

प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिका उपोद्घातः

दित हो कि इस ग्रन्थमें प्रथम, जैनी किस सबबसे कहेजाते हैं ? और जैनी होकर कौं क्या क्या करना चाहियें ? वो अधिकार है. उसपीछे मार्गानुसारीका, समक-
श्रावकके बारह व्रत और साधुके मार्मका अधिकार, चौदह गुणस्थानकका स्व-
कर्म कितने हैं ? उन्हींकी संख्या, कर्मकी प्रकृति कितनी है ? कर्म किसतरहसे-
हैं ? कर्म क्या पदार्थ है ? कर्म क्या फल देते हैं ? कर्म क्या करनेसे नाश होते-
कर्म नाश करनेका क्या उपाय है ? गृहस्थ धर्म, पूजा भक्ति और प्रभुजीका किस-
बहुतमान करना ? किस तरह गुणग्राम करना ? क्या क्या भावनाएं भावनी ?
देवद्रव्य भक्षणसे, ज्ञानद्रव्य भक्षणसे और साधारणद्रव्य भक्षणसे क्या नुक-
होता है ? वो और उसी मतलबकी कथाएं, धर्मप्रवृत्तिमें शास्त्रके आधार और
पत्रांक सहित विविध प्रकारके प्रश्नोत्तर, ध्यानके स्वरूप, प्रतिक्रमणके हेतु, और
शुद्धि किस प्रकार की जाय ? विसीके चिंतवन इत्यादि दर्शाये हैं. तदनंतर
वक्त क्या क्या करके संथारा करना ? उसका स्वरूप, और रात्रिमें सोनेके
का विधि, प्रतिष्ठा, दिक्षादिके गृहर्च वगैरः वस्तुओंके स्वरूप बतलाया है कि-
मात्माके हितकर्त्ता हैं वो अनुक्रमणिका अवलोकन करनेसे विदित हो जायगा.

प्रिय पाठक.महाशय ! इस ग्रंथकी रचना करनेमें पेस्तर मेरा दिल प्रवृत्त न-

लेकिन मेरे परमप्रिय मित्र रायचंदभाइ उदेचंदजी आदिनें मुझको बहुतसी-
जिससे मेरे दिलमें आया कि-मेरेमें शास्त्र रचनेकी सामर्थ्यता.तो नहीं

पढ़नेके शुरूमें कका घूटते हैं और पीछे अभ्याससे करके वै-

हैं, वैसे मैंभी इन हेतु भाइयोंकी मेरणा है तो थोड़ा-

जो वार्त्ता जिस पत्रमें होय उस नोंधके साथ जाहिर-

समजमें लेना सुगम हो पड़ेगा, और मुजकोंभी यह कि-

करनेसे प्रमादका संग छूट जायगा; फिर शास्त्रकी पढी हुई-

आ जायगी-ऐसा विचार करके जिस जिस समय जो जो-

, या मेरे पास मेरे धर्मस्नेही बैठते थे उन्होंने जो जो प्रश्न किये-

दाखिल किये हैं, इसी सबबके लिये इस पुस्तकमें क्रमबद्ध

इस ग्रन्थकी, मुख्यतासे तो जैनचान्धवोंके हितार्थ रचना है; तदपि इस ग्रन्थमें अन्य धर्मकी निंदाके शब्द किसी जगहपर नहीं है; किन्तु इस पुस्तकमें मार्गानुसारिके गुण वगैरः कितनीक आत्मिक बातें हैं कि जो कुछ धर्मवालोंको पसंद पडें और उपयोगी होवें वैसी सामिल रखली गई हैं; इसीसे अन्य धर्मवालोंको भी मध्यस्थ दृष्टि रखकर सच्चा क्या है ? और झूठा क्या है ? वो ध्यानमें लिया जावै. और इस बातका शोच विचार करके यह किताब पढी जावै, या न पढ लेवें तो उन्हींकोभी जरूर अत्यंत लाभ-फायदा प्राप्त होवैगा. अगर तो कोई कोई बात या वाक्य समयमें न आ सकें तो उस संबंधमें मुझको मक्ष लिखें भेजे जायेंगे तो बेशक मैं उनका योग्य खुलासा विदित करंगा.

शुरूमें यह पुस्तक बनानेके वक्त मेरा छपवानेका ईरादा बिल्कुल न था; परन्तु मेरे मिय स्वदर्शनी और अन्यदर्शनी मित्रोंकी प्रेरणासे छपवाकर प्रसिद्ध करनेका समय सानुकूल हुआ.

इस पुस्तकके बहुतसे खरीददार हैं और दूसरेभी बहुत खरीदनेवाले उ-
 क होनेका संभव है, उसीके लिये बहुत नकल छपवानेके खर्चमें पेस्तरसेही पैसे-
 मदद देकर आज तक गुजराती भाषामें तीन आठछि छपकर बिक चुकी हैं और
 हिंदीभाषामेंभी इसीतरह छपवानेकी उत्सुकतासे मकसुदाबादवाले रायबहादुर
 साहबकी मध्य जीवके हितार्थ छपवानेकी इच्छा हुई और बाबु साहबने
 मुझको फरमाया उससे मेने बाबुसाहबकी तर्फसे यह किताब छपवाई.

मेरी लिखी हुई गुजराती किताब छपवानेमें मेरे मित्र कुंवरजी आणंदजी भावनगर निवासीने बहुतसी मदद दीयी, कितनीक जगह मेरे लेखके हस्तदोषका भी वे सुधारा करके छपवानेके लिये भेजा करते थे और [हिने] उसके लिये प्रश-
 सनीय प्रयत्न लीयी; वास्ते मैं उन्हें महाशयका उपकार मानता हूं; क्यों कि गुजराती भाषाका [यह] पुस्तक सुधारा गयाथा तो उसपरसे यह हिंदीभाषाका ठीक बनानेमें आया.

पुनः यह पुस्तक बनानेमें मेरी शक्ति प्रफुल्लित करनेवाले मेरे सबसे पेस्तर उप-
 कारी पुरुष थे कि जिनका मैं कुछ वर्णन करता हूं:-मैं जब आठ वर्षकी उमरका हुआ
 तब अहमदाबादवाले शाह ठाकरसी पुंजाभाई कि जो भरुचमें दफ्तरदार थे. उन्हींका
 मेरेपर बड़ा प्यार था और उन्होंने मुझको हमेशा: नियम धारण करनेका सिखाया

और पोषध वगैरः करनेका अभ्यास करवाया। उस दिनसे मेरी स्वधर्मपर विशेष अभिरुचि-श्रुति उत्पन्न हुई।

पीछे मेरी चौदह वर्षकी उमर हुई उस वक्त श्री हुकम मुनिजीका समागम हुआ, तो उन्होंने मुझको आगम सार नवतत्त्वके छूटे बोल शिखाये, कितनीक अध्यात्मिक बातें भी एकान्तमें समजा दी, और सूत्र पढ़ने-वाचनेकी छुट्टी बतलाइ, जिससे मैंने बहुतसे ग्रंथ बहुत वक्त वांच लिये उससे मुझको स्याद्वाद मार्गकी श्रद्धा हुई।

कुछ समयके बाद श्रावकको सूत्र पढ़ने मुनासिब ही नहीं है ऐसा मुझको विदित हुआ, और श्री हुकम मुनिजीका बताया हुआ एकान्त मार्ग जैनशैलीके आगमोंसे विरुद्ध कथनवाला समझनेमें आया, उससे संवत् १९२१ की सालमें मैंने श्री हुकममुनिजीका प्रसंग छोड़ दिया।

तत्पश्चात् पंजाबी तपस्वीजी साहब श्री मोहनलालजी और मुनिमहाराजजी साहब बुटेरावजी महाराजका प्रसंग हुआ, जिससे उन्हींके पाससे मैंने स्याद्वाद मार्ग समझ लिया, और श्रावकके बारह व्रत अंगीकार किये, और कितनीक बातोंका बोधभी हुआ।

उस बाद संवत् १९४२ की सालमें मुनीमहाराजजी श्री आत्मारामजी साहबजीकी मुझको भेट हुई और उन्हींके प्रसंगसे ज्यादा बोध प्राप्त हुआ।

संवत् १९२८ की सालके बाद मैंने व्यापारकी उपाधि कमती कर डाली, उससे शास्त्रावलोकनकी उचम तक हाथ लगी, उसमें श्री कलिकालसर्वज्ञ हेमाचार्यजी महाराज, श्री हरीभद्रसूरीजी और न्यायशास्त्रपारंगत श्रीमद् यशोविजयजी वगैरः अनेक आचार्यजी और महोपाध्यायजी आदिके बनाये हुये ग्रंथ वांच लिये, जिससे अच्छा बोध हुआ। कहनेका तात्पर्य यही है कि मेरेमें यह पुस्तक बनानेकी जो कुछ शक्ति प्राप्त हुई सो सब उपकार उक्त महान् पुरुषोंकाही है, और उन्हीकाही आभारी-कृणी हुं कि जिसका बदला देनाभी दुर्लभ है।

इस पुस्तककी गुजराती प्रतके २०५ पत्र तक आचार्य महाराजजी श्री आत्मारामजी महाराजजीने तपासकर शुद्ध कर लिये थे, और पोछेके विभागके पत्र उन्हीं महात्मन्जीको मैं भेजनेवाला था; मगर अफसोसका मुकाम है कि उतने वक्तमें उन आचार्यजीका स्वर्गवास हो गया; उससे मनका संकल्प मनहीमें रह गया। वस इतन बात मेरे उपकारी महाशयोंको निवेदन करके मैं नमस्कार करता हुं।

अब इस पुस्तकके पढ़नेवाले साहबोंसे मेरी अंतिम प्रार्थना है कि यह पुस्तक मेरे बालखेलके जैसा बनाया है, उसमें कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो उससे आप कृपालुजन सुधारकर पढ़नेकी तस्दी लें और वो भूल मुझको विदित होनेके लिये दयालुतासे लिख भेजें कि जिससे वो भूल सुधर जाय. अलम्.

भरुचचंदर
संवत् १९६५
प्रथम श्रावण वद बीज

आप स्वर्णमियोंका कृपाभिलाषि.
अनूपचंद मलुकचंद.

अठारह दूषण निवारककी भूमिका.

इस ग्रन्थमें प्रथम आस्तिक मनकी सिद्धता बतला करके नास्तिक मतका खंडन किया गया है, उससे पाठक महाशयोंको यह पुस्तक पढ़नेसे आस्तिकमतकी हद थड़ा हो सकेगी. तत्पश्चात् अठारह दूषण सहित जीव हैं उसका वर्णन किया गया है और उन्हें दूषणोंसे क्यों करके लिप्त हुआ जाय ? अगर क्यों करके मुक्त हुआ जाय वोभी बतलानेमें आया है. उक्त बातोंका स्वरूप किसि ग्रन्थमें अलग दर्शाया गया न होनेके सबब, कितनेक धर्मभिय वान्धवोंकी प्रेरणासे मैंने विविध प्रमाणिक शास्त्रोंके आधार युक्त भव्यजीव हितार्थ यह पुस्तक लिखा है. पिछाडीके विभागमें जैनसमुदायका कैसे सुधारा होय उसका वर्णन किया गया है; तथापि मेरी मतिके दोषसे करके कभी कुछ शास्त्र विरुद्ध लिखा गया हो तो परमगुणग्राही पाठक-गणों मेरी नम्र प्रार्थना है कि शास्त्र देखकर शुद्ध करनेकी कृपा करें.

इस ग्रन्थका कितनाक गुजराती लिखान आचार्यजी श्रीमान् विजयानंदसूरिजी महाराजजीके शिष्यानुशिष्य परमपूज्य मुनि महाराज श्री हंसविजयजी महाराजने संशोधन कर सुधार लिया था, और कितनाक लिखान शुद्ध करनेकी महेनत ले कर अहमदाबाद निवासी स्वधर्मभ्राता धर्मज्ञ हीराचंद ककलभाई शाहने सुधार लिया था जिससे हिंदी भाषामें सुगमता प्राप्त हुई; वास्ते मैं वै दोनु महाशयोंका उपकार मानता हूं. पुनः मुझको जिन जिन महाशयोंने सम्यक्त्व बोध किया है, और श्रीमान् हरिभद्र-सूरीजी वगैरे: तत्त्वज्ञ आचार्य महाराजजीके ग्रंथावलोकनसे करके जो विपल बोध हुआ है 'कि जिससे यह ग्रन्थ लिखा गया—वास्ते वो तमाम उपकार उन्ही महान् पुरुषोंका है. महाशय ! इसमें किसी समज फेरसे श्री नीतरागजीकी आज्ञा विरुद्ध जो कुछ लिखा गया हो तो मैं त्रिविध मिच्छामिदुक्कंद देता हूं. शंभः

प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिकी अनुक्रमणिका.

विषयसंख्या

पृष्ठाव

१ जैनी किस लिये कहे जाते हैं ?	१
२ जिनजी वो कौन हैं ?	१
३ पूर्वोक्त रागद्वेषादि किन्हे जीत लिये हैं ?	१
४ तीर्थंकरजी वो कौन हैं ?	१
५ तीर्थंकरजी और सामान्य केवलीजीमें क्या तफावत है ?	१
६ सिद्ध हुए सामान्य केवलीजी और तीर्थंकरजीमें क्या तफावत है ?	१
७ वर्त्तमान समयमें कोई तीर्थंकरजी हैं ?	१
८ तीर्थरसक देवताओंकी मददसें वहां जा सके या नहीं ? कोई पेस्तरके वक्तमें जाकर आया हो तो उन्हके नाम जाहिर करो ?	२
९ तीर्थंकरजीको देव किस लिये मानने चाहियें ?	२
१० अन्यमतवालोंकी जिन्हको देव मानते हैं उन्हको अपनभी देव माने वा नहीं ?	२
११ अन्यदेव दूषण युक्त हैं ऐसा क्यों कहा जाय ?	३
१२ तीर्थंकरदेवजीने आगम लिखे हैं या और किसीने लिखे हैं ?	३
१३ पेस्तरके आचार्यजीने क्यों नहीं लिखवाये ?	३
१४ देवदिगणिसमाश्रमण आरंभसें क्यों नहीं डरे ?	३
१५ वे आगम किनके मुखसें सुने चाहियें ?	३
१६ गुरुमहाराजजी किसको मानने चाहियें ?	३
१७ पूर्वोक्त सब गुन न हो; मगर आखोपदेश कर जानते हो तो उनके मुखसें धर्म सुनेमें क्या हरकत है ?	३
१८ यत् किंचित् सारभूत धर्मत्व क्या है सो कहो ?	३
१९ धर्मकी योग्यता किस रीतिसें हो सके ?	३
२० मार्गानुसारीके गुणका विवेचन क्या है ?	३
२१ समकित वो क्या है ?	३

२२	निश्चय समकित दृष्टिकों व्यवहार समकित होवै या नहीं ?	१३
२३	व्यवहार समकितवालेकों निश्चय समकित होवै या नहीं ?	१४
२४	अंकीले व्यवहार समकितसें क्या फायदा होता है ?	१४
२५	देवकी भक्ति किस प्रकारसें करनी ?	१४
२६	प्रतिमाजीको पूजनेसें क्या लाभ है ? प्रतिमाजी कुछ-भगवान नहीं है तो उनको कैसें भावसें पूजनी चाहिये ?	१४
२७	सामान्य प्रकारसें जिनभक्तिकी रीति और लाभ बतलाये; परंतु क्रमसें करके हरहमेशा किस प्रकारसें भक्ति करनी ? वो कह दो	१८
२८	पुष्पपूजा करनेसें पुष्पोंके जीवोंको पीडा होती है उसका क्या करना ?		२०
२९	नैवेद्य पकाया हुवा धरना ऐसा किस शास्त्रमें कहा है ?	२१
३०	दीपकपूजा कौनसे शास्त्रमें कही है ?	२१
३१	गुरुभक्ति किस प्रकारसें करनी ?	२१
३२	गुरु लोभी हो तो कैसें करना ?	२२
३३	कोइ ऐसा कहता हैं कि ज्ञानसें करकेही धर्म होता है, किया वो तो सिर्फ कर्म है, उससें किया करनेसें धर्म नहि होता; वास्ते कभि क्रिया रुचि न होवै तोभी ज्ञान पढे हुवे होवै तो उनको गुरु माननेमें क्या हरकत है ?	२३
३४	गुरुमहाराजजी न होवै तो धर्मकरणी किसके आगे करनी ?	२५
३५	धर्म वो क्या है ?	२५
३६	आत्मिकधर्म सो क्या ?	२५
३७	अनंतज्ञान किसको कहते हैं ?	२५
३८	आत्माकी ऐसी शक्ति है तो वो मालूम क्यों नहीं होती ?	२५
३९	आत्मा कर्मसें करके कबसें आच्छादित हुवा है ?	२५
४०	कर्म वै क्या हैं ? और वै जीवके साथ किस रीतिसें परस्पर मिळ गये हैं ? फिर अनादिके कर्म हैं वही चले आते हैं ? या फेरफार होते हैं ?		२६
४१	जीव और पुद्गलका कर्त्ता कोइ है ?	२६

- ४२ आत्माके चेतन गुणकों कर्म जड़ होनेसे किस तरह ढाँप सकै ? या
बेष्टित हो सकै ? २८
- ४३ आत्मा निरन्तर कर्मसें करके आच्छादित हुआही रहता है कि उसमें
फेरफारभी होता है ? और किसी वक्तभी शुद्ध होगा या नहीं ? २८
- ४४ कर्मसें रहित हो जाय उनको फिर कर्म नहि लगते हैं ? ३०
- ४५ कर्म आते हैं वो नजर नहीं आते हैं; वास्ते आते हैं ऐसा कोनसे अजु
मानसें सिद्ध हो सकै ? ३०
- ४६ कर्मके संयोगसें परिणाम बिगड़ते हैं और नये कर्म बंधे जाते हैं—इसी
तरहसें परंपरा चली जाती है, तब कर्मसें मुक्त किस प्रकारसें होवै ? ३१
- ४७ शुभ कर्म पुष्ट होनेसें वैभी मुक्तिकों रोकते है; वास्ते पुन्य और पाप
दोनु त्याग देने लायक कहे हैं उसका क्या ? ३३
- ४८ आत्मा नित्य है कि अनित्य है ? ३४
- ४९ जीव मरता है ऐसा सब जगत् कहता है उसका खुलासा क्या ? ३४
- ५० कितनेक धर्मवाले चार गति नहीं मानते हैं, फकत इतनाही मानते हैं,
कि जीव, इश्वर या खुदा या देवके वहांसें आता है और वही पीछा
चला जाता है उसका क्या खुलासा है ? ३६
- ५१ जैनशास्त्रमें क्या क्या विषय हैं ? ३८
- ५२ जैनशास्त्रमें कितनेक प्रकारके कर्म कहे हैं और वै कर्म क्षय हो जानेसें क्या
क्या शुद्धि होता है ? ३९
- ५३ उक्त कथित आठों कर्म, जीव क्या क्या करनेसें बांधता है ? ६८
- ५४ जैनदर्शनके भीतर कर्म बांधतेहीके साथ उनकी अटकायत की जावै और
पुरातनके बांधे हुये कर्म नाश किये जावै उसके वास्ते क्या उपाय बत-
लाये गये हैं ? ७०
- ५५ इस मुजबका धर्म, जैनवालेही कर सकते हैं या दूसरेभी कोई कर सकै ? १०३
- ५६ ऐसा समझकर जैनधर्मके ऊपर राग रखलै और दूसरे धर्मोंपर द्वेष रखलै
तो युक्त है या नहीं ? १०४
- ५७ अधर्मिजीवोंके ऊपर द्वेष करें किंवा नहीं करें ? १०५

- ५८ अन्यधर्मवाले धर्मकरणी करते हैं वो निष्फल जाती है या नहीं? १०५
- ५९ जैनमें भी बहुतसे गच्छ है वै सभी शुद्ध हैं या नहीं? १०६
- ६० इस कालमें देव आता है या नहीं? न आनेके सबब परदेशी राजाके विवादमें पेस्तर कह बतलाये हैं उसी वास्ते नहीं आ सकते हैं? १०८
- ६१ सूत्र-निर्युक्ति-भाष्य-चूर्णि और टीका यह पांचो अंग तुल्य माननेमें आते हैं, और कोइ नहीं भी मानते हैं तो उसमें व्याजवी क्या है? १०९
- ६२ उनसाठवें प्रश्नमें कहा गया है कि दशपूर्वधरके बचन प्रमाण करना ऐसा शास्त्रमें कहा है और देवद्विगाणिसमाश्रवणजी तो दशपूर्वधरभी न थे तब वो कथन किस तरहसे प्रमाण किया जावे? १११
- ६३ बाह्य वा अभ्यंतर तपश्चर्या करनेसे निर्जरा होवै कि पुण्य बंधा जाता है? १११
- ६४ आत्मतत्त्वका ज्ञान न होवै उसको तपश्चर्या करनेसे क्या लाभ है? ११२
- ६५ गीतार्थकी नीशा नहीं और स्वच्छंदतासे करे उसको कुछ फायदा होवै या नहीं? ११२
- ६६ इस लोकके ऊपर लोककी वांछना रहगइ है और तप वगैरः करै उसका लाभ किस प्रकार होवै? फिर उपदेशमालाकी गाथा ३२५ में कहा है कि अज्ञानी तप करै वो निष्फल होवै; वास्ते उसका क्या खुलासा है? ११३
- ६७ यात्रा करनेके लिये तीर्थोंमें जाना उससे क्या फायदा है? जहां अपन रहते है वहांभी भगवंतजी तो होतेही हैं, तो तीर्थभूमीकी यात्रा करनेसे क्या विशेषता है? ११६
- ६८ सामायिक पोष और प्रतिक्रमणके अंदर आभूषण रखलें जाय या नहीं? ११७
- ६९ कोइ मुनी संयममें भ्रष्ट हुवे हैं वै प्रवृत्ति नहीं कर सकते; मगर शुद्ध प्ररूपणा करते हैं तो उनके मुंहसे धर्म श्रवण करना या नहीं? ११८
- ७० साधुजीमहाराजके पास कोइ शरुस दीक्षा लेनेको आवै तो उन शरुसके मातापिताकी आज्ञा मिल चुकी है या नहीं ऐसा निश्चय कर, पीछे दीक्षा देवें या छल बिगरभी देवें? ११९
- ७१ श्रावक प्रतिक्रमण करता है वै हरएक वस्तुओंके क्या क्या हेतु हैं? १२१
- ७२ प्रतिक्रमण कौनसे वदंत करना मुनासिब है? १२७

- ७३ प्रतिक्रमणके भीतर षट् आवश्यक है उसमें कौनसे कौनसे आचारकी शुद्धि होती है ? १२७
- ७४ ज्ञान पढनेसे वा श्रवण करनेसे अगर वांचनेसे क्या लाभ होता है ? १२८
- ७५ किसी गच्छवाले कहते हैं कि छत्रं पर्व और कल्याणिक दिवस सिवा पोषध नहीं करना उसके संबंधमें सत्य क्या है ?.... १३४
- ७५ पञ्चसणमें कल्पसूत्रही वांचना ऐसी! परंपरा प्रचलित है उसका क्या सबब है ? १३४
- ७७ अंजनशलाका कौन कर सके ? १३७
- ७८ इस कालमें धर्मसाधन करनेवालोंमें कितनेक दुःखी मालूम होते हैं और अधर्मिजन सुखी दृष्टिगोचर होते हैं उसका क्या सबब है ? १३७
- ७९ भावक आराधक होवें तो कितने जन्ममें सिद्धि प्राप्त करै ? १३८
- ८० भगवंतजी विचरे तब मार्गमें क्या क्या वस्तुये साथ होती हैं ? १३८
- ८१ गर्भमें जीव उत्पन्न होता है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है ? और बढ़ता है सो किस तरह बढ़ता है ? १३८
- ८१ बालदेवजी नरकमें जाते हैं उसका क्या सबब है ? १४०
- ८१ पिंडस्थ ध्यान किस प्रकार करना ? ... १४०
- ८४ पदस्थ ध्यान किस तरहसे करना ?.... १४१
- ८५ रूपस्थ ध्यान किस तरहसे करना ?.... १४५
- ८६ रूपातींद्र ध्यान किस तरह होता है ? १४६
- ८७ जैनमें समाधि बडानेका मार्ग है या नहीं ? १४७
- ८८ कितनेक जैनधर्मि नामधारी तेरापंथी श्वेतांवरी कहते हैं कि भगवतीजीमें पत्र ६१३ की अंदर असंजपीकों दान देनेसे केवल पाप होनेका कहा है; वास्ते दान न देना वो दुरस्त है या नहीं ? १४७
- ८९ ऐसे, जैनमें बहुतसे मत हैं, क्या उन लोगोंको आत्माका डर नहीं होगा ? १५३
- ९० आत्ममदेश हिलेहुवे रहनेका अधिकार आचारांगजीकी छर्पी हुइ टीकाके पत्र १०३ में है उसका सबब क्या है ? १५३
- ९१ मुनि कंला मोहनी कर्म वांचे यह अधिकार किस ग्रंथमें है ? १५३
- ९२ श्रवणपाति बंगैरः नीचे रहनेवाले देव देवलोकमें जा सकें या नहीं ? १५३

- ९३ तामली तापसने साठ हजार वर्षतक तपस्या की वो छुफतमें गइ कहते हैं
उसका क्या मायना है ? १५३
- ९४ तुंगीया नगरीके श्रावकका अधिकार कहाँ है ? ... १५४
- ९५ अमनी कहाँ तक चढ सकै ? १५४
- ९६ श्रावकके व्रत लिये बिगर दूसरे फूटकर नियम करनेकी मर्यादा है ? १५४
- ९७ छठे आरेमें जो जीव होवेंगे उन्हींका कितना आशु होवेगा ? १५४
- ९८ पांच इंद्रियोंमें कामी इंद्रि कौनसी और भोगी कौनसी ? १५४
- ९९ श्रावक संथारा करै तब सर्वथा पाँचोंव्रत अंगीकार करै ? १५४
- १०० श्रावक रात्रीमें पोषह करै तब दीया रखलै या नहीं ? ... १५४
- १०१ श्रावक जिनमंदिरका द्रव्य व्याजु रख सकता है ? और पूजनके कार्यमें
उनका व्यय करै तो कुछ हर्ज है ?.... १८६
- १०२ गृहमंदिरमें नैवेद्य-फल-अन्नत वगैरः रखते हैं उसका क्या करना ? १६६
- १०३ सच्चित्त-अचित्त-मिश्रका क्या क्या समझना ? १६६
- १०४ बकुशशील दो नियंठे-ये कालमें कहे हैं. उसमें कुशील तो भगवतीके
पचीशवे शतकमें मूल गुनस्थानकके अंदर प्रतिसेवी कहे हैं. जब मूलगु-
नमें दूषण लगै तब संयम गुनस्थानक कैसे रह सकै ? १६८
- ०९ अठारह भाव दिशा किस प्रकार हैं ? १६९
- ६ नौ प्रकारसँ पुण्य बांधे वो किस ग्रंथमें लेख है ? १६९
- १०७ व्याख्यान करनेके योग्य कौन है ? १७०
- १०८ सिद्ध भगवान् कौनसे अनंतमें है ? १७१
- १०९ पौषध कब लेना ? और उसका काल किस तरह है ? १७१
- ११० पौषधकी अंदर वर्षाकालमें श्रावक जमीनपर संथारा करै या पाटके ऊपर ? १७१
- १११ साधुजी पुस्तक रखलै या नहीं ? १७२
- ११२ देवता और देवीका संग-कामभोग किस तरह होवै ? १७२
- ११३ देवता मनुष्यके साथ भोग करै और मूल स्वरूपमें आवै ? १७२
- ११४ चंद्रमा पूर्णिमाके बाद थोडा थोडा ढका हुवा चला जाता है और शुरुप-
समें प्रतिपदासँ खुलना हुवा चला जाता है उसका सवब क्या है ? १७३

११५ आचार्य पंचमहाव्रत रहित होवै तो वो आचार्य कहे जावैं या नहीं ?	१७३
११६ ऐसैं गुणवंत आचार्य न हो तो क्या करना ? ...	१७४
११७ एक परमाणुमें कितने वर्ण होते है ? ...	१७५
११८ गौतम पड्या तप करते हैं और चंदनवालाका अङ्गुलि करते हैं और जती- जीकों ज्होराते हैं सो क्या करना ? ...	१७६
११९ एक स्थितिस्थानकमें अध्यवसाय स्थानक कितने होवै ?	१७५
१२० जिस गतिका आयुष्य बांधा वो कायम रहवै कि फेरफार हो सकै ?	१७५
१२१ वर्त्तमान कालमें आयुष्य कितना होवै ?	१७६
१२२ शुद्धअशुद्ध क्षायक समकितके भेद किस ग्रंथमें किस जगह बतलाये हैं ?	१७३
१२३ चार अनुयोग है उन्में निश्चय कौनसा और व्यवहार कौनसा है ?	१७७
१२४ नौकारसीका काल सूर्योदयसँ दो घडी तक कि हथेलीकी रेसाए मालूम हुवे बाद दो घडी तक है ?	१७७
१२५ मञ्जुजीकों बख पहनानेका अधिकार शास्त्रमें आता है और नहीं पहनाते है उसका क्या सबब है ?	१७८
१२६ देवताका अवधिज्ञान कहाँ तकका होवै ?	१७८
१२७ तीर्थकरजी कौनसे आरमें हावैं ? और कौनसे आरमें सिद्धि वरें ?	१७९
१२८ मनुष्य गर्भजकी संख्या कितनी कही हैं ? और सामान्य मनुष्यकी कितनी है ?	१७९
१२९ अढाइ द्वीप किस तरह कहे हैं ?	१८०
१३० जिनमंदिरमें दीपक खुल्ले रखले जाते हैं सो योग्य है या नहीं ?....	१८०
१३१ मंदिरका खाल गृहूर्च, करनेकी जगह देखनेकी रीति जैनोंकी और अन्य दर्शनियोंकी समान है या अलग है ?	१८१
१३२ सामायिकमें घडी रखते हैं वो आज्ञा है ?	१८१
१३३ श्रावकों चरबला और मुँहपची रखनेकी मर्यादा शास्त्र सम्मत है ?	१८१
१३४ श्रावकों सूत्र पढ़नेकी आज्ञा है या नहीं ?	१८२
१३५ जैनमें लखलो रूपे दूसरे शुभ मार्गमें व्यय करते हैं वैसैं ज्ञानमें व्यय नहीं करते हैं उसका क्या सबब है ?	१८३

- १३६ नातरे-गांधर्वाविवाह करनेका रिवाज हिंदुओंमें न होनेसे स्त्रीएं बालहत्या करती हैं तो वेधव्य हुवे पीछे दूसरा पति करनेका रिवाज हो तो अच्छा कि नहीं ? ... १८७
- १३७ आत्मा निर्विकल्प है कि सविकल्प है ? १८९
- १३८ बारह भावना और चार भावनाका चितवन उपयोगमें लैना उससेभी विकल्प करनेमें आता है ? १८९
- १३९ केवलज्ञान तो निर्विकल्प दशासेही प्रकटता है, तब विकल्परूप भावना और पूजा प्रतिक्रमण करना वो तो विशेष विकल्प सहित रहा, वो क कैंरनेसे क्या लाभ है ? १९०
- १४० आत्मा परभावका अकर्त्ता कहा है और ये प्रवृत्ति तो कर्त्तापनेसे होती है वो कैसा ? १९१
- १४१ आत्मा निर्विकल्प और अकर्त्ता होनेपरभी कर्त्तापनेसे व्रत पक्षस्नान, प्रतिक्रमण करै, शास्त्र वांचै और उससे अकर्त्ता निर्विकल्पता होवै वो क्यों घटना हो सकै ? १९३
- ४२ ज्ञानीजीने तो पुण्य पाप दोनु त्याग करने योग्य बतलाये हैं, और उम तो एककों छोडकर एककों आदरनेका बतलाते हो वो किसतरह समझना ? १९४
- १४३ तुम जो जो भावना करनेकी कहते हो वो आत्मघरकी है कि परघरकी ? १९५
- १४४ आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति किसतरह हो सकै ? १९८
- १४५ निर्जरातत्त्वके भेद अरूपी गिने हैं, और कर्म है वो तो रूपी हैं, उसकी निर्जरा होवै वो अरूपी क्यों होवै ? २२०
- १४६ जीव अरूपी है और नौ तत्त्वमें जीवके भेद रूपीमें गिने है उसका हेतु क्या है ? २२०
- १४७ संवरके सत्तावन भेद अरूपी कहे हैं और संवरकी प्रवृत्ति बहारसे मालूम होती है तो शरीरसे है तो अरूपी कैसे कहे ? २२०
- १४८ संवरनिर्जरा मिथ्यात्व करे या नहीं ? २२१
- १४९ जिनमंदिरमें प्रभुजीके अंगलहने मैले वा फटेलेका उपयोग किया जाय तो उसका दोष कार्यभारीकों लगै या सब भावकोंको लगै ? २२१

- १५० मंदिरमें बरतन साफ किये बिगर उपयोगमें लेवै तो क्या होवै ? २२२
- १५१ मंदिरमें मकड़ी वगैरः के जाले होवै उसकों न निकाल डालै तो आत्मा-
तना लगै ? और उनकों रसकर पूजा करै तो क्या है ? २२२
- १५२ प्रभुजीकों जहांपर केसरके तिलक किये जाते हैं जहांपर सुभे चांदिके
पतरे लगाये जाते हैं वो न्याजनी है या नहीं ? २२३
- १५३ पुष्पकी जगे केसरवाले चावल चढ़ावै तो कैसा ? २२३
- १५४ जिस जीवने मरनेके समय शरीर बोशिराया नहीं, वो शरीरसे शुभाशुभ
जो कियाकी होवै उसका शुभाशुभ दोनु फल होवै या नहीं ? २२२
- १५५ जो जो वस्तु बोशिरानेमें आती है वो इस भवके अंत तक बोशिरानेमें
आती है तो आते भवमें उसका पाप आवै या नहीं ? २२४
- १५६ चिवेक सो क्या है ? २२४
- १५७ क्षांतपना सो क्या है ? २२५
- १५८ दांत सो क्या है ? २२६
- १५९ कामका जय सो क्या ? २२६
- १६० श्रुक्तिमें क्या सुल है कि श्रुतिका प्रयास करना ? २२७
- १६१ मनुष्य मरनेके समय संयारा करै सो किस तरह करै ? और उसमें क्या
चितवन करै ? और उससे क्या लाभ हावै ? २२९
- १६२ आत्मारामजी महाराज—विजयानंदसूरिजीकों प्रश्न लिखेये उन्होंका क्या
जवाब है ? २३६
- १६३ मरनेके वक्त समाधिमें चित रहवै उस वास्ते कोइ जाप करनेका कहा है ? २३७
- १६४ साधारण द्रव्यमें धर्मझाला बनवाइ गइ हो उसकों आवक, बपराशमें लेवै
या उसमें संघ वगैरः कों जीमावै तो आवककों शुनासीव है ? २३८
- १६५ पुष्टगल कितने प्रकारके कहे हैं ? २३९
- १६६ परिहारविशुद्धिचारित्र कितने पूर्व पढे हुवे अंगीकार करै ? २३९
- १६७ सिद्धमहाराजजीकों चारित्र कहाजावै या नहीं ? २४०
- १६८ विभंगज्ञानवालेकों दर्शन होवै या नहीं ? २४०
- १६९ मृनीकों अशुद्धमान आहार पानी देनेसे क्या फल होवै ? २४०
- १७० प्रायश्चित लेनेका भाव है और उस अरसेमें मरजाय तो आराधक होवै
या नहीं ? २४०

- १७१ बडेमें बड़ा दिन कौनसा था कितना होवे ? और रात्रि कितनी होवे ? २४०
- १७२ आंवक पौषध लेकरके धर्मकथा करे सो अधिकार किस तरह है ? २४०
- १७३ भव्यजीव है सो सर्वा सिद्धि बरे तब सब अथवीही ताकीमें रहे या नहीं ? २४१
- १७४ समकित सोहित कौनसी नरकतक जावे ? २४१
- १७५ पुस्तक और प्रतिमाजी होवे बहा हास्पविनोद करनेसे आघातना लगे-
या नहीं ? २४१
- १७६ क्षयोपशमभावके समकित और उपशमभावके समकितमें क्या तफावत है ? २४१
- १७७ आवक खुले झुहसे बाले तो दुरस्त है ? २४२
- १७८ पूर्वका ज्ञान कहातक रहा ? २४२
- १७९ प्रभुजीका शासन कहातक रहेगा ? २४२
- १८० निधाचारण जंघाचारण मुनी नंदीश्वर द्वीपमें जिनप्रतिमाजीका बंदन क-
रनेको जावे ये अधिकार किस ग्रंथमें है ? २४१
- १८१ आवक, आवकको और आविकाको व्रत ग्रहण करा सके या नहीं ? २४२
- १८२ आवकको फासुक पानी पीनेसे क्या फायदा है ? क्यों कि आरंभ तो
करना करवाना रहा है, तो सचित्तका अचित्त करके पीवे उससे क्या
फल है ? २४३
- ८३ आवक जिनमंदिरमें जावे वहां अच्छी आंगी रची गई हो तो या प्रभु
गुणगान होता होवे तो वहां उनको क्या चितवन करना ? १४४
- १८४ पिछले भवमें आयुष बांधा होवे उसी मुजब पूरा होवे या किसी तर-
हसे कहै ? २४४
- १८५ साधुजी गाँवमें प्रवेश करे तो उन्हींको बाद्य गीतके साथ स्वागैया करके
ल्यानेका शास्त्रमें कहा है ? २४५
- १८६ वर्षाकालमें चीनी [खांड] वगैरः का त्याग करनेका कौनसे शास्त्रमें
कहा है ? २४६
- १८७ गुरुद्रव्य किसको कहना ? २४६
- १८८ जिनविषकी प्रतिष्ठामें और दीक्षामें गृहार्च किस तरह देखना चाहिये ? २४६
- १८९ आवक रात्रिमें सोनेके वक्त क्या करणी करै ? २४८

अष्टाहर दूषण निवारककी अनुक्रमणिका,

विषय.

आस्तिक नास्तिकका संवाद.	१
पांच कारणोंका स्वरूप.	२
दानान्तराय बांधने छोड़नेका स्वरूप....	३
लाभान्तराय बांधने छोड़नेका स्वरूप....	४
शीलका स्वरूप.	५
ज्ञानाचारका स्वरूप....	६
दर्शनाचारका स्वरूप.	७
चारित्राचारका स्वरूप.	८
तपाचारका स्वरूप....	९
अनशन तपका स्वरूप.	१०
उणोदरी तपका स्वरूप.	११
द्वितिसंक्षेपका स्वरूप.	१२
रसत्यागका स्वरूप....	१३
कायक्लेशका स्वरूप	१४
संलीनताका स्वरूप.	१५
विनयका स्वरूप.	१६
आश्वातना दूर करनेका स्वरूप.	१७
चौराशी आश्वातना...	१८
गुरुजीका विनय	१९
गुरुजीकी तेत्तीस आश्वातना.	२०
गुरुवर्दनाके धत्तीश दोष.	२१
वेदावस्थाका स्वरूप	२२
सज्जायध्यानका स्वरूप.	२३
ध्यानका स्वरूप	२४
वीर्याचारके अंतराय टूटनेका स्वरूप.	२५
पांच भावोंका सामान्य स्वरूप.	२६
भोगांतराय बांधने तोड़नेका स्वरूप	२७
उपभोगांतरायका वर्णन.	२८
वीर्यांतराय बांधने छोड़नेका स्वरूप और अष्टादश व्यभिचाराका वर्णन.	२९
हास्य दूषणका वर्णन.	३०
रति " "	३१
अरति " "	३२
भय " "	३३
झोरु " "	३४
दशांग	३५

काम	”	”	८१
अज्ञान	”	”	८६
धर्मास्तिकायका	”		”
आकाशस्तिकायका,			८८
काल—	”	”	”
एकसौ चौरास अक्षरकी संख्या.			८९
पुद्गलास्तिकायका	”		९०
जीवद्रव्यका	”		९२
जीवके ५६१ भेदका	”		९५
शरीर और आयुष्यादिकका	”		९६
शत्रुंजय और गिरनारकी यात्राके फल पर महाभारतका पुरावा.					१०१
तीर्थंकरजीका शरण करनेके संबंधमें कृकवेदके मंत्र					१०३
मिथ्यात्वदोष और उसके प्रकारोंका वर्णन.					१०६
निद्रा दोष वर्णन....					१०७
अव्रत दोष	”			१२१
राग	”	”			१२५
द्वेष	”	”			१२७
अठारह दोष भगवंतजीने लय करके आत्माके गुण प्रकट किये उसका बयान.						१२८
तीर्थंकरजीके सभोवसरणकी बारह पर्वदाका वर्णन.						१२९
अन्यदर्शनी पंडितोंकी अज्ञानता.					१३१
जैनीओंमें व्यवहार है; मगर आत्मज्ञान नहीं ऐसा कहनेवालोंको उत्तर....						१३२
जैनधर्ममें विशेष क्या है उसका वर्णन					१३४
जड और चैतन्यका स्वरूप					१३५
सिद्धस्थानकका	”				१४०
आत्माके गुण आत्माको दिये उसका दान कहा और आत्माके गुण प्राप्तको						
लाभ कहा, वो कौनसे आधारसे कहा ? उसका उत्तर,						१४२
महापुरुषोंके रचे हुये ग्रंथोंके और सूत्रोंके भाषांतर होते हैं वो योग्य है! उसका उत्तर.						१४२
प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिमें जिनपूजामें अल्प हिंसा कही है उसका खुलासा.						१४३
प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिमें शुद्धअशुद्ध शायक स्वरूपमें लिखा है उसका विशेषखुलासा						१४४
दिग्भ्रम मत पहिला या श्वेताम्बर ? उसका खुलासा.						”
आगमकी श्रद्धासें भाव अध्यात्म होवै तो जैनागममें पंद्रह भेदसें सिद्ध कहे हैं						
वो क्यों माना जायगा, उसका साबित्तर खुलासा						१४९
तेनेपीठनेकी रसम—रीति अच्छी नहीं है उस संबंधमें विवक्षा						१५०
जैनक्रोमकी बुद्धी—उदाति क्या करनेसे हो सकै ?					१९२
जैनमें ज्यों मूली, बैंगन, सहत; मखन वगैरः अमल कहे हैं वैसेही अन्यदर्श- नीमेंभी कहे हैं उस संबंधमें अन्यदर्शनी श्राव्यों के श्लोक बद्ध प्रमाण.						१७०

श्री विम्वेश्वरदे.

श्री प्रश्नोत्तर—रत्नचिन्तामणि.

१ प्रश्न:—जैनी किस लिये कहे जाते हैं?

उत्तर:—जिनराजके सेवक अर्थात् श्री जिनेन्द्र महाराजके वचनरूपी अमृतका पान करनेवाले हैं उस सबवसे जैनी कहे जाते हैं?

२ प्रश्न:—जिन वो कौन हैं?

उत्तर:—राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम अज्ञान, रति, अरति, शोक, हास्य, जुगुप्सा इत्यादि भावशत्रुओंको जीतनेवाले हो सोही जिन है.

३ प्रश्न:—पूर्वोक्त रागद्वेषादि किसने जित लिये हैं?

उत्तर:—तीर्थकर और सामान्य केवलीओंने.

४ प्रश्न:—तीर्थकर वो कौन हैं?

उत्तर:—साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकारूप चतुरविध संघकी स्थापना करके धर्म-तीर्थ प्रवर्त्ताकर अनेक भग्य जीवोंको संसार समुद्रसे पार करते हैं बोही तीर्थकर कहेजाते हैं

५ प्रश्न:—तीर्थकर और सामान्य केवलीमें क्या तफावत है?

उत्तर:—स्वयमेव बोध पा कर सर्व जीवोंको धर्मोपदेश देकें तार दें वो तीर्थकर, ओर पूर्वोक्त तीर्थकरका धर्मोपदेश अंगीकार करके केवलज्ञान प्राप्त करें वो सामान्य केवली.

६ प्रश्न:—सिद्ध हुवे सामान्य केवली और तीर्थकरमें क्या तफावत है ?

उत्तर:—सिद्धमें तो दोनू समान हैं, कुछ तफावत नहीं, उनको किसी दिन पुनः संसारमें आनेका नहीं और शरीरसे रहित हैं ?

७ प्रश्न:—वर्त्तमान समयमें कोइ तीर्थकर हैं?

उत्तर:—वर्त्तमान कालमें इस क्षेत्रकी अंदर कोइ तीर्थकर नहीं हैं. महाविदेह क्षेत्रमें है; मगर वहां जानेकी अपनेमें शक्ति ताकत नहीं हैं.

८ प्रश्नः—तीर्थरक्षक देवताओंकी मददसें वहां जा सकै या नहीं ? कोइ आगेके वक्त में जाकर आया हो तो उनके नाम जाहिर करो.

ज्वरः—स्थुलीभद्रजीकी भगिनी यक्षानें अपने भाइ श्रेयकको पर्युषण पर्वमें शक्ति रहित होवेपरभी पोरसी, साहपोरसी, आदि पञ्चख्खाण कराकें दिनभर उपवास कसया, श्रेयक क्षुधाकी पीडा झुकर उसी दिन मर गया यक्षानों खेद प्राप्त हुआ. ऋषिघातका प्रायश्चित लेनेकों संघके पास गई. शुद्ध भावसें प्रेरणा की हुई होनेसें संघने प्रायश्चितकी ना कही, यक्षा इससें संतुष्ट न हुई और श्री सिमंघरस्वामीके पास उसका खुलासा पूछ आनेका आग्रह किया, शासनदेवीकी सहायता—मददसें यक्षा श्री सिमंघरस्वामीके पास गई. भगवान् श्री सिमंघरस्वामीजीने भी प्रायश्चित न दीया; भगर चार चूलिकाएं सुनाइ. यक्षानें वै चार चूलिकाएं संघके आगे कह बतलाइ. संघने आचारांगजी और दशवैकालिकजी सूत्रमें उनकी योजना की. जो चार चूलिकाएं सांप्रत समयमें (अभी) भी भावना, विभूक्ति, रति कल्प और विचित्रचर्या ये नांवसें पूर्वोक्त दोन् सूत्रोंमें विद्यमान है.

पुनः कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्यजीने खुद कितने भवके पश्चात् (में) भोगति पावंगत, वो जाननेके लिये शासनदेवीकों श्री सिमंघर स्वामीके पास भेजीथी इत्यादि अनेक उद्घांत मौजूद है.

९ प्रश्नः—तीर्थकरकों देव किस लिये मानने चाहियें ?

ज्वरः—दानांतराय, लांश्रंताराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुर्गंठा. काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अव्रत, राग और द्वेष—यह अठारह प्रकारकें दूषण मनुष्य, तीर्थच, नारकी और देवताओंमें रहे हुवे हैं. तीर्थकर देवमें उक्त कथित एकमी दूषण नहीं होता है, जन्म मरण पुनः करनेका नहीं होता है, सर्वज्ञ है, धर्मका उपदेश करते हैं, अनेक भण्यजीवोंको तारते हैं. फिर उन्हांके फरमाये हुवे आगम श्रवण करै तो अपने आत्माका कल्याण होने रूप उपकारभी उन्हांकाही है. वास्ते उन्हांकों देव मानना.

१० प्रश्नः—अन्यमत्तारलंघी जिनकों देव मानते हैं तिनकों अपनभी देव माने या नहीं ?

उत्तर:—पूर्वोक्त अठारह दूषणोंसे रहित हो तो उन्हींकोभी देव मान लेवें तो किंचित्भी दूषण नहीं.

११ प्रश्न:—अन्य देव दूषण युक्त हैं ऐसा क्यों कहा जाय ?

उत्तर:—उन्हींके चरित्र, मूर्तियों और (उन्हींके) शास्त्रोंसे दूषण सिद्ध होने हैं. तब फिर देव क्योंकर माने जाय ?

१२ प्रश्न:—तीर्थंकरदेवने आगम लिखे हैं या और किसीने लिखे हैं ?

उत्तर:—तीर्थंकरदेवने शिष्योंको सुनाये, शिष्य संपूर्ण ज्ञानवान् हुये. स्मरणशक्ति तीव्र होनेसे श्री महावीर स्वामीजीके निर्वाण पश्चात् ९८० वर्ष तक उन्होंने झुलपाठपर रखले और पढ़ाये, दिन दिन यादशक्ति कम हो जानेसे देव-द्विगणिलक्षमाश्रमणजीने लिखनेका प्रारंभ किया-

१३ प्रश्न:—अगले आचार्य महाराजाओंने क्यों नहीं लिखवाये ?

उत्तर:—मुनिमहाराज आरंभके त्यागी हैं. लिखनेमें आरंभ होवै वो. दोषसे डरकर नहीं लिखवाये.

१४ प्रश्न:—देवद्विगणिलक्षमाश्रमण आरंभसे क्यों नहीं डरे ?

उत्तर:—आपने ज्ञानचक्षुसे देखा कि अब-पुस्तक नहीं लिखावेंगे तो सबकी स्मरणशक्ति हीन हुई होनेसे सर्व शास्त्रका लोप हो जायगा और बड़ा दूषण प्राप्त होगा. इस लिये अपवाद सेवक करकेभी पुस्तक लिखवानेका प्रारंभ किया. यह अधिकार ब्रह्मकल्पकी भाष्यमें स्फुटपनेसे मौजूद है.

१५ प्रश्न:—वै आगम किनके पाससे सुनने चाहिये ?

उत्तर:—गुरुमहाराजके पाससे सुनने चाहिये.

१६ प्रश्न:—गुरुमहाराज किनको मानने चाहिये ?

उत्तर:—जो गुरु पापसे डरे, सत्योपदेश देवें, हिंसा, असत्य, चोरी, स्त्रीगमन और धन वगैर: परिग्रहके त्यागी होवें, निरंतर शास्त्राध्ययन करते होवें उन्हींको गुरु मानने चाहिये, और उन्हींके झुलद्वारा धर्मोपदेश सुनना चाहिये.

१७ प्रश्न:—पूर्वोक्त सब गुण न हो; मगर शास्त्रोपदेश करजानते हो तो उनके पाससे धर्म सुननेमें क्या हरकत है ?

उत्तर:—उपदेश करनेवाला मनुष्य उत्तम गुणवाला हो, तभी श्रोताओंके मनपर

अच्छी असर कर सकता है, और आपके उत्तम गुणोंकी छाप सामनेवालेके हृदयमें पाठ सकता है; परंतु जो उपदेशकही गुणहीन हो तो “परोपदेशे पाठित्यं” जैसा होता है, आप मिथ्या ढोल धारण करके भवभ्रमण बढ़ाते जाते हैं और श्रोताजन अपना आत्मा सुधार सकते नहीं; सबब कि गुरु कहते हैं मगर उन्हींसे पालन किया जाता नहीं है, तो अपन किसतरहसे धर्म पालन कर सके ? ऐसा मनमें आनेसे लाभ हांसिल नहीं होता है।

१८ प्रश्न:—यत्किंचित् सारभूत धर्मतत्त्व क्या है सो कहो ?

उत्तर:—प्रथम तो धर्मकी योग्यता करनी।

१९ प्रश्न:—धर्मकी योग्यता किस रीतिसें हो सके ?

उत्तर:—मार्गानुसारीके गुण पैदा करनेसे धर्मकी योग्यता हो सके।

२० प्रश्न:—मार्गानुसारीके गुणका विवेचन करो ?

उत्तर:—प्रथम न्यायविभव यानि सब प्रकारके व्यापारमें न्यायपूर्वक बर्चन चलाना, अन्याय छोड़ देना, नौकरी करता हो तो मालिकने सुपरद किये हुवे कार्यकी अंदरसे पैसा नहीं खा जाना, लांच-रिस्वत नहीं खानी, कमअकलवाले मनुष्यों ठगलेनेका प्रयत्न नहीं करना, व्याजबढा करनेवालोंको याद रखना चाहिये कि सामनेवालोंको ठगकर व्याजके ज्यादा पैसे नही लेना, मालमें भेलसेल करके नहीं बेचना, सरकारी नौकरी करनेवालोंको मुनाशिव है कि अफसरोंको प्यारे होनेके लिये लोगोंके उपर कायदेविरुद्ध जुल्म नहीं गुजारना, मजदूरी या कारीगिरीका धंधा करनेवालोंको योग्य है कि ठहराये हुवे दाम लेके बराबर काम करना-दिलमें चोरी रखकर काम नहीं करना, ज्ञाति या पंचोंमें झेठाई करनेवालोंको योग्य है कि आपसे विरुद्ध मतवालों द्वेषबुद्धिसें गैरव्याजवी गुन्हागार नहीं ठहराना, किसी मनुष्यने अपना कुछ बिगाड किया हो वो द्वेषसे उसके उपर झूठा कलंक नहीं धरना या उसको नुकसान नहीं करना, किसीको नाहक अपराधी-दोषी नहीं बनाना, धर्मगुरुके वहाने-भिससे पैसे लेनेके वास्ते धर्ममें नही हो वो बात नहीं समझानी, अथवा सेवककी स्त्रीके साथ अयोग्य-जालायक काम नहीं करना, बर्मानिमित्तसे पैसा निकलवाकर अपने घरका-

ममें खर्च नहीं देना, धर्मसंबंधी कार्यमें खर्च करनेके वास्तेभी झूठी गवा-
 साक्षी पूर कर पैसा नहीं लेना, धर्मकार्यमें कुछ फायदा होता हो तो उस-
 के बदलेमें मनमें शोचना कि अपन धर्मके लिये झूठ बोलते हैं—अपने कामके
 लिये नहीं बोलते हैं वास्ते उनमें दोष नहीं, ऐसा समझकर उलटासूधा क-
 रना वोभी अन्याय है। जिनमंदिर अगर उपाश्रयमें प्रभावना होती हो वो
 एकसे ज्यादा वक्त लेनी वोभी अन्याय है। जिनमंदिर अथवा उपाश्रयके
 कार्यभार करनेवालोंको उस खातेके मकान अपने खानगी कार्यमें नहीं
 वापरना। या उस खातेके मनुष्यद्वारा खानगी कार्य करवाना नहीं। कोई म-
 नुष्य ज्ञातिभोजन कराता हो और उसके साथ कुछ तकरार वा अदावत
 हो, उससे उनकी भोजनसामग्री बिगाड़नेके इरादेसे लड़ाई खड़ी करके, एक-
 वाक्य बगैर: चाहिये उससे ज्यादा लेकर बिगाड़ करवाना, एकसंप करके
 ज्यादा खाजाना और भोजनसामग्रीमें टोटा पड़े वैसीही युक्तियें करनी वोभी
 अन्याय है। परस्त्रीगमन नहीं करना। स्त्री या पुरुष कुछभी सलाह पुंछे
 तो मालुम होनेपरभी खोटी—बदसलाह नहीं देनी। अपने मालिकके हुकम
 सिवा उनका पैसा नहीं उठाना। एकदूसरेको लड़ाई हो जाय ऐसी समझ
 नहीं देना। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिये असत्य धर्मोपदेश नहीं देना।
 अन्यमतावलंबी धर्म संबंधी सच्ची बात कहता हो तोभी 'ये धर्म बढ़
 जायगा' ऐसा जानकर वो बात झूठी पाड़नेकी कुयुक्ति करनी वोभी
 अन्याय है। आप विधिसे चलता हो और दूसरे पुरुषको विधियुक्त
 चलता देखकर उनकेपर द्वेष धारण करना वोभी अन्याय है। जो पुरुष
 विधिसे वर्तन चलाता है उसको धन्यवाद देना और आपसे उस मुजब
 बर्चाव न हो सकता हो तो उनके लिये पश्चाताप करना वो अन्याय नहीं
 है। सरकारकी या म्युनिसिपालिटीकी जकात चोरी करनी, स्टेंप चोरी
 करनी, सच्ची पैदास छुपाकर कमती पैदास—आमदनीपर सरकारको टका-
 कस कम देना वोभी अन्याय है। चोरी करनी, दूसरी कुंजी लागु करनी
 या लूट चलानी वोभी अन्याय कहाजाता है। गुणवंत साधु मुनीराज,
 भगवंत और गुरुमहाराजके अवर्णवाद नहीं बोलना। शुद्ध धर्मकाभी

अवर्णवाद नहीं बोलना. और लडकीके पैसे लेकर आपका व्याह नहीं करना. इत्यादि बहुतसे अन्याय हो सकते हैं उन सबका त्याग करके व्यापार करना सो मार्गानुसारीका प्रथम लक्षण है.

२ शिष्टाचार यानि ज्ञान और क्रियासँ करके उत्तम आचरणवाले मनुष्योंके आचार उनको शिष्टाचार कहते हैं. उनमें लोग निंदा करै वैसाकार्य नहीं करना. राज दंडके पात्र होवै वैसाभी काम नहीं करना. बेइया तथा परस्त्रीगमनका 'त्याग करना. जुगार नहीं खेलना, शिकार करनेको न जाना. चोरी न करनी. बहुत जीवहिंसा होवै वैसा व्यापार नहीं करना. जिस कामसँ किसी मनुष्यको नुकसान होवै या किसीका जान जावै ऐसा झूठ नहीं बोलना बनसकै तो सर्वथा झूठ नहीं बोलना और मांस, मदिरा, ताड़ी, सहत, मलखन, कंदमूल वगैरः अमह्य पदार्थ नहीं खाना.

३ समान धर्म आचारवालोंके साथ व्याह करना; लेकिन एक गोत्रवाला हो उसके साथ व्याह नहीं करना. हेमचंद्राचार्यजीने एक गोत्रवालेके साथ व्याह—सादी करनेका योगशास्त्रमें निषेध—मनाइ किया है. स्त्री भर्तारका एकही धर्म हो तो धर्मसंबंधी तकरार उठनेका संभव नहीं रहता और धर्मकार्य करनेमें परस्पर साधनभूत हो पड़े.

४ सब प्रकारके पापसँ डरना. पाप करनेसे इस लोकमें निंदा होती है और अपर जन्ममें नरकादि दुःख भुक्तने पड़ते हैं.

५ देशाचार मुजब चलना यानि जिस देशमें रहते होवै उस देशमें जो जो काम करनेसे निंदापात्र न हुवा जावै उस मुजब चलना. वस्त्र आभूषण अन्न पानादि देशकी रीति मुजब उपयोगमें लेना. जिस देशमें जो कपड़े पहने जाते हो उसको छोड़कर अन्य देशकी रीतिके नहीं पहनना.

६ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका और राजा, प्रधान, खजानची, कोतवाल वगैरः किसी मनुष्यके अवर्णवाद नहीं बोलना.

७ जिस घरमें बारी दरवाजे वगैरः पैठने निकलनेके बहुतसे मार्ग हो वैसे घर—मकानमें नहीं रहना वहां रहनेसे चोर प्रभुत्वको आनेजानेका तथा ओरतको बदचलन चलानेका सुगम पड़ता है.

८ अशुद्ध स्थानवाले घरमें नहीं रहना. जिस घरकी जमीन उधेई लगी

हु हो, जिस मकानके नीचे हड्डियाँ तथा मुर्दे गाढ़े हो अथवा 'मुर्दे जलाये' हुवे हो अगर आसपास बेव्या, जुगारी, चोर, कसाइ वगैरः रहते हो वैसे घर छोड़कर अच्छे पड़ोसमें रहना। पड़ोसी धर्मबुधु हो तो सर्वोत्तम समझना। अन्यथा तबलम्बीके पड़ोससे उनके आचार विचार अपनेमें घुस जाते हैं, वो बहुत श्रम उठानेपर भी पीछेसे दूर नहीं हो सकते हैं और बहुत करके अनेक पापबंधनमें पड़ना पड़ता है।

९ अति गुप्त स्थानमें नहीं रहना। रहनेसे गुणिपुरुषको दान देनेका अवकाश नहीं मिलता है और आग प्रमुखके भय वक्त जानमाल बचानेका मुश्किल हो पड़ता है।

१० अति प्रकट स्थानमें भी नहीं रहना। रहनेसे स्त्री वर्ग पूर्ण प्रकारसे लज्जा-मर्यादा नहीं समाल सकता है और दरवाजेके आगे सौर गुल मच रहा हो तो स्थिर चित्तसे कार्य नहीं हो सकता है।

११ सत्संग यानि गुणो पुरुषका समागम करना। मुनि महाराज, देवगुरु भक्तिकारक, भावक और प्रमाणिक गृहस्थोंकी साथही विशेष परिचय रखना। मिथ्यात्वीका संग नहीं करना। करनेसे अपनी धर्मबुद्धि नष्ट हो जाती है। सुसंगसे बुद्धि अच्छी होती है। उनके सदाचरण देखकर अपनेकोभी सदाचरण ग्रहण करनेका अवकाश मिलता है। जुगारी, लुबे, चोर, विश्वासघाति, ठग वगैरः की सोचत करनेसे वैसे नीच कृत्य करनेका इरादा सहजही होता है; वास्ते वैसे अधर्मीयोंका संग छोड़ देना।

१२ माता पिताकी आज्ञामें रहना, उनको पूजनेवाले होना, हमेशा प्रातःकालमें उनका बंदन करना, परदेशमें जानेके और विदेशसे आनेके वक्त भी विनयपूर्वक चरणपूजन करना, जो दृढ़ हुवे हो तो उनकी खाने पीने और पहनने ओढ़नेकी शक्ति मुजब तजवीज रखना। कोई वक्त गुस्सा नहीं करना। कदुबचनका उपयोग नहीं करना, उनके आदेशका उलंघन नहीं करना। कभी गैरव्याजवी नहीं करने योग्य काम बतला दें तो मौनवृत्ति धर लेनी। अयोग्य कार्य करनेसे गैरफायदे होते हैं उनका विनयपूर्वक बयान करके समझा देनेका प्रयत्न करना उनका अपनेपर अवर्णनीय उपकार है। माताने नौ महीने तक उदरमें रखकर—बोजा बहकनर अपने लिये अनेक वेदनायें सहन की हैं। विष्टा मृत्रादि मलीन तत्त्वोंसे अपना बेरबेर प्रक्षालन किया है। फिर जब अपना रोगग्रस्त हुवे हो तब वो शूल, प्यास सहन कर अनेक उपचार करके अपना शुद्धबुद्धि से पालन करती है। इसके उपरांत परोक्ष रीतिसँ उनके उपकारका जलप्रवाह निरंतर है।

पहन करता है. मातापिता तो जगतमें कल्पवृक्ष समान हैं. अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामीजी त्रिशलादेवीके उदरमें आये बाद माता दुःखी होगी, ऐसा शोचकर किंचित् वक्तव्यक चलायमान नहीं हुवे; उतनी देरमें तौ माताजी अनेक कल्पांत करने लगे, मु-
च्छिन्न हो पृथिवीपर गिर पड़े ! उसी वक्त भगवंतजीने अभिग्रह धारण कर लिया कि
'माता पिताका स्वर्गवास हुवे बादही दीक्षा ग्रहण करूंगा.' अहा ! पुत्रकी पूजनीक
बुद्धि तर्क दृष्टि करो. राम और लछमन तथा पांडवोंने मातापिताकी जो सेवा की है,
उसका वर्णन सहस्र जिव्हासैंभी करना मुश्किल है. उनके किये हुवे उपकारका बदला
अपन कोइभी तरहसैं नहीं दे सकते हैं; तोभी निरंतर उनकों धर्ममार्गमें योजनेके लिये
मयत्न करके भक्ति करनी.

१३ जहां स्वराज्यका या परराज्यका भय हो, वैसे स्थानमें नहीं रहना. क्यों
कि वहां रहनेसैं धर्मकी, धनकी और शरीरकी हानि होती है.

१४ पैदासके प्रमाणमें खर्च करना, पैदासके चार हिस्से कर देना. एक हिस्सा
सिलकमें रखना, दूसरा हिस्सा व्यापारमें रोकना, तीसरा हिस्सा आपके तथा कुटुंबके
खानेपीने और वस्त्रादिकमें बापरना, और चौथा हिस्सा धर्मकार्यमें व्यय करना. इस
मुजब आमदनीकी व्यवस्था करनी. यदि पैदास कम हो तो दशवां हिस्सा किंवा अ-
पनी शक्ति मुजब धर्मानिभिचमें अवश्यद्रव्य व्यय करना. बड़ी महेनतसैं उदरपोषण
होता हो तो मन कोमल रखकर धर्मकार्यमें द्रव्य व्यय करनेवालेकी अनुमोदना
प्रशंसा करनी.

१५ धनके अनुसार वस्त्राभूषण पहनना. कम द्रव्य हो और धनवान्के समान
वस्त्र पहननेसैं या ज्यादा धन हो और गरीबके जैसे पहननेसैं लघुता-इलकापन हो
जाय; वास्तं शक्त्यानुसार पोषाक रखना.

१६ शास्त्र श्रवण करनेमें चित्त पिरोना. बुद्धिके आठ प्रकारके गुण उपार्जन
करना-यानि शास्त्र श्रवण करनेकी इच्छा करनी १, शास्त्र सुनना २, उनका अर्थ सम-
झना ३, वो याद रखना ४, उसमें तर्क करना वो सामान्य ज्ञान ५, अपोह-विशेष
ज्ञान मिलना ७, उहापोहसैं संदेह न रखना ७, और तत्त्वज्ञान यानि फलानी चीज
ऐसीही है ऐसा निश्चय करना ८, पूर्वोक्त रीतिसैं शास्त्र श्रवण कर अपने औगुन छोड़
करके उद्यमवंत होना

१७ अजीर्ण—बदहजमीके वक्त यानि खोराक हजम नहीं हुवा हो वैसे समयमें दूसरा नया खोराक नहीं खाना. रोगोत्पत्ति होवै वैसेभी वस्तु नहीं खानी और स्वादिष्ट वस्तु देखकर शक्ति उपरांत भोजन नहीं करना.

१८ अकाल—वे वक्त भोजन नहीं करना. भोजन करनेका जो वक्त कायम किया गया हो वही वक्त भोजन करना यानि वक्त नहीं भूलना—चूकना.

१९ धर्म अर्थ और काम यह तीनू वर्ग साधन करना—मतलब यह कि गृहस्थावस्थामें जो समय धर्म साधनेका हो वोही समय धर्म साध लेना, पैसे कमानेके वक्त धनोपार्जन करना, और भोग—उपभोग भोगनेके वक्त उनमें तत्पर रहना. धर्मसाधनके समय द्रव्य उपार्जन करनेका ध्यानमें रखले तौ धर्मसे पतित हुवा जाता है. सब वस्तुकी प्राप्ति धर्मसेही होती है. धर्मसे पतित हुवे तौ तीनू वर्ग हाथभरें गयेही समजना; वास्ते दिनभरमें तीनुं वर्ग साधनेका वक्त मुकरर कर रखना कि जिससे धन पैदा करनेमें और संसारोचित कार्य करनेमें विघ्न न आवै, जगत्में निंदा न होवै और अच्छी तरहसे धर्मसाधन हो सके उस मुजब चलना.

२० मुनिराज महाराजका दान देनेरूप आतिथ्य विनय पूर्वक करना. दुःखी-जनकों अनुकंपादान देना, मुनिकी सेवा भक्ति करनेमें कुशल रहना और अहंकार रहित दान देना.

२१ निनमतकी अंदर सन्मान पूर्वक राग धरना. नाहक झूठा हठ—कदाग्रह नहीं करना.

२२ गुणीजनका पक्ष करना. उनकी साथ सौजन्यता और दाक्षिण्यता वापरनी. जो जो सुकार्य करनेके हो वो वो कार्य बंदरकी तरह चपलताईसे नहीं मगर स्थिरतासे करने चाहियें. निरंतर धियभाषित होना—किसीको दुःख—बुरा लगे वैसे नहीं बोलना. अपने और पराये आत्माका उपकार करनेकी बुद्धि रखना, और गुणीपुरुषके अनुयाय वर्त्तन रखना.

२३ जिस देशमें जानेकी शास्त्रकार आज्ञा न देते हो या राजकी तर्फसे यना हो उस देशमें उद्धताई करके नहीं जाना. जो समय जो कार्य करनेकी आज्ञा—रजा न हो उस कालमें वो कार्य नहीं करना—जैसे कि उष्ण कालमें खेती करै तौ वर्षाकालके जैसी न होवै, वर्षाकालमें ठंडे पदार्थ खानेसे हजम नहीं होते हैं. और समुद्रपर्यटन

करनेसें नुकसान होता है। यवनके मूलकमें जानेसें जवरदस्तीसें न खानेलायक चीज-अभक्ष्य खिला देवें और जवरदस्तीसें धर्ममष्ट कर देवें-वैसे देशमें नहीं जाना, अपना चल समालकर काम करना; क्योंकि शक्ति उपरांत कार्य करनेसें धनकी और शरीरकी हानि होनेका संभव है।

२४ व्रतके अंदर स्थिर चितवाले, और ज्ञान सावधान ऐसे जो पुरुष होवें उन्हेंकी पूजा करनी। आत्महितार्थ उनके पाससें ज्ञान संपादन करना और उन्हींकी प्रवृत्ति मृजव चलना।

२५ पोषण करने लायक अपने कुटुंबका वस्त्र आहार वगैरहसें पोषण करना।

२६ हरएक कार्य शुरू किये पहिलेही शुभाशुभ परिणाम दीर्घदृष्टिसें विचार लेना और उस बाद शुरू करना।

२७ विशेषज्ञ यानि सामान्य और विशेषकों पहिचानते सीखना और उनके ज्ञाता होना।

२८ लोकवल्लभ यानि सब लोगोंको वल्लभ लगे वैसा काम करना। किसीका दिल दुभाना नहीं, अनीतिसें और धर्मविरुद्ध आचरणसें लोगोंमें प्यार होनेकी इच्छा नहीं रखनी।

२९ लज्जावंत होना यानि निर्लज्ज कार्य नहीं करना।

३० विनयवंत होना। देव, गुरु, मुश्रावक, कुटुंबी, शिक्षक, हुजूर सीखानेवाला तथा राजा, प्रधान, श्रेष्ठ-ज्ञाहूकार जो कोई गुणसें, धनसें, पदोंसें और अवस्थासें करके अधिक हो उन सबका यथोचित विनय करना।

३१ दुःखी मनुष्यपर दया करनेमें कुशल रहना। ज्यों बन सके त्यों हिसाका काम नहीं करना।

३२ सौम्यदृष्टि रखनी। किसी वक्तभी कषायवाली प्रकृति धारण नहीं करनी कि जिससें दूसरेको अपनेपर द्वेष पैदा हो आवे।

३३ छः शत्रुओंको जीतना यानि कामका पराजय करना-मतलब कि परस्त्रीका विलकुल त्याग करना-स्वस्त्रीकोही सेवन करना। बोधी अपनी स्त्रीका जैसे रोगार्त पुरुष औषध खानेकी जरूरतसें औषध खावें, वैसेही ऋतुस्नानके वक्त केवल चिचकी समायी करनेके-उपाधि मिटानेके लिये सेवन करै। भावना तो छोड़ देनेकीही रखलै-कूत्तेकी तरह निरंतर वा एक रात्रिमें बहुत दुर्क स्त्रीसंग करना वो उत्तम पुरुषोंका

लक्षण नहीं है। नित्य स्त्री सेवनसे आपका और स्त्रीका शरीर निर्बल हाता जाता है। फिर ऐसा बुरी आदतके लिये स्त्रीके विरह वक्त परस्त्री सेवनकी बुद्धि हो आती है, बहुत करके दुनयामें इलकापन प्राप्त होता है—कोई विश्वास नहीं करता है—राजाके जाननेमें आवै तो दंड करता है, यह भयमें ऐसा होता है और आते भयमें नरकके दुःख भुक्तने पड़ते हैं; वास्ते ज्यों वन शकै त्यों कामदेवको वश्य करलेना. १, क्रोध—किसी के ऊपर गुस्सा न करना यानि सब प्राणियोंके ऊपर समभाव धारण करना. एक क्रोध पूर्व तक संयम पालन करके उपार्जन किया हुआ फल क्रोधके करनेसे क्षणभरमें नष्ट हो जाता है, और कुगतिका भाजन होना पड़ता है। हालाहल विष खाया, हो तो एक वक्तही मरण प्राप्त करता है; लेकिन क्रोधरूपी हालाहलके तावे हुवे प्राणियोंका अनर्थावे मरण होता है; वास्ते निरंतर समागुण धारण करनेका सीखना चाहिये. २, लोभ—लोभी मनुष्यका चित्त हमेशा फिकमेंही अटकता रहता है. उनको किसी वक्त कोईभी प्रकारसे संतोष पैदा नहीं होता है. फिर लोभके वश्य होनेसे नहीं करने लायक काम करनेको तैयार होता है, उससे इस दुनयामें हीलना होती है और परभवमें भी दुःख भुक्तने पड़ते हैं; वास्ते जिस औसरमें जो मिल उसीसे संतोषवृत्ति रखनी और नीतियुक्त उद्यम करना. अलगे जन्मोंमें जैसा उपार्जन किया होवै वैसा यह भवमें मिलता है लोभ करनेसे कुछ ज्यादा नहीं मिलता है. ऐसा सोच—समझकर संतोष पकड़ना. क्योंकि संतोषसेही लोभका पराजय होता है. ३ मान—गर्वदशा धरनेसे जगत्में इलकापन प्राप्त होता है. लोग गर्विष्ठ—अहंकारीका उपनाम देते हैं गुरु—पेष्टका विनयभी नहीं हो सक्ता है, विद्या झुंझ नहीं आते है और मनुष्यजन्म मिलने परभी धर्म नहीं साध सक्ता है; वास्ते मानको छोड़कर गंभीरता धारण करनी. ४, हर्ष—किसीभी कार्यमें अत्यंत राजी न होनाना क्योंकि हर्ष करनेसे गर्वकी सीढ़ीपर चढ़नेमें देर नहीं लगती है. यह संसारमें सर्व वस्तुएं क्षणिक हैं. शरीर आज सुखी मालूम होता है और कल अनेक व्याधियुक्त होजाता है. लक्ष्मी चपल है यानि आज जिस मकानमें लक्ष्मी सोमायमान हो रही हो उसी मकानमें दूसरे रोज भूतगण निवास करता है. वास्ते ऐसे अस्थिर पदार्थ पूर्वकृत पुण्यके सबवसे प्राप्त हुवे होवै तो उनका सदुपयोग करना; लेकिन अत्यंत हर्षित होकर गर्व नहीं करना. ५, मद आठ प्रकारके हैं. यानि जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, ऋद्धिमद, लोभमद, तपमद और विद्यामद यह ८ हैं जातिमद करनेसे नीच जातिमें उत्पन्न होता है. कुलमद करनेसे नीच गोत्र

चाँधता है, बल पराक्रमका मद करनेसे आते भव—जन्ममें निर्वलता प्राप्त होती है रूपका मद करनेसे कुरूपता प्राप्त होती है, धनका या ठकुराईका मद करनेसे परभवमें दरिद्री पना प्राप्त होता है, ज्यों ज्यों मिलता जावै त्यों त्यों ज्यादा लोभ करै और मनमें इरादा करै कि मैं तो खोनेवाला हुंही नहीं, जो जो व्यापार करूंगा उनमें पैदाही करूंगा ! ऐसा आ जिवीकाका मद धरनेवाले मनुष्यों किसी ना किसी वक्त भारी धका लगता है कि सब दिनोँका पैदा किया हुआ एक दिनमें चला जाता है और निर्धनावस्था प्राप्त होती है; वास्ते लोभका मद नहीं करना. तपमद करनेसे तप निष्फल होता है, विद्याका मद करनेसे आपसे ज्यादा विद्वान हो उनको मान नहीं दे सकता है; अगर उनकी अवगणना करता है और आप ज्यादा ज्ञान संपादन नहीं कर सकता है, क्यों कि गर्विष्ठ होनेसे जंका पडे बोधी दुसरेको नहीं पूंछी जाती है और गुं करते धीरेधीरे अपनी विद्या खो देता है और आते जन्ममें अज्ञानी होता है; वास्ते विवेकी मनुष्यों यह आठों मद छोड देनेही चाहियें.

३४ कृतज्ञता यानि किसीने अपना उपकार किया होवै तो उनका अच्छा बदला देना, नहीं कि समय प्राप्त होनेपरभी उपकारको भूल जाना.

३५ पाँचों इंद्रियोंको ताबे करनेमें दत्पर रहना, इंद्रियोंको छुट्टी छोडनेसे इस जन्ममें भी बहुत नुकसान होता है और परजन्ममें भी दुर्गति मिलती है. देखो स्पर्शेंद्रियके सुख भुक्तनेके लिये हस्ति बंधनमें पडता है. रसद्रियके विषयमें मछलियां बेजान होती हैं, ग्राहेंद्रियके विषयमें भौरा कमलपर बैठता है और सूर्य अस्त होजानेसे कमल धंभे होतेही अंदर कज्ज होजाता है. चक्षु इंद्रियके वश होनेसे पतंग नामक जंतु दीपकपर गिरकर जान खो देता है. कर्णेंद्रिय के विषयसे हरिण शिकारीके ताबे होकर मरणके शरण होता है. इस तरह एक एक इंद्रियोंको छुट्टी छोडदेनेसे प्राण गुमाना पडता है तो जब पांचो इंद्रियोंके विषयोमें लुब्ध होनेसे परभवमें कैसे दुःख भुक्तने पडते हैं ? उनका वर्णन तो ज्ञानी महाराजही कर सकै; वास्ते यथासाक्ति विषयका संकोच करना. इस मुजब मार्गानुसारीके पैंतीस गुण जिस मनुष्यमें होवै वोही पुरुष धर्मके लायक जानना ऐसे गुणोंसे मनुष्य समकितवंत होता है ब्राह्मधर्म और मुनिधर्मको पाता है और अंतमें मुक्तिसुखको हाथ करता है.

३१ प्रश्नः—समकित वो क्या है ?

उत्तरः—समकितके बहुत प्रकार हैं; लेकिन अल्प मात्र कहता हूं. समकितके मुख्य दो प्रकार हैं यानि व्यवहार समकित और निश्चय समकित यह दो

हैं. उनमें व्यवहार समकित सो आगे कहे हुवे अठारह दूषण रहित ऋषि-मादि चौविंश तीर्थंकरकों शुद्ध देव तथा तरणतारण नावरूप मानने चाहियें. जो देव संसारके पारकों नहीं पहुंचे हो उनकों देवबुद्धिसँ देव नहीं मानना. प्रभुने भुनिका जो मार्ग बताया है उन मार्गपर चलनेवाले-कों गुरुबुद्धिसँ गुरु मानना. साधु और श्रावकोंका धर्म प्रभुने जिस भुजब बतलाया है उसी धर्मकोही सत्य मानना यह तीनों तत्त्वोंके ऊपर श्रद्धा रखनी सोही व्यवहार समकित है. निश्चय समकित वही है कि पहिले अपने आत्माका स्वरूप और पुद्गलका स्वरूप जानना. आत्मामें चेतन गुण है और पुद्गलमें जड़ गुण है, उससँ आत्मामें सब पदार्थ जाननेकी शक्ति है; मगर कर्मसँ करके आत्मा छि गया है उससँ अभी संपूर्ण हाल-भाव नहीं जान सकता है. ऐसा निश्चय होनेसँ जो जो बाह्य पदार्थ हैं उनके ऊपरसँ मोह छोड़ देता है. फक्त आत्म-गुणमेंही आनंद मानता है. जो संसारी आनंद है वो सब अस्थिर आनंद है और उनकों सच्चा आनंद मान लेनेसँ कर्मबंधन होता है और दुर्गतिमें उनके दुःख भुक्तने पड़ते हैं. आत्माका ज्ञान ज्यों ज्यों निर्मल होता जाता है त्यों त्यों सांसारिक कार्यमें मग्नता घटती जाती है. कर्मके योगसँ जो सुख दुःख प्राप्त होते हैं, उनको कर्मके फल समझकर रागद्वेष नहीं करते हैं, पुद्गलके संयोगसँ कर्म बंधन हुवे है सो भुगते जाते हैं, ऐसा विचारता हैं. इस भुजब चिचकी सुंदरता होती है; परंतु विशेष विशुद्धि नहीं हुई उससँ संसारकों नहीं छोड़ सकता है. श्रावकके व्रतभी नहीं ले सकता है; लेकिन भावना रात दिन बनी रही है, अनंतानुबंधी कषायकी चोकड़ी तथा समकितमोहनी, मिश्रमोहनी और मिथ्यात्वमोहनी यह सात प्रकृति क्षय हुई है. ऐसे जीवोंको समकितकी प्राप्ति होती है, वो निश्चय समकित कहाजाता है.

२२ प्रश्नः—निश्चय समकित दृष्टिों व्यवहार समकित होवै या नहि ?

उत्तर:—बहुत करके होवे।

२३ प्रश्न:—व्यवहार समकितवालेकों निश्चय समकित होवें या नहीं ?

उत्तर:—होवैभी नहीं और नहींभी होवै।

२४ प्रश्न:—अकीले व्यवहार समकितसें क्या कायदा होता है ?

उत्तर:—व्यवहार समकित निश्चय समकितका कारण है। देवगुरुकी श्रद्धा हुए कि गुरुमहाराजकी सेवा करै। गुरुमहाराज धर्म सुनावें इस्से अपना आत्माका और पुद्गलका स्वरूप जाने, थुं करते करते क्रमसें निश्चय समकित होवै।

२५ प्रश्न:—देवकी भक्ति किस प्रकारसें करनी ?

उत्तर:—देव अभी नहीं विचरते हैं; किन्तु उन्हींकी मूर्ति हैं वो अपनेकों आलंबनभूत हैं, उससें पाषाणकी, धातुकी, रत्नकी, काष्ठकी और दांतकी—जैसी अपनी शक्ति हो वैसी भगवंतजीके आकारवाली मूर्ति करा लेवै, यथाशक्ति सुंदर मंदिर बंधवा लेवै और आचार्य महाराजके पास उन प्रतिमाजीकी प्रतिष्ठा कराकें उन्हींकी भक्ति करै अथवा पूर्व पुरुषोंने ऐसे जिनविषय पधराये हुवे होते हैं उन्हींका अष्ट द्रव्यसें करकें पूजन करै तथा उन्हींकी समीपमें अच्छे प्रकारसें गुणग्राम करै।

२६ प्रश्न:—प्रतिमाजीकों पूजनेसें क्या लाभ होता है ? प्रतिमाजी कुछ भगवान् नहीं हैं तौ उनकों कैसे भावसें पूजनी चाहियें ?

उत्तर:—भगवंत धर्म प्रकाश गये हैं उनके आधारसें धर्मका स्वरूप—आत्माका स्वरूप जान लिया है उससें वै उपकारी पुरुष हैं, वै उपकारी पुरुष तौ निर्वाण प्राप्त हो गये हैं, तब प्रतिमाजीमें उन्हींके नांवका आरोपण करकें भक्ति करनी। जैसे अपने जुजुर्ग—बड़े पुरुष या तौ मान्यकारी पुरुषकी तसवीर होती है और उनका कोई गुणग्राम करै तौ अपन कैसे खुशी होते हैं; अगर अभी अपने राज्यकर्त्ता शहनशाह एडबर्दे या गन्हनर जनरल, गन्हनर वा प्रतिष्ठित अधिकारीओंकी तसवीर—छवी या पुतले जगह जगह बैठाये हुवे हैं और ऐसा किया हुआ देखकर वै अधिकारी तथा उन्हींके उपर प्रीतिभाव धारण करनेवाले लोग राजी होते हैं और वै अधिकारी

आपकोंही मान्य मिला समझते हैं, तैसे अपनभी भगवंतकी मूर्ति बैठानेसें उन्हींकों मान्य देते हैं. उन्हींकों मान्य देनेका दिल हुआ वो शुभ अध्यवसायका लक्षण है और उससें जीव बड़ा भारी पुण्य उपाजन करता है. जो जेन नांव धारण करकें हुंकर कहाते है वै प्रतिमाजीकों नहीं पूजते हैं जो उन्हकी अज्ञानता है, वै जैनशास्त्रकों मान्य करनेका कहते हैं; मगर वै शास्त्रमें कहे मुजब नहीं चलते हैं. इस वाकतके दृष्टांत श्री प्रतिमाशतक ग्रंथमें श्री यशोविजयजीनें बहुतसें दीये हैं, तथा समकितशल्योद्धार नामक ग्रंथ छपा गया है, उनमेंभी बहुतसें दृष्टांत हैं इस लिये यहांपर विस्तारसें नहीं लिखता हुं. भगवान् विचरतेथे उस वक्तकी प्रतिष्ठाकी हुई प्रतिमाजीमें अभि विद्यमान हैं और हुंकरमत तो अभी निकला है, तब जो प्रतिमा पूजनेका अयोग्य होता तो भगवंत थे जब क्यों बनवाइ गइ ? उस पीछेभी बहुतसें आचार्य हुवे हैं, कि जिनके उपदेशसें बहुतसें श्रावकोंने प्रतिमाजी करवाइ हैं तथा अनेक प्रकारसें पूजाभी की है. गृहस्थावासमें रहे हुवे श्रावकभाइयोंकों भगवंतके गुणग्राम करनेके लीये अनुकूलता भरी जगह देखें तो फक्त जिनमंदिरही है और उनकी अंदर भगवंतके गुणोंका स्मरण होनेके वास्ते जिनाविषकी स्थापना की है. उन्हीं की आकृति एसी सौम्य है कि उन्हींकों देखनेसें भगवंतके गुण स्मरणमें आते हैं. अपने बृद्ध पुरुषकी या मानवंते पुरुषकी छवी या उनकी कोइभी चीज पढी हुई होती है तो उसकों देखकर वै पुरुष और उनके गुण जैसें स्मरणमें आते है वैसे ही भगवंतकी मूर्तिकों देखकर भगवद् गुणस्मरण होता है. प्रतिमाजीकी मुंह देखकर सोचता है कि यह मुख कैसा है जिनमुखसें किसीके भी अवर्णवाद, मृषावाद या हिंसाकारी वचन नहीं बोले गये हैं. उन मुखका अंदर रहा हुई जीव्हासें रसोद्विगके विषयोंका सेवन नहीं किया गया है; किन्तु यह मुखद्वारा धर्मोपदेश देकर अनेक भव्यजीवोंकों संसार समुद्रसें पारकर दिये हैं; वास्ते इस मुझकों धन्यवाद है. यह नासिकाद्वारा सुराभिगंध और दुराभिगंधरूप प्राणोद्विगके विषयोंका सेवन नहीं किया गया है. यह चक्षु इंद्रियद्वारा पांच वर्णरूप विषयोंको

सेवन नहीं किये हैं किसी स्त्रीकी तर्फकामविकारकी नजरसें नहीं देखा है और न किसीके सामने द्वेषकी नजरसें भी देखा है। मात्र वस्तुस्वभाव और कर्मका विचित्रता विचारके समयभावसें रहे हुए हैं उससे ऐसे नेत्रोंको धन्य है। यह कानोंसे करके विचित्र प्रकारके राग, रागणीयें श्रवण करनेरूप उनके विषयोंको सेवन नहीं कीये है, किन्तु प्रिय अप्रिय जैसे शब्द कानपर पड़े तैसेही समभावसें सुने हैं। यह शरीरसें किसी जीवकी हिंसा या अदत्त ग्रहण वगैरः नहीं किया है। फक्त जीवरक्षा की है और किसी जीवको दुःख प्राप्त न हो वैसेही चले हैं। ग्रामानुग्राम विहार करके भव्य जीवोंको संसारिक दुःखोंसे पार किये हैं और आपन कर्मक्षय करके केवलज्ञान केवलदर्शन प्रगट किया है; वास्ते इन प्रभुको धन्य हैं। वे परमोपकारी है, उससें उन्हेंकी जितनी भक्ति कर सकूं उतनी करनी योग्य है। एसा सुंदर भावना भगवंतकी मुद्रा देखनेसें उत्पन्न होती है। उत्तम प्राणि ऐसें प्रभुकी जल, चंदन, केसर, वरास, पुष्प, धूप, दीप, फल, नैवेद्यसें पूजा करते है। तथा आभूषण चढाते हैं। इस मुजब पूजा करनेमें यथाशक्ति द्रव्य व्यय करते हुवे चिंतवन करते है कि, मैं जो द्रव्य पंदा करता हुं उन्हेंमें अनेक प्रकारके पाप लगते है कि, फिर वो धन संसारके कार्यमें व्यय करता हुं उससेंभी फिर पापकी वृद्धि करता हुं मेरे ये धनमेंसें मेरे परिणाम पहुंचें उतना धनजो मैं प्रभुभक्तिकी अंदर खर्चुं तो उनसें पापबंधन रुक आवै और पुण्यबंधन होवै; फिर ये धन अंतमें मेरा नहीं है। और उनका स्वभाव भिन्न होता है।—मैं चेतन हुं वो जड है; वास्ते मेरे उनपरसें मूर्च्छा उतारनी सो योग्य है। फिर सोचता है कि मैं प्रभुकी भक्ति करंगा तो वो देखकर दूसरे जीव उनकी अनुमोदना करेंगे, फिर कितनेक भाग्यवान् जीव भक्ति करनेमें तत्पर होंगे तो उनका कारणीक मैं होउंगा। इससें प्रभुभक्ति करनेमें अनेक लाभ होवेंगे। उत्तम जीव पहिले द्रव्यपूजा करके पीछे भावपूजा करते हैं उन औरमें भगवंतके गुण विचारते हैं और प्रभुके गुण सोचकरके उनका अपने आत्माके साथ मिलाप करते है कि, अहा ! प्रभु निरागी और मैं रागी हुं, प्रभु अद्वैपी

और मैं देवी हूँ, प्रभु अक्रोधी और मैं क्रोधी हूँ, प्रभु अकामी और मैं कामी हूँ, प्रभु निर्विषयी और मैं विषयी हूँ, प्रभु अमानी और मैं मानी हूँ, प्रभु अमायी और मैं मायी हूँ, प्रभु अलोभी और मैं लोभी हूँ, प्रभु आत्मानंदी और मैं संसारानंदी हूँ, प्रभु अतिद्रिय सुखके भोगी और मैं पुद्गलका भोगी हूँ, प्रभु स्वस्वभावी और मैं विभावी हूँ, प्रभु अजर और मैं सजर हूँ, प्रभु अस्य और मैं क्षय स्वभाववंत हूँ, प्रभु अशरीरी और मैं शरीरवाला हूँ, प्रभु अनिंदक और मैं निंदक हूँ, प्रभु अचल और मैं सचल हूँ, प्रभु अमर और मैं मरण सहित हूँ, प्रभु निंद रहित और मैं निंद सहित हूँ, प्रभु निर्मोही और मैं समोही हूँ, प्रभु हास्य रहित और मैं हास्य सहित हूँ, प्रभु रतिसे रहित और मैं रति सहित हूँ, प्रभु अरति रहित और मैं अरति सहित हूँ, प्रभु शोक रहित और मैं शोक सहित हूँ, प्रभु भय रहित और मैं भय सहित हूँ, प्रभु दुर्गच्छा रहित और मैं दुर्गच्छा सहित हूँ, प्रभु निवेदी और मैं सवेदी हूँ, प्रभु अक्लेशी और मैं क्लेश सहित हूँ, प्रभु अहिंसक और मैं हिंसक हूँ, प्रभु वचनसे रहित और मैं वृषावादी हूँ, प्रभु अप्रमादी और मैं सप्रमादी हूँ, प्रभु निराशा-वंत और मैं आशावंत हूँ, प्रभु सर्व जीवकों सुख देनेहार और मैं अनेक जीवोंको दुःख देनेहारा हूँ, प्रभु अवंचक और मैं सबंचक-दूसरोंको ठगने हारा हूँ, प्रभु सबके विश्वासपात्र और मैं अविश्वासपात्र हूँ, प्रभु आश्रय रहित और मैं आश्रयसे भरपूर हूँ, प्रभु निष्पाप और मैं सपाप हूँ, प्रभु परमात्मपदको पाये हुवे और मैं बहिरात्मपनेसे प्रवर्त्तता हूँ, प्रभु कर्मरहित और मैं कर्म सहित हूँ. इस गुजब भगवत अनेक प्रकारके गुणसे संयुक्त हैं और मैं सब प्रकारके दुर्गुणोंसे भरा हुआ हूँ, उसीसे यह संसारमें परिभ्रमण करता हूँ. आज भाग्योदयसे यह प्रभुजीकी मूर्ति मैंने निहाल ली और उसके आलंबनसे मेरेको प्रभुके गुणका स्मरण हुआ तथा मेरे औ-गुण समझनेमें आये, तौ अब मैं मेरे आंगुण छोड़नेका उद्यम करूं. प्रभु जिस रस्ते चले वही रस्ते में चलूं और प्रभुने जैसा वर्त्तन चलाया वैसा वर्त्तन में चलाऊं. इस गुजब भावना भावते-पूजा करते प्राणी अपना कर्मक्ष-
 प्रभु

करता है, शुद्ध संपत्तिकों ग्राम करना है और यावत् मोक्षमुखकोंभी पाता है; वास्ते जिनप्रतिमाकी पूजा करनेसे उपर मुजब लाभ जानकर समस्त भव्य जीवों यथाशक्ति जिनेश्वर भगवान्की भक्ति करनी चाहिये.

२७ प्रश्न:—सामान्यप्रकारमें जिनभक्तिकी रीति तथा लाभ बतलाये; परंतु अनुक्रमसे दूरीज किस प्रकारसे भक्ति करनी? वो कह दो.

उत्तर:—दिनमें तीन दफै जिनमंदिरमें जाना. उनमें प्रातःकाल बासनेपसे, मध्याह्नकाल जल चंदनादि अष्ट द्रव्यसे—सत्तरह प्रकारसे या नैसी शक्ति हो उन मुजब विशेष द्रव्यसे पूजा करनी और संध्याकालमें धूपपूजा तथा दीपपूजा करनी. उनमें मध्याह्नकी पूजा प्रभुके अंग स्पर्श करके करनेका है, और स्नानभी करना चाहिये—स्नान करके शुद्ध हुवे सिवा प्रभुके अंगका स्पर्श करना घटिन नहीं है. अपना शरीर भलीन होता है सो स्नान करनेसे शुद्ध होना है. वास्ते निर्जीव जगह देखकर शरीरकी शुद्धि हो सके उतने जलसे स्नान करना. ज्यादा पानी नहीं ढालना. ज्यादा पानी ढोलनेसे असंख्य अपकाय जीवोंकी कारण सिवा विराधना होती है. स्नान कीए बाद पवित्र वस्त्रसे शरीर छुंकर साफ कर ढालना. पीछे सुंदर शोभायमान सांसारिक कापोंमें जिनका उपयोग न हुवा हो वैसे और धूले हुवे वस्त्र धारण कर लेवै. विगर धूले हुवे वस्त्र पहनकर पूजा करनेसे नीवी पञ्चल्लाणका प्रायश्चित्त लगै ऐसा कहा है. पीछे अपनी शक्त्यानुसार योग्य आभरण धारण करके फिर जिनपूजाके लिये जल, चंदन, पुष्पादिक शुद्ध द्रव्य लेकर जिनमंदिरमें जाता. जिनमंदिरमें प्रथम द्वारमें पेटंतही 'निमिहि' कहना. तबसे संसारके व्यापारका निषेध कियाही समझना यानि जिनालय अंदर व्यापार रोजगार संबंधी बातचिन्तनी नहीं करना. फक्त्र जिनमंदिर संबंधी कार्यमेंही चित पीरोना. जिनमंदिरमें कुछ काम चलता हो नौ उनका तपास करना, कुछ आगानना हुड हो नौ वो दूर करनी और जिनमंदिरके नौकर चाकरके कार्यकी तर्फ नजर

रखनी. जप भगवंतकी मूर्ति दृष्टिमें आवै तब दोनू हाथ जोड़कर नमस्कार करना और रंगमंडपमें दाखिल होनेही दूसरी दफै 'निसिहि' कहनी, यहांसे जिनमंदिर संबंधी व्यापारकामी त्याग करदेनेका समझ लेना, और जिनपूजा संबंधी काममें प्रवृत्त होना. प्रथम आपके हाथ धोकर सुवर्ण, चांदी, अन्य धातु मिट्टीके (अपनी शक्तिके अनुसार जसे) कलश हो वैसे कलशमें निर्मल जल भरना, प्रभुके शरीरपरसे चितवन करना कि भगवंतने इस मुजब आभूषण उतारकर संयम ग्रहण किया था. बाद में पीछीसे प्रभुके शरीरकी प्रमार्जना दृष्टिपूर्वक करनी. चीटी वगैरः जंतुओका प्रचारहुवा होवै तो वो दूरकरके कलशद्वारा अभिषेक करना. पीछे वस्त्रके स्वच्छ टुकड़ेसे केशर निकाल डालना. उनसे न निकलसके तो बालाकुचीसे दूर करना. बाद पंचामृतका अभिषेक करके सुकोमल सुंदर और धूलेहुवे उज्ज्वल वस्त्रसे प्रभुका शरीर जल रहित करना, पीछे चंदन, केसर, धरासादिसे ना अंगमें पूजा करना और जीव जंतु विगारके, नहीं सटे हुवे. भूमिपर न पड़े हुवे, अशुचि संसर्गसे रहित और सुगंधिवाले मोतियों, गुलाब वगैरः के फूल चढाना. पीछे मुकुट कुंडलादि आभरण पहनाना. उसके बाद अगर, सिलारसादि सुगंधिदार चीजोंसे बनाया गया हुवा दशांग धूप करना. लालटेनमें दीपक रखकर दीपक पूजा करनी. भगवंतके शरीरपर सोने चांदीके बर्क शक्ति मुजब चढाके आंगी रचनी या रचवानी, पीछे भगवंतके समीपमें सुंदर उज्ज्वल अक्षतसे नंदावर्च अथवा स्वस्तिक करना. उनमें पहिली तीन दिगलीयां करनेके अज्वल पहिली दिगलीसे ज्ञान प्राप्ति, दूसरीसे दर्शन-समाप्ति प्राप्ति और तीसरीसे चारित्र्य प्राप्ति होवै इस मुजबसे भवना रखकर स्वस्तिक करना, उस वक्त चोरी गतियोंका नाश होनेकी भावना रखनी फिर तिन दिगलीयोंके उपरकी तर्फ अक्षतसे अर्द्धचंद्रकार समान सिद्धशिला बनानी और सोचना कि यह सिद्धशिलापर मेरा निवास हो. इस प्रकार अक्षत पूजा करके पीछे सुंदर फल भेजै वगैरः धरना. अपक्व, सटे हुवे, सड़ाव गंधवाले या अमृत फल पूजा प्रकरणमें नहीं धरना. बाद

नैवेद्य चढाना-धरना; उसमेंभी भक्ष पदार्थ यानि लड्डु, दूधपाक, शाक, दाल, चावल, चूरमा वगैरः विविध जातिके पकवान प्रभुके आगे धरना. ओर पीछे भावना भावै कि-‘यह आहार अनेक पापारंभ करके तैयार किया गया है और यह आहार मैं खाउंगा तो उससे भी इसके आस्वाद-नसे मेरेको राग द्वेषकी परिणती जाग्रत होगी; वास्ते जितना आहार प्रभुको चढाउंगा उतने आहार संबंधी रागद्वेषकी परिणती होनी बंध रहेगी और फिर उपकारकी भक्ति होगी.’ उनसे परंपराद्वारा मुक्तिफलकी प्राप्ति होगी. ऐसा सोचना. इस तरह द्रव्य पुजा करना. इससेभी ज्यादा द्रव्य हो तो ज्यादा द्रव्य चढाना. उसके बाद तीसरी ‘निसिंहि’ कहनी और सोचनाकि-‘अब द्रव्य पूजाका कार्य मोक्षफल करके भाव पूजा करूंगा.’ पहिले तीन प्रदक्षिणा देके तीन समासण देना तीन दिशाओंकी तर्फ निधा फिरानी छोड़कर यानि केवल प्रभु सन्मुख देख वीरासन लगाकर दोनू हाथ जोड़के चैत्यवंदन, नम्रधुणं, दोनू जीवन्ती, स्तवन, जयवीर-राय आदि कहना, और काउस्सग करना. और काउस्सग पारकर एक स्तुति वा आठ स्तुति शक्ति अवकाश हो बैसी रीतीसे चैत्यवंदन करना. यह सामान्य विधिसँ प्रभु भक्ति कह दी. पीछे प्रभु सन्मुख खड़े रहकर आगे जिस भुजब बतलाइ गई है उसी भुजब भावना भावै बहुत गुणी आचार्य महाराज भगवंतके गुणरूपी श्लोकवद्ध-काव्यवद्ध रचना कर गये हैं उस स्तुतिसँ स्तुति करनी. ऐसी सुंदर भावना उपयोग करनेसे नागकेतू वगैरः केवलज्ञान पाये हैं. उनकी कथा कल्पसूत्रमें भी जूद है.

२८ प्रश्नः—पुष्प पूजा करनेसे पुष्पोंके जीवोंको पीडा होता है उसका क्या करना ?

उत्तरः—पुष्पके जीवोंको बाधा नहीं होती है; लेकिन रक्षण होता है; क्यों कि पुष्प कोइ गृहस्थ ले जावै तो मनुष्यके स्पर्शसे उनके जीवों किलामर्न होवै. कितनेक गृहस्थ शय्यामें बिछाकर सो जाते हैं उससे भी किलामर्न होती है; किन्तु जो पुष्पप्रभुजीको चढते हैं उनको तो अपने आयुष्या तक अक्षय्य रहती है. फिर तुम कहोगे कि पुष्पको सूँसे छेदकर गुंथनसे

किलामना हुवे बिगर क्यों रहे ? तो उसके जवाबमें यही खुलासा है कि, जो पुष्पकी दाँडी पोकल हो उसमें डोरा पिरोना शास्त्रमें कहा है, वास्ते उस गुंजब काम करनेसे वाधा नहीं होगी. पुष्प छेदकें पिरोकर या कच्ची कलीयें पिरोकर हार बनाकें चढानेकी रीति प्राचीन नहीं; मगर अर्वाचीन-नवीन रीति मालूम होती है. ऐसी रीति पढनेसे कितनीक दफै गुंथन किये बचे पुष्प नहीं मिलते हैं तब विधिपूर्वक पूजा करनेके रसिक पुरुषोंकोभी सीए हुवे फूल चढाने पढते हैं, सो अपवाद समझकर चढाते हैं; सबब कि जो बौ हार न चढावै तौ बिल्कुल पुष्पहार चढ सकै नहीं वास्ते योग बन सके वहांतक गुंथे हुवे फूल चढाना यही श्रेय है. प्रभु-भक्ति करनेमें कदाचित् अल्पहिंसा होवै तौ उसपर आवश्यकजीमें कुंवेका दृष्टांत दिया है. जैसे कुवा खोदनेमें कष्ट पडता है; मगर हमेशा पानीका सुख होता है; वैसेही प्रभुपुजनमें अल्पहिंसा होवै, मगर अंतमें मुक्तिके सुखकी प्राप्ति होती है. इस लिये आवककों अष्टप्रकारी पूजा करनेका महानिश्चिथ सूत्रमेंभी कहा है.

९ प्रश्न:—नैवेद्य-पकाया हुवा धरना ऐसा किस शास्त्रमें कहा है ?

उत्तर:—आद्यविधिमें कहा है, फिर आद्यविधिमें निश्चिथ चूर्णी वगैर:कं दृष्टांत दिये हैं. आचारोपदेश, अष्टप्रकारी पूजाका रास, तथा सकलचंदजी उपाध्याय प्रमुख विरचित पूजाओंमेंभी कहा है. वै शास्त्र देखनेसे विस्तार-युक्त मालूम हो जायगा. सामान्य प्रकारसे नैवेद्य चढानेका तौ महानिश्चिथ, पंचाशकजी, प्रवचन सारोद्धार, योगशास्त्र आदि बहुतसे शास्त्रोंमें कहा है.

१० प्रश्न:—दीपकपूजा कौनसे शास्त्रमें कही है ?

उत्तर:—महानिश्चिथसूत्रमें अष्टप्रकारी पूजाका अधिकार चला है, वहां कही है. प्रभुके जन्म समय दिगम्बरीकाओंने दीपक किये हैं-वगैर: वर्णन जंबू-द्वीपपञ्चतिमें है; और आवश्यकसूत्रमेंभी कहा है.

१ प्रश्न:—गुरुभक्ति किस प्रकारसे करनी ?

उत्तर:—गुरुको देखतेही दोनू हाथ जोडकर नमस्कार करना. गुरु कुछ काममें न लगे हो तौ खमासमण देकर वंदन करना. इच्छाकार पूछकर अनूहियो

अभ्यन्तरसें स्वमानों. गुरु खडे हो तौ खडेही रहना. गुरुके वचनकी अवगणना नहीं करना. वस्त्र, पात्र, औषध, पाट, पटरे, रहनेकी जगह आदि जो कुछ चाहियें सो हाजिर करना. अपनी पास न हो तौ जिसकी पास हो उसकी पास गुरुजीकों लेजाकर दिलवा देना. किसी प्रकारसें उन्होंका वचन नहीं लोपना. गुरु महा उपकारी हैं, वो उपकारीके उपकारका बदला किसी दिन नहीं दिया जायगा; वास्ते यथाशक्ति गुरुभक्ति करना. तन, मन और धन अर्पण करना. शायद गुरुमहाराजके काममें तमाम दौलत व्यय हो जावै तौभी व्यय करनेमें किंचित्भी अंदेशा नहीं ल्याना. ऐसा भाव जिनकों हो जाता है उनकों अवश्य-निश्चय समकित होता है. उनमें जितनी कसर-कचास हो उतनीही समकितमेंभी न्यूनता जाननी. वास्ते देवगुरुकी भक्तिमें कोइभी तरहसें कमी नही रखनी. गुरुमहाराज एक कौडीभी आप नहीं लेते हैं. किसी वक्त अकस्मात् धर्म संबंधी हरकत आ पडी हो और उस काममें पैसे खर्चने पड़े बैसा हो-औषधमें बापरने हो, पुस्तक लिखवाने हो-आदि धर्मके कार्यमें पैसेकी जरूरत हो उस वक्त गुरुमहाराज बापरनेका उपदेश करते हैं; वास्ते बिलकुल मनकों पीछे न हठाते प्रसन्न होकर द्रव्यका सदुपयोग करना.

३१ प्रश्न:—गुरु लोभी हो तो कैसे करना.

उत्तर:—गुरुमहाराज लोभी होवैही नहीं, जो अपने शरीर, शिष्य और भावककी आशा नहीं रखते हैं वो धनकी आशा क्यों रखें ? वास्ते उन्होंमें लोभी होनेकी शंका करनीही नहीं. वै फक्त शरीर संरक्षणके लिये प्रमाणोपेत वस्त्रकों ग्रहण करते हैं और शरीरद्वारा ज्ञानदर्शनचारित्रिका आराधन किया जाता है उससें शरीरकों शुद्ध मान आहार देते हैं-इंद्रियोंकी पुष्टिके लिये तौ आहारभी नहीं लेते हैं. उसमेंभी जो आहार गृहस्थने अपने वास्ते बनवाया हो वही लेते हैं, उनमेंसेंभी इस अंदाजसें ग्रहण करते हैं कि उन गृहस्थकों फिर न बनवाना पड़े, और फिर नयाही बनवाना पड़ेया ऐसा मालूम हो जाय तौ बिलकुल नही ग्रहण करते हैं आहारके संबंधमें ऐसे निरिच्छावान् होते हैं तौ फिर दूसरा लोभ तौ कैसेही

किस लिये ? उन्हींको एक कौड़ी भी पास नहीं रखना है, और जिन्होंने रखखा है तौ उन्हींको शास्त्रमें गुरुबुद्धिसे (गुरु) मानने नहीं कहे हैं. जिनाज्ञा विरुद्ध ऐसे वेषधारी द्रव्यालिङ्गी, पासध्यादिक द्रव्य रखनेवालेको जो गुरुबुद्धिसे मानते है उनको मिथ्यात्व लगता है.

प्रश्न:—कोइ एसा कहता है कि-ज्ञानसें करके ही धर्म होता है, क्रिया वो तो सी फर्कर्म है, उससें क्रिया करनेसें धर्म नहीं होवै; वास्ते कभी क्रियारुचि न होवै तो भी ज्ञान पढे हुवे होवै तौ उनको गुरु माननेमें क्या हरकत है ?

उत्तर:—शास्त्रमें समकित करके सहित हो उनको ही ज्ञान कहते हैं जो आज्ञाके समकित हो वो तौ भगवन्तकी आज्ञाके आराधक होते हैं, जो आज्ञाके आराधक होवै वै क्रियासें विमुख होवैही नहीं; कारण कि ज्ञानद्वारा अपने आत्माका और पुद्गलका स्वरूप जान लिया है उससें वै जानते है कि “अहा ! यह पुद्गल तौ जह पदार्थ है, पुद्गलका बन्धीभूततासें करके विपरीत बुद्धि हुई उससें पर वस्तु जो धन-धान्य-और स्त्री-कुटुम्बादि उनको इस जीवनें अपनी करके मान लि है और उससें कर्मबंधन करके चारों गतियोंमें धूपकर अनेक प्रकारके दुःख मुक्ते. इस भवमें भाग्योदयसें श्री जीनराजजीका मार्ग प्राप्त हुवा औकर्मने विवर-रस्ता दिया उससें मेरेको संयमकी प्राप्ति हुई है, तौ अब मुझको आत्मतत्त्वमेंही रमण करना योग्य है. अनादिकालकी जीवको परभावमें रमण करनेकी आदत है, उसीसें धेरी दशा बेर बेर पुद्गल भावकी होती है वो बदल हालनेके लिये अशुभ क्रिया छांडके शुभ क्रियामें प्रवर्तना योग्य है.” इस तरहकी भावनासें संयमकी क्रिया करते हैं और वो क्रिया कर्मनिर्जराकी हेतुभूत होती है. फिर योगादिककी जो शुभ प्रवृत्ति होती है उससें यदि शुभकर्म बंधाजाता है; परंतु वो कर्म इक्ति प्राप्त करनेमें सहाय्यकारी होते हैं-विघ्नकारी नहीं होते हैं. ऐसे शुभ कर्मके योगसें आर्यक्षेत्रमें जन्म, पांचो इंद्रियें संपूर्ण, धर्मिष्ठ कुल, धर्मकार्यमें स्वजनादि अनुकूल, निरोगी शरीर, और देवगुरुकी योगवाह-इत्यादि साधनोंकी प्राप्ति होती है. यह साधन मिले विगर जीवसें मुक्तिमार्गका आराधन नहीं हो सक्ता है. जो ज्ञानवान् हैं वै सहजसेंही क्रियामें प्रवर्तते हैं. ज्ञान

गुणदाता वस्तु स्वरूपका जाननेमें संसारका अनित्यता समझकर जिन्होंने चारित्र्य अंगिकार किया है वैसे मुनिराज हरदय शोचते हैं कि—सब जीव सत्तासे करके समान हैं; लेकिन कर्मसे करके अलग अलग गति प्राप्त हुवे हैं वे सब सुखके अभिलाषी हैं. दुःखकों नहीं चाहते हैं. जैसे मेरे शरीरकों कोइ पीड़ा प्राप्त करता है तौ मृगकों दुःख होता है. वैसेही सब जीवोंको भी दुःख होता है, उस वास्ते किसी जीवोंकोभी दुःख देना योग्य नहीं है ऐसे विचारसे वे जबजब उठते हैं—बैठते हैं—सोते हैं—चलते हैं. तब तब यथापूर्वक प्रवर्तते हैं. फिर पडिलेहणभी उसी लि-येही करते हैं कि बलमें कोइ जीव हो तो शरीरकों लगनेसे उनको पीड़ा उत्पन्न होवै. फिर प्रतिक्रमणकी क्रिया करते हैं उनका कारणभी ऐसा है कि आप आत्मास्वभावमें रमणता करनेको चाहते हैं; परंतु जीवों अनादिकालका मोहप्रवृत्तिका अभ्यास बना हुआ है उसके जोरसे जो नहीं करने लायक प्रवृत्ति हो जाती है सो आपके मनमें अनिष्ट लगती है और उसकी निंदा गर्हा तौ कायम हुआ करती है; परंतु प्रतिक्रमणमें विशेष प्रकारसे करनेका बन शके वास्ते प्रतिक्रमण करते हैं. यथाशक्ति तप करते हैं, उसमेंभी ऐसा भाव प्रवर्तता है कि आहार करना वो मेरा स्वभाविकधर्म नहीं है, मगर अभीतक पुद्गलमें रहा हुं इस्से ज्ञान ध्यान भले प्रकारसे होनेके लिये इस शरीरको निर्वैद्य आहार देता हुं; तौभी थोड़ी थोड़ी तपश्चर्या कहं तौ उस्से कुछ ध्यान ज्ञानमें हरकत नहीं, होगी, मगर शुभ भावके योगसे ज्ञान ध्यानकी वृद्धि होगी; वास्ते यथा-शक्ति तपस्या करं—ऐसी भावना होनेसे ज्ञानीको सहजमें तपभी बन आता है. वास्ते ज्ञानवंतको क्रियाकी रुचि न हो यह बात संभवितही नहीं है; लेकिन जो फक्त लोकरंजनार्थ ज्ञान पढे हुवे होते हैं उन्होंको क्रिया रुचि नहीं होती, तौ वे कुछ जैनमार्गमें नहीं हैं ? श्रीविशेषावश्यकजीमें क्रिया रुचि रहित जीवको अज्ञानी कहे हैं. तौ वैसे अज्ञानी गुरु करने योग्य होंवैही नहीं, उसकी संगत करनेसे उनके जैसी विपरीत बुद्धि और मिथ्यात्व प्राप्त होवै, इस लिये भगवंतकी आज्ञा मुजब चलनेवालोंको ही गुरुमानने चाहियें.

४ प्रश्न:—गुरुमहाराज न हो तौ धर्मकरणी किसके आगे करनी ?

उत्तर:—जैसे देवके अभावसे देवकी मूर्ति, तैसे गुरुके अभावसे गुरुकी स्थापना जाननी. उनमें मुख्य अन्न, सो गोलाकारका कौड़ा समझना. वै तीन, पांच सात या नव आर्चवाले हो तौ श्रेष्ठ गिनेजाते हैं. उसका फल श्री भद्रबाहुस्वामीकृत स्थापनाकुलकमें विशेष प्रकारसे दर्शाया है. श्री यज्ञो विजयजी उपाध्यायने स्थापनाकी सञ्ज्ञाय बनाइ है उनमें भी उनका फल तथा विधि बताया है. जैसे अक्षके स्थापनाचार्य स्थापितकरके उनके सन्मुख किया करनी. उनका योग न बन सके तो ज्ञान दर्शन और चारित्रके उपकरण—मुख्यत्वमें पुस्तक नौकरवाली—माला प्रमुखकी स्थापना करनी. श्री ठाणांगजी सूत्रमें दश प्रकारकी स्थापना कही है, वो स्थापित करके पंचिन्द्रियसे उनमें गुरु महाराजके गुणका आरोपण करना ओर पीछे उनकी समीपमें विधि करना.

३५ प्रश्न:—धर्म वो क्या है ?

उत्तर:—धर्म दो प्रकारके है अर्थात् आत्मिक धर्म और व्यवहारिक धर्म ये दो हैं.

३६ प्रश्न:—आत्मिक धर्म सो क्या ?

उत्तर:—आत्मिक धर्म सो आत्माका लक्षण यानि अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंत चारित्र और अनंतवीर्यादि उनमें रमण करना वही आत्मिक धर्मका आराधन समझना.

३७ प्रश्न:—अनंतज्ञान किसको कहते हैं ?

उत्तर:—अनंत पदार्थोंका और तीनू कालका स्वरूप जाननेकी आत्माकी शक्ति है वही अनंतज्ञान.

३८ प्रश्न:—आत्माकी ऐसी शक्ति है तौ वो मालूम क्यों नहीं होती ?

उत्तर:—आत्मा कर्मसें करके आच्छादित हुवा है उससें उनकी शक्ति नहीं चल सकती हैं.

३९ प्रश्न:—आत्मा कर्मसें करके कबसें आच्छादित हुवा है ?

उत्तर:—आत्मा अनादि कालसें कर्मसें आच्छादित है वो किसी समयमें भी निर्मल होताही नहीं. जैसें सुवर्ण खानीकी अंदर मूलसेंही मिट्टीके साथ मिलाहुवा है, तैसें जीवके लियेही समझना.

४० प्रश्न:—कर्म वै क्या ? और वै जीवके साथ कैसी रीतिसें भेलसेल हुवेले है ?
फिर अनादिके कर्म हैं वही चले आते हैं या फेरफार होते है ?

उत्तर:—कर्म वो जड पदार्थ है, जो चर्म चक्षुद्वारा मालूम होता है वो सब जड पदार्थही है, जीव नजर नहीं आते हैं. जड पदार्थ विचित्र प्रकारके रूप धारण करते हैं. मनुष्यके शरीररूपसें मिले हुवे हैं वोही अलग अलग हो कर फिर भस्मरूप होजाते हैं, वक्तपर अभिरूप होजाते हैं और वही पीछे पृथिवी, जल, वायु, वनस्पति, तथा जानवरोंके रूपकों धारण करते हैं. जीवके, शरीरसैसें अलग पड़े हुवे पुद्गलोंके विचित्र घाट बनते हैं. जीवने ग्रहण न किये हो वैसें छूटे पुद्गलोंके भी स्वभाविक अनेक रूप बनते हैं आकाशमें लीले-हरे पीलेरंग मालूम होते है वो स्वभाविकही बनते हैं. अैसे पुद्गल परमाणुए मिलकर कर्मयोग्य पदार्थ होता हैं. वैसा कर्मपदार्थ आत्माके साथ अनादिकालसें मिलगया हुवा है, वो ज्यों ज्यों भुके जाते हैं त्यों त्यों अलग होते जाते हैं और पीछे नये बंधाते हैं. अैसे भ्रेणी भ्रश्रेणी चलीही आती है. जैसे चिकनाइवाले पदार्थकों धूल लगती हैं, तैसें जीवकों रागद्वेषकी परिणतीरूप चिकनाइ के योगसें कर्मके पुद्गल आकर लिपट जाते हैं.

४१ प्रश्न:—जीव और पुद्गलका कर्त्ता कोइ है ?

उत्तर:—ये किसीके बनाये हुवे नहीं हैं यानि उसका कर्त्ता कोइ नहीं हैं. फिर न्यायसें शोचनेसें इसका कर्त्ता कोइ हो सकै भी नहीं. जो उसका कोइ कर्त्ता-वनानेवाला हो तो वो शरीरधारी होना चाहियें यानि उसका बनानेवालेकाभी फिर बनानेवाला कोइ होनाही चाहियें. फिर जब जगत्में कोइ पदार्थही न होवै तब जीव और पुद्गल क्या पदार्थ न बना सकै ? फिर जो जीवका कर्त्ता हो तो वो पापकार्य करनेवालेकों-पैदाही नहीं करै, और जगत्में तो अैसेही मनुष्य ज्यादे नजर आते हैं ! कभी कोइ कंहंगा कि-बनाये गये जब तो अच्छेथे; लेकिन पीछेसें विगड गये. तां बनाने वाले ज्ञानीकों अैसाभी ज्ञान होना चाहियें कि ये पीछेसें विगड जायेंगे; बास्ते इनकों बनानेही न चाहियें. साधारण मनुष्य भी जो

किसी कार्यका बुरा परिणाम आनेका जान लेवै तौ वो कार्य नहीं करता है, तब जो सर्वज्ञ है वो तो तीनू कालका स्वरूप जान सकै तौ फिर पीछेसे विगड अैसे प्राणीयाँकों क्यों बनावै ? फिर इश्वर समदृष्टिवाला होनेसे एककों मनुष्य बनावै और दूसरेकों जानवर बनावै, एककों सुखी बनावै और एककों दुःखी बनावै अैसा होवैही नहीं. उनका विचार तौ सबकों सुखी बनानेकाही होना चाहिये, और वैसा तो जगत्में किसी जगहभी नजर नहीं आता है. उसीसे मालूम और सावित होता है कि जगत्का बनानेवाला इश्वर नहीं है. इश्वरकों जगत् कर्त्ता मानना ये वास्तविक नहीं है. फिर कितनेक कहते हैं कि—यह तौ सब इश्वरकी इच्छाद्वारा ही बनता है. यह कहनाभी असत्य है; क्योंकि जो जो धर्मवाले भुक्तियों मानते हैं और भुक्ति मिलानेके लिये उद्यम करते हैं उनके शालमें अंतमें क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारोंसे मुक्त हो जाता और समभावमें रहना उसीका नामही भुक्ति कही है. तब शोचोकि दूसरोंको तौ इच्छासे मुक्त होना कहते हैं और आप यह जगत् उपजानेकी इच्छा करते हैं ये बात क्योंकर संभवै ? जैसे आधुनिक समयमें कितनेक धर्मगुरु नाम धारण करनेवाले आप खुद द्रव्य रखते हैं, स्त्रीका आनंद लेते हैं और उनके दूसरे सेवक लोगोंको उपदेश करते हैं कि—“द्रव्य अस्थिर है, अर्थ अनर्थका मूल है, स्त्रीकी सोचतसे अनेक प्रकारके कर्म बंधे जाते हैं; वास्ते तुम लोग द्रव्य और स्त्री इन दोनोंका त्याग करो जिससे तुमको बहुतही लाभ—फायदा होगा !” इस दृष्टांत भुजव जगत्के करनेवाले इश्वर आप तो खुद राग द्वेषसे मुक्त हुवेही नहीं हैं और दूसरोंको मुक्त होनेका कहते हैं; वास्ते अैसा कथन इश्वरका होवैही नहीं. अैसी बातें करनेवाले इश्वरके स्वरूपको नहीं समझते हैं और नाहक इश्वरको दूषण लगाते हैं. इश्वर तौ समस्त प्रकारकी राग द्वेषकी परिणतीका त्याग करनेवाले होते हैं. किसी प्रकारकी उपाधि उन्हींको होतीही नहीं; संसारी काम कोइभी उन्हे करनेका नहीं होता है. संसारी काम तां देहधारी मनुष्य—प्राणी करते हैं. इश्वर देहरहित हुवेले हैं. अपने

आत्मस्वभावद्वारा सब पदार्थोंको जानते देखते हैं; लेकिन उसमें परिण-
मते नहीं हैं. इश्वरका सच्चा स्वरूप इस गुणव होनेसे वै जीव या पुद्ग-
लके कर्त्ताही नहीं हैं. जीव और पुद्गल पदार्थ अनादि कालसे स्वभा-
विकपनेसेही है असा समझ लेना.

४२ प्रश्न:—आत्माके चेतन गुणको कर्मजड होनेसे किसतरह ढांप सकै ? या वेष्टित हो सकै ?

उत्तर:—अपनी नजरसे प्रत्यक्ष देखते हैं कि बुद्धि अरूपी है; तदपि मदिरापान करनेवालेकी बुद्धि भट्ट होजाती है और उसका केफ चढता है तब ज्यों त्यों वक्ता है, तों मदिरा जड होनेपरभी बुद्धिकों क्यों ढांप देती है ? फिर केफ उतरता है उस पीछे बुद्धि मुकामपर आती है, तैसें कर्मभी असाही पदार्थ है, उसके संयोगसे आत्माका ज्ञान गुण लुप्त होता है. जैसें परदेमें रही हुई वा मैलके जध्येसें लिप्त हुई वस्तुओंका सच्चा स्वरूप नजर नहीं आता है, तैसें कर्मरूप मैल लगनेसें आत्माकी शक्ति और स्वरूप नजर नहीं असकता है.

४३ प्रश्न:—आत्मा निरंतर कर्मसेंकरके आच्छादित हुवाही रहता है कि उसमें फेर-फारभी होता है ? और वो किसी वक्तभी शुद्ध होगा या नहीं ?

उत्तर:—आत्माके ज्ञानको कर्मकी नशा लगाहुवा हैं. नशा करनेवाले मनुष्यों यदि कोई भारी फिक्रकी बात करै या तौ खटाई वगैर: नशा उतर जानेकी चीज खिला देवे तो उसका नशा उतर जाता है, वैसें प्राणीकाभी गुरुमहाराजके योगसें या पूर्वके संयोगमद्वारा जब अपने आत्माका सच्चा स्वरूप समझा जाता है और पुद्गलके संगसें अनादि काल संसारमें परिभ्रमण करनेका समझा जाता है, तब उससें भय पाता है और कर्मका नशा उतर जाकर ज्ञानदशा जाग्रत होती है. उस वक्त शोचता है कि, 'जो मैं सुख मानता हूं वो तो जडपदार्थद्वारा मात्र मान लियाहुवा सुख है, उससें भरे आत्माको तौ सुख नहीं मगर उलटा कर्मबंधनरूप दुःख है. फिर वो सुख जैसें फांसी चढानेवाले मनुष्यों अच्छी अच्छी चीजें खानेको देते हैं किंतु थोड़ी देर पीछे फांसीपर लटका दिया जाता है

उनके जैसा है. संसारसुखकी लीनताभी, ऐसीही है; सबब कि अभीके समयमें वडेमें बड़ा बहुतकरके आयुष्य सौ वर्षका होता है, तौ उतने समय तक सुख भुक्तना जोर पीछे उन्सें मये हुवे कर्मबंध नद्वारा नरकमें जाना पड़े वहां सागरोपमके आयुष्य होनेसें असंख्य वर्ष पर्यंत दुःख भुक्तना उनके प्रमाणमे मनुष्यभवका सुख कुच्छ हिसाबमें नहीं. कभी मरण हुवे बाद नरकमें न जातें मनुष्यगतिमें जानेका होवै तो वहां स्त्रीकी योनिमें अत्यंत अशुचिवाले स्थानकमें बेसुमार दुर्गंधिका अनुभव लेते हुवे उत्पन्न होना ओर वहां उंधे शिरसें नौ मास तक रहना—अैसे गर्भावासके दुःख भुक्तना पड़े. तियंच गतिमें जानेका होवै तौ वहांभी क्षुधा, तृषा सझ्न करनी पड़े और दूसरेभी अनेक प्रकारके दुःख भुक्तने पड़ें; वास्ते अैसें पुद्गलीक सुखकों में सुख नहीं मान लुंगा. ”

ऐसी भावना आनेसें सांसारिक सुखकों सुख माननेरूप नशा उत्तर जाता है. यौं करते हुवे कदापि तदन नशा न उत्तर जावै तौ उनके निवारणके लिये तप संयमरूप औषधका उपयोग करके मोहजन्य नशा उतारता है. तप संयमादिद्वारा ज्यौं ज्यौं कर्म नाश होते जाते है त्यों त्यों आत्मा शुद्ध होता जाता है. तौ पीछे जो सुख दुःख प्राप्त होता है उसमें समभाव रखता है और शोधता है कि—‘ देहके साथ रहकर मैंने जो जो कर्म बांध लिये है वो वो देहके संबंधसें उदयमें आनेसें भुक्तेजा हैं, उसमें मुझे शांतपणेसें दूर—अलग रहनाही योग्य है; किंतु मुजकों दुःख होताहै, मुजकों सुख होता है ऐसा शोचना योग्य नहीं है. ’ ऐसी विचारनासें नशा उतरता जाता है और सावधानी बढ़ती जाती है. उनमें भी जैसें दूसरी दफै नशा करता है तौ फिर बुद्धिआच्छादित हो जाती है तैसें गुरुमहाराजके उपदेशसें शुद्ध भाव आनेपरभी फिर संसारके मुखमें गिरजाता है तौ फिर ज्ञान आच्छादित हो जाता है. कितनेक मनुष्य ऐसे दृढ होते हैं कि अेक बेर नशा उतरे बाद उनका गैरफायदा समझकर दूसरी बेर कबीभी नशा नही करेंगे. उसीतरह कितनेक अल्पसंसारी जीव तौ धर्म श्रवण किये पीछे दिन प्रतिदिन आत्माकी शुद्धता किये जाते हैं और अंतमें सर्वज्ञपना

संपादन करते हैं, उन्हींका ज्ञान पुनः आच्छादित नहीं होता है, सदा काल एक सपानही रहता है और पुनः उनको संसारमें भी नहीं आना होता है.

४४ प्रश्नः—कर्मसे रहित हो जाय उनको फिर कर्म नहीं लगते हैं ?

उत्तरः—राग द्वेषरूप चिकनाई योगसेही कर्म लगते हैं. और रागद्वेष है सो कर्मके योगसे होते हैं; वै कर्म निकल गये कि उनका योग नहीं रहता है और रागद्वेषमय परिणति नहीं रहती है, वास्ते कर्म नहीं लगते हैं. जैसे कि दूधकी अंदर घी रहा हुआ है उसको निकालनेके लिये पहले दही बनाना, पीछे उसको विलोकर मखन निकालना, पीछे मखनको तपाकर घी बनाना. वो निकाले हुवे घीका पुनः दूध नहीं हो सकता है—घीही कायम रहता है, उसीही तरहसे आत्माके अनुक्रमसे प्रगट हुवे गुण आच्छादित नहीं होते हैं.

४५ प्रश्नः—कर्म आते हैं वो नजर नहीं आते हैं; वास्ते आते हैं ऐसा कौनसे अनुमानसे सिद्ध हो सके ?

उत्तरः—कर्म पुद्गलिक पदार्थ हैं. ठंडी के ठंडे पुद्गल जब अपनेको स्पर्श करते हैं तब जानते हैं कि ठंडी लगती हैं; परंतु अपन ठंडीके पुद्गल नहीं देख सकते हैं, तोभी निश्चय करते हैं कि ठंडे पुद्गल स्पर्श करने लगे. सुगंधीके पुद्गल नहीं देख सकते हैं, मगर नाँकमें खुशबु मालूम होनेसे समझनेमें आता है कि यहांपर कोई सुगंधी—पदार्थ है. गर्मी लगती है; लेकिन उसके आतेहुवे पुद्गलोंको नहीं देखते हैं. हवा चलती है उसको नहीं देख सकते हैं; मगर शरीरको स्पर्श होनेसे जाना जाता है कि हवा चलती है, तैसे कर्म आते हैं वो अपनको नजर नहीं आते; लेकिन जब कर्म उदय आते हैं और उनके फल देखनेमें आते हैं तब सिद्ध होता है. अगाडीके जन्मोंमें कर्म बांधे हुवे होते हैं उनके योगसे सुख दुःख प्राप्त होता है. कोई सुखी, कोई दुखी ऐसा सब जगह मालूम होता है. कोई मनुष्य वर्त्तमानकालमें अच्छे कृत्य करता है, फिर अकलमें भी खामी नहीं है, दुःख होवै वै साकार्यभी अभी नहीं करता है; तौ भी वो दुःखी होता है ये सब पूर्व कर्मके योगसे समझना. फिर कितनेक मनुष्य लुचाइ, ठगाइ, चोरी वगैरः करते

हैं, अँठ बोलते हैं, अच्छे मनुष्यपर कलंक धर देते हैं, हिंसा करनेमें तत्पर होते हैं—अैसे अधर्मी—अधर्मके करनेहारे सुखी मालूम होते हैं, उसका सबब इतनाही है कि इस जन्ममें जो सुख भुक्तता है सो पूर्वजन्ममें कियेहुवे सुकृतके लियेही है अैसा समझना; परंतु इस जन्ममें कियेहुवे कृत्यके फल आते जन्ममें भुक्तने पढ़ेंगे. क्वचित् इस जन्ममें कियेहुवे कर्म इस जन्ममेंभी उदय आते हैं. कितनेक राजा परस्त्रीके लंपटपनेनं इसी जन्ममें ही राज्य खोकर कैदमें गिरफतार हो जाते हैं. चोरी करनेवालेभी इसी जन्ममें तुरंत कैद हो जाते हैं—यह सब कर्मकीही विचित्रता है. जुलाबकी दवा अैसी जल्दा होती है किं उसकी फौरन असर होती है, और दूसरी दवा अैसी होती है कि जिनकी असर दो चार घंठके बाद होती है. मनुष्य विष खाता है उसमें कोई विष अैसा होता है कि खा लिया या सूँघालिया के तुरंत मर जाता है, और कोई विष—झहर अैसा होता है कि मनुष्यकों दीर्घ—लंबे वक्त तक पीडित करके फिर मार देता है, तैसँ कर्मभी विचित्र प्रकारके हैं, वै किसीकों तुरंत और किसीकों जन्मांतरमें प्राप्त होते हैं. कर्मके अनुसार मनुष्यकों जुदी जुदी योनियें प्राप्त होती हैं. कोई कहेगा कि इसकी सवृति क्या ? तौ समझना कि—किसी वक्त मनुष्य मरके व्यंतर होता है और वो आके उनके कुटुंबके पूँछे हुवे सभी जवाब देता है, उसपरसें दूसरा भर सिद्ध होता है, और उन्हींकों प्रतीति करा देता है. अपनी करणी माफक जीव दूसरी गतिमें जाता है. सब बातें कर्मके संबंधसेंही घनती हैं. पुनः मंत्रवादि सोंपके मंत्र पढते हैं उस वक्त मंत्रके अधिष्टायक देव सोंपके विपकों शरीरमेंसें हरण कर लेते हैं, उसपरसें देवकी जाति भी सिद्ध होती है. जब दूसरी गति है, तब कर्म विगिर दूसरी गतिमें कौन लेजावै ? इस अनुमानसें भी कर्म सिद्ध होता है.

तः—कर्मके संयोगसें परिणाम विगडते है—और नये कर्मबंधे जाते है—इसी तरहसें परंपरा चली जाती है तब कर्मसें युक्त किस प्रकारसें होवै ?

तरः—कर्म दो प्रकारके हैं—अेक उपक्रमी और दूसरा निरुपक्रमी—उसमें जे निरुपक्रमी कर्मबंधे हुवे होते हैं तो युक्तने विगिर छूटकवारानहीं होता

है, और उपक्रमी कर्मबंधा हुआ होता है तो आत्माकी विशुद्धतासे गिर जाता है और अधिक विशुद्धता प्राप्त होती है. जैसेकि कितनेक रोग ऐसे होते हैं कि जन्मपर्यंत—अंततक झुक्तने विगर छूटकारा नहीं होता है और कितनेक रोगकी औषधीका प्रयोग करनेसेही शांति हो जाती है. जैसे जो गुरुके संयोगसे ज्ञान होता है वो ज्ञानवंत जीव पापका उदय होवै तब शोचता है कि मैंने अज्ञानतासे कर्म बांध लिये हैं वै झुके विगर छूटकारा ही नहीं है; वास्ते मुक्तों विकल्प करना दुरस्त नहीं. गुरे काम किये उनकी यह शिक्षा झुक्तनीही चाहिये. ऐसी सुंदर भावना ल्याकर जब जीव समभावमें रहता है तब वो उपक्रम कर्मको उपक्रम लगता है और उससे जलदी उन कर्मका नाश हो जाता है. यहां आत्मा की पुद्गल संयोगसे राग द्वेषरूप परिणति न हुई बोही चिकनाई कम हुई उससे पूर्वके जो कर्म थे वो गिर पड़े. फिर शुभ कर्मको भी उपक्रम लगता है सो इस रीतिसें कि—जब जीवको पुण्योदयसे बन-दौलत-पुत्र-मकान-दुकान वगैरः सब चीज सुंदर मिलती है, तब जीव अहंकारमें लीन होता है. इस झुजब अहंकार करनेसे शुभकर्मको उपक्रम लगता है. सबव जो शुभकर्म बंधाते हैं वै मंद राग द्वेषसे बंधाते हैं और जब अहंकारादि जोर करते हैं तब तीव्र रागद्वेष होता है वो अशुभ है और अशुभ है उससे शुभके पुद्गल झुक्ते जावै तब शुभ कमी हुवा यही उपक्रम लगा. वास्ते उत्तम पुरुषको चाहे उतनी ऋद्धि मिलजाय तौ भीवै अहंकार नहीं करते हैं; लेकिन भावना भाते हैं कि—“पूर्वमें मैंने धर्मकरणी की उनके प्रभावसे शुभ कर्म उपार्जन हुवा है अब मोहके बन्ध होकर मैं अहंकार करके कर्म बांधुंगा तौ फिर दुर्गतिमें जाना पड़ेगा. यह पुद्गलिक सुख तौ अस्थिर है, संसारी वस्तुओंका योग तो तो वियोग संयुक्त है वास्ते उसमें मद करना वो योग्य नहीं है. फिर ऐसे सुखमें मग्न होना वो भी योग्य नहीं. मुझे तौ आत्मस्वभावमेंही स्थिर रहना बोधी योग्य है ”. ऐसी भावनाका उपयोग करनेवाले उत्तम जीवके शुभकर्मको उपक्रम नहीं लगता है; मगर शुभकर्म पुष्ट होते हैं.

४७ प्रश्नः—शुभकर्म पुष्ट होनेसे वैभी मुक्तिकों रोकते है वास्ते पुन्य तथा पाप दोनू त्याग देने योग्य कहे हैं उसका क्या ?

उत्तरः—जैसे शुभकर्म बांधनेके वक्त राजा, चक्रवर्ति, देवता, शाहुंकार इत्यादि होकर पुद्गलिक सुख भुक्तनेकी इच्छा रखनेसे जो पुन्य बंधाता हैं तैसे पुन्यकी इच्छा रखनेका तो निषेधही है. ऐसी इच्छा तो रखनी ही नहीं; कारण कि ऐसी इच्छासें करके जो पुन्य बंधाजाता है वो पापानुबंधी पुन्य बंधाजाता है. उससे वो पुन्य भुक्तनेमें फिर पाप बंधाता है और उनसे आत्मा मलीन होता है, दुर्गतिके दुःख भुक्तने पडते हैं और आत्माकी शुद्धि नहीं होती है; परंतु जिन पुरुषोंको पुद्गलिक सुखकी इच्छा नहीं है और आत्मिक धर्म प्रकट करनेके लिये उद्यम करते हैं उसमें शुभ योगकी प्रवृत्ति होनेसे जो शुभकर्म बंधे जावें उनसे आत्मधर्मको विघ्न नहीं होता है. सबब कि ज्यों ज्यों गुणस्थानक चढता जावै त्यों त्यों पुन्यराशि बढती जाती है; मगर उपरके गुणस्थानमें उनकी स्थिति नहीं बढती है. मतलब यह कि जिन जिन पुरुषोंने श्रेणी मांडी है उनको मुक्ति नजदीक है. फिर पुन्यराशि ज्यादा और स्थिति अल्प है उससे अल्प कालमें बहुत सुख भुक्त कर वै मुक्तिमें जाते हैं. मुक्तिकी अटकायत नहीं होती. जैसे खेतमें जुवारी बोते हैं उनको जुवारीकी जरूरत है, कढ़विनकी जरूरत नहीं है; लेकिन सहजसे कढ़विन पैदा होती है. उसमें भी फिर पहिले तौ कढ़विन देखनेमें आती है उससे 'यह तो कढ़विन है' ऐसा शोचकर कढ़विनको उखाड डालै तौ जुवारी भी न देखै, तैसे शुभ योगकी प्रवृत्ति करने के समय ऐसा शोचे कि यह तौ पुन्यकरणी है, इनसे आत्माको गुण नहीं होगा ऐसा समझकर जो सरस्व शुभकरणीका त्याग करै उनको आत्मिकधर्म प्राप्त होनेका नहीं, और योगप्रवृत्ति बंध होनेकी नहीं. उससे अशुभ योगकी प्रवृत्तिसें अशुभ कर्म बंधायगा और आत्मा मलीन होयगा; वास्ते संसार सुखके अर्थ शुभ वा अशुभ क्रिया त्यागने लायक है. वो करणी आत्माको गुण करनेवाली नहीं है. फिर गुणस्थानककी इद भुजब शुभ क्रिया भी त्याग की जाती है. जैसेकी श्रा-

वक पोषण करते हैं तब द्रव्य-पूजा प्रमुख नहीं करते हैं. और मुनि महाराज भी द्रव्यपूजा नहीं करते हैं. फिर मुनिमहाराज ध्यानरूप होते हैं उन औरसमें आवश्यकतादि क्रियाकी भी अभिलाष नहीं करते हैं. अपने स्वभावमें ही लीन हो जाते हैं. परभावका विचारही नहीं करते, आत्माके गुण पर्यायकी रमणता करते हैं, चिदानंद मुखमें सदा मग्न रहते हैं; मगर उस ध्यानका काल अंतमुहूर्त्तका है. एक ध्यान ज्यादा वक्त नहीं रहता है वास्ते जिस औरस ध्यान करते हैं उस औरसमें शुभ क्रियाकी अंदर चिंत नहीं रखते हैं और ध्यानसे रहित होवें उस औरस जिन जिन गुणस्थानमें जो जो क्रिया करनी व्याजवी हो बोही करते हैं. जैसे मुनि किसी प्रकारसे स्वप्नमें भी विषयकी वांछना नहीं रखते हैं. और जो विषयकी वांछासें मोहके बन्ध होकर संयम प्रवृत्ति और श्रावकपनेकी प्रवृत्ति छोड़ देते हैं और मानते हैं कि हम आत्मज्ञान साधते हैं, वो कुछ जैनमार्गकी रीति नहीं है. जैनमार्गके जानेवाले श्री गणधर महाराज तथा आचार्यजी भी अपने गुरुस्थान मुजब क्रिया करते हैं. जैसे कि स्वविर मुनिने आत्मस्वरूपकेही मन्त्र किये हैं. और गौतमस्वामीजीने उनके उत्तर आत्मस्वरूपकेही बताये हैं. लेकिन उसबाद “चार महाव्रतरूप संयम था वो पंच महाव्रत रूप संयम प्रतिक्रमण सहित आदर ल्युं” यह अधिकार श्री भगवती सूत्रजीके पहिले शतकके नौवें उद्देशमें छपी हुई प्रतके १३१ मे पानेमे है; वास्ते गुणठोणेकी वर्त्तना मुजब क्रिया आत्मधर्म अटकायत नहीं करती है; तदपि जो प्रभुकी आज्ञासें विपरति विचार स्थापन करते हैं वो सर्वज्ञके मार्गकी रीति नहीं हैं. सर्वज्ञ महाराजजीने जिस मुजब सिद्धांतमें कहा है उसी मुजब चलनमें ही कल्याण है.

४८ प्रश्न:—आत्मा नित्य है कि अनित्य हैं ?

उत्तर:—आत्मा सदाकाल नित्य है.

४९ प्रश्न:—जीव मरता है ऐसा सब जगत् कहता है उसका खुलासा क्या ?

उत्तर:—जीव नहीं मरता है; लेकिन कर्मके संयोगसें करके मनुष्य, तीर्थच, नारकी, देवपना पाता है. उनके शरीर संबंधी पंचंद्रिय आदि दश प्राण

बांधता है. स्पर्शेन्द्रिय सो शरीर, रसेन्द्रिय सो जीव, घ्राणेन्द्रिय सो नाक चक्षु इन्द्रिय सो आंख, श्रोतेन्द्रिय सो कान—यह पांच इंद्रिय तथा मन बल सो मनकी शक्ति, वचनबल सो बोलनेकी शक्ति, कायबल सो शरीरकी शक्ति, आसोच्छ्वास और आयुषये दश प्राणपूर्वक कर्मसे प्राप्त होते हैं और उनकी स्थिति पूरी हो जाय कि उनका विनाश हो जाता है—उसको जीव मरता है ऐसा लोग कहते हैं—सबव जो जीवका स्वरूप अरूपी है उसको कोई देख सकता नहीं, और वो दश प्राणों देखकर जीता है यों कहते हैं. जब वो प्राण चले गये तब देह जीव रहित होता है उसको सबव कि जिस शरीरमें जीव रहताथा, उसी लिये जान रहित कहनेकी प्रवृत्ति है. पीछे जिस जगह जानेका कर्म बंधा है उस जगह फिर ये वैसेही प्राण इकठे होते हैं और उपजते हैं. वस्तुपनेसेंभी आत्माका विनाश नहीं होता जैसें सुवर्णके अनेक घाट बनते हैं यानि मुझेकी माला बनाइ और उनको तोड़कर फिर कटीमेखला बनाइ. फिर उसको तोड़कर कटे बनवाये; मगर सब ठौर सुवर्ण तो कायमही रहता है, तैसें जो जीव पंचेन्द्रिय मनुष्य होता है वो एकेन्द्रिय, वेरेन्द्रिय, तेरेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, नारकी, देवता वगैरः में जैसा जैसा कर्म बांधता है उस मुजब जाता है. वहां आत्मपदेशका घाट फेरफार होता है. जैसें कि हाथीके के शरीरमें आत्मप्रदेश महाकायमें व्याप्तमान हुवा रहता है और कंयुए (अति सूक्ष्मजंतु विशेष.) के शरीरमें कंयुए जितना फैला हुवा रहता है—जिस मुजबका शरीर हो उस मुजब बड़ी छोड़ी अवगाहना बनती है. दीपक करके उसपर टोकरा ढक देंवें तो उतनेमेंही प्रकाश पडता है और वो टोकरा उठा लेकर दीपक धरमें रखदेवें तो तौ सारे मकानभरमें उजाला करता है, वैसेंही आत्माकी अवगाहना—फैलाव—कमी ज्यादा होता है. उसका नाम जैनशास्त्रमे पर्याय कहाजाता है—उस्सें आत्माद्रव्यसें नित्य है और उपर मुजब पर्याय बदल जाता है उन अपेक्षासें अनित्य कहा जाता है. अब आत्मा नित्य हैं वोभी प्रत्यक्षपनेसें समझा जाता है, जीव खुद इस भवमें मरगया नहीं है; मगर गतभवमें मरगयाथा उस्सें बालक, युवान और वृद्ध ये सबको मरनेका भय है

‘शायद मर जाऊंगा’ वो पूर्वकालमें मरगयाथा उसकीही संज्ञा चली आती है, जैसे कि मनुष्य निंदवश हो जाता है, तब वेभान अवस्था होती है तौ भी दिनकों कपडका घंघा करता होता है तौ कितनेक जन निंदमें घोंती या हरकोइ कपडा हाथमें आवै तौ फाड़ डालता है वो क्या है ? दिनकों काम किया हो उसके उपयोगकी ही संज्ञा है, तैसें निंदमें विचारभी हुवा करते हैं, जाग्रतावस्थामें जिसकों निरधे बजानेकी आदत है उसका चित्त अन्यकार्यमें होता है तौ भी अंगुलीआं हिलती ही रहती हैं, तैसें पिछले भवकी संज्ञासैं इस भवमें कार्य होता है, पिछले भवका तो भान नहीं होता; मगर पिछलेभवमें आदतथी वैसें किये करता है, जैसेकि बालक जन्मता है और तीसरेरोज वो अपनी माताकों स्तन-पानके लिये बिलग पडता है, उनकों स्तनपान करना किसने सिखाया? अगले जन्मकी संज्ञासैंही स्तन ग्रंथमें लेकर दुग्धपान करता हैं, कदापि कोई ऐसा कहेदे कि बच्चेकों उनकी मा ग्रंथमें देती है; लेकिन ग्रंथ हि-लाना वो तो बच्चेकाही काम है, वो काम मातासैं वन सके वैसा नहीं है, बास्ते पिछले भवकी वासनासेही बनता है, छोटे बच्चेकों पैसा बतलाते हैं तौ तुरंत ले लेता है, स्त्रीकों देखकर विषय विकार होता है, स्त्रीभोग किसीने नहीं सिखाया है; मगर पूर्वक अभ्याससैं बांछना होती है, फिर पूर्वभवमें धर्म किया होय वैसे बालकके अगाडी धर्मकी बात करें तौ खुश होता है और वो संज्ञा नहीं होती है तौ खुश नहीं होजाता है, इस्सैं भी सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है.

५० प्रश्नः—कितनेक धर्मवाले चार गति नहीं मानते हैं, फक्त इतनाही मानते हैं कि जीव, इश्वर या खुदा या देवके वहांसैं आता है और पीछा वहीं चला जाता है उसका क्या खुलासा है ?

उत्तरः—इस जगतमें जीव जिस धर्ममें उत्पन्न हुवा हो उस धर्ममें जो कहा होवै उसकोही मानता है, किसी जीवने नीच जातिका कर्म बांधा होवै और वो सर्वज्ञके धर्मसैं विरुद्ध धर्म पालता हो; किंतु निकट भवी होता है तौ चित्तमें न्यायकी बुद्धि प्राप्त होती है, और सर्वज्ञके लक्षण तपासता

है. उसमें जिनके लक्षण न्याय युक्त लगें उनको सर्वज्ञ मानता है. जिनको इस जन्ममें आत्माका कार्य होनेका नहीं वो मनुष्य दूसरी बातमें कदाचित् हुंशीआर हो; मगर सर्वज्ञके लक्षण तपासनेकी बुद्धिवाला नहीं होता है उससे वो सर्वज्ञको नहीं पहचानता है, इससे करके जिस धर्ममें पैदा हुवा हो उसी मुजब चलता है. देखिये कि—वै पाप पुन्यको मानते हैं, तब पाप पुन्यके फल भी भुक्तनेही चाहिये. पापके योगसे नरकमें जाता है वहां दुःख भुक्तता है. फिर जैसे यहां गुनहा करनेवालेको कैद करते हैं और पीछा वो मुदत पूर्ण होनेसे बंधीखानेसे छूट जाता है, तैसे नरककी अंदरसेभी पीछा नीकलता है. अच्छे कृत्य करनेवालोंको अच्छी पदवी मिलती है, तैसे इस संसारमें पुन्य किया हो तौ देवकी गति मिलती है, उससे कपी पुन्य बंधा होवै तौ मनुष्य गति मिलती है. पाप बंधा होवै तौ एकेंद्रिय, बेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चारेंद्रिय तिर्यचपंचेंद्रिय प्रमृख होता है. फिर इससेभी ब्यादे पाप बांधा हो तौ नरकमें जाता है. इस मुजब जिस गतिमें रहकर जैसे कृत्य किये हो वैसे दूसरी गतिमें फल मिलते हैं. इश्वर कर्मके संयोग विगर एकको मनुष्य और एकको जानवर क्यों बनावै ? सब समान बनाने चाहिये, वो तो नजर नहीं आता है; बास्ते ऐसा मानना हमारे विचार मुजब तो गैरव्याजवी मालूम होता है. जो सर्वज्ञ चार गतियोंका स्वरूप बताते है वोही व्याजवी मालूम होता है. सर्वज्ञके कथनमें कुछभी फेरफार नहीं होता है. लेकिन जिसको सर्वज्ञपना प्राप्त नहीं हुवा है उनको सर्वज्ञ माननेसे फेरफार आता है. उनका कुछ उपाय नहीं; परंतु अर्थी जीवोंको तौ सर्वज्ञकी पहिचान करनेका उद्यम जरूर करना चाहिये. सबव कि सब बात प्रत्यक्ष नहीं है. जो जो अरूपी पदार्थ हैं उसका, और गतकालमें हो गई हुई बातोंका और भविष्यकालमें होनेहारी बातोंका अनुमान कम हो सकै. विशेष तो उन्होंके कथन मुजबही मानना पड़े उसी लिये सर्वज्ञका वर्त्तन, उनका उपदेश, ज्ञान तथा उनके शास्त्र—यह चार वस्तुकी तपास करनी चाहिये जिस शास्त्रमें उत्तम ज्ञान होवै उनको प्रमाण—मंजूर करना. उंचे ज्ञानवा-

लेकी प्रवृत्तिभी अच्छीही होती है और उस मुजब चलनेसे अपनाभी कार्य हो सकता है.

१। प्रश्न:—जैनशास्त्रमें क्या क्या विषय है ?

उत्तर:—जैन धर्मके सर्वज्ञने स्वर्गके स्वरूपका वर्णन जितना बतलाया है उतना किसी अन्यशास्त्रमें नहीं बताया है. नरकके भेद, वहांकी वर्चनाका स्वरूप, तिर्यचका स्वरूप तथा मनुष्यका स्वरूपभी जो जो सूक्ष्मरीतिसें उन्होंने वर्णन किया है वैसा वर्णन किसी शास्त्रमें नहीं किया गया है. (वो स्वरूप इस जगह लिखनेसे पुस्तक विस्तारवत हो जावे.) जीवाभिगम, पञ्चवणा, समवायांग, सूयगढांगजी वगैरः सूत्रोंमें बहुत विस्तारसह उसका वर्णन—स्वरूप दिखलाया गया है. जिहासु हो सो उन उन सूत्रोंसे शंका दूर कर लेंगे. तिर्छालोक कि जिस्में अपन रहते है, उसमें समुद्रकी हृद जिसने जितनी देखी उतनीही कह दिखाइ है आगे क्या है ? वो शोच नहीं सके हैं. कुछभी होना तो चाहिये ! लेकिन वो चर्मचक्षुसे देखा नहीं जावे; क्यों कि समुद्रमें ज्यादा आगे नहीं जाया जाता है. को लंबसने अमेरिका हुंड निकाला उस पंहले अमेरिका जाहिर न था, अब र्कभी साहसीक इंग्रेज लोग नइ जगह हुंड निकालते हैं और आगेभी जिनसें महेनत बन सकेगी वो नइ शोष करेंगे. वास्ते नजरसें देखा उतनाही बस क्यों कहा जावे ? सब पृथिवीका ज्ञान तौ जिनके अंतरंगसें कर्मक्षय होगये होवे उनकोही होता है. जब मंत्रसाधन करते हैं तब उनमंत्रका अधिष्टायकदेव कुछ अपना शब्द नहीं सुनते है; मगर उनको अपनेसें ज्यादा ज्ञान है, उस ज्ञानसें वे जान सकते है कि—'मेरा किसीने स्मरण किया है.' देवतासेंभी अधिकज्ञान सर्वज्ञको है, उससें उन्होंने असंख्याते द्वीप समुद्रका स्वरूप बतलाया है. गतकालकाभी स्वरूप बतलाया है. फिर कर्मकास्वरूप, कर्मकी वर्गणाकास्वरूप, धर्मास्तिकाय आकाशास्तिकायकास्वरूप, कालकास्वरूप तथा आत्माकास्वरूप बहुत विस्तारसें बतलाया है वो दूसरे शास्त्रोंमें मालुम नहीं होता है. यह अधिकार कर्मग्रंथ, कम्पाप्यढी, पंचसंग्रह, तत्त्वार्थ, सम्मतितर्क, विज्ञेपाव

अथवादि शास्त्रोंमें है. वो देखोगे तौ मालूम होगा कि जैनशास्त्रमें कितना सूक्ष्म ज्ञान बताया गया है ? वर्चनके विषयमें देखोगे तौ जो आगे लिख गये हैं वें अठारह दूषणसें रहितकी कैसी प्रवृत्ति होती है ? वो भी मालूम हो जायगा. विशेष तौ सिद्धांतमें चरित्रें है वो देखोगे तौ मालूम होगा कि, जिनकों किसी प्रकारकी बांझ नहीं, मात्र उपकारी बुद्धिही है, स्त्रीधन बगैर इच्छा और संगत नहीं, फिर आपको बड़ाभी नहीं, ऐसे देवकों देव कहने योग्य हैं. फिर जो जीव अपने आत्माका ज्ञान मिलाकर राग द्वेषका त्याग करें वो कर्मसें मुक्त हो जावें. यहाँ ऐसा नहीं कहा है कि मेरेको मानोगे तोही काम फतेह होगा. जो आत्माकी शुद्ध परिणती मुजब चलेगा उसका काम फतेह होगा. इस तरहका जिनका शुद्ध उप-देस है उन्हींकी बताइ-हुइ बावते बहुतही प्यारी लगती हैं हमारे कह-नेसें कुछ नहीं; मगर न्यायबुद्धि धारण करके निष्पक्षतासें जैनशास्त्र और अन्यमतके शास्त्र देखोगे तौ तुमको वेशक मालूम होगा, वास्ते फुर-सुद लेकर निरंतर ज्ञानाभ्यास करना. ज्ञानाभ्याससें जीवको कर्मके आवरण हटते जाते है और बुद्धि निर्मल होती जाती है.

५२ प्रश्न:—जैनशास्त्रमें कितने प्रकारके कर्म कहे हैं और वै कर्मस्वप-क्षय हो जानेसें क्या क्या शुद्धता होती है ?

उत्तर:—जैनशास्त्रमें आठ प्रकारके कर्म कहे हैं यानि ज्ञानावरणीयकर्म १, दर्शनाव-णीयकर्म २, मोहनीयकर्म ३, वेदनीयकर्म ४, नामकर्म ५, गोत्रकर्म ६, आयुर्कर्म ७, और अंतरायकर्म—यह आठ हैं. उसमें पहले कर्मकी प्रकृति ५, दूसरेकी ९, तीसरेकी २८, चौथेकी २, पांचवेकी १०३, छठेकी २, सातवेकी ४, और आठवेकी ५ ऐसे उत्तर प्रकृति १५८ हैं. औरभी प्रकृति भेद विस्तारवंत है—यानि एक एक प्रकृतिभी बहुत प्रकारकी हैं.

प्रथम ज्ञानावरणीय कर्मका स्वरूप इस मुजब है:—ज्ञान पांच प्रकारके हैं यानि मति, श्रुति, अवाधि, मनः पर्यव और केवल ये पांच है. उसमें मतिज्ञान उसको कहते है कि, मतिसें करके जान-समझ लेना सो आत्माका उपयोग, पांच इंद्रिये और मन इनके योगसें ज्ञान होवे वो मतिज्ञान मतिज्ञानसें पिछले भवका ज्ञान होता है. परंतु आवरण

लगनेसें सब जीवोंको नहीं होता है। मतिज्ञानसें जितनी शक्ति-विचारशक्ति खुली हैं, उतना ज्ञान हो सकता है, क्योंकि कि कितनेक मनुष्य बहुत छेव विचार कर सकते हैं, कितनेक अनुमानसेंभी विशेष विचार कर सकते हैं और कितनेक नहीं कर सकते हैं। उसका सबब यही है कि जिनके कर्म अल्प हैं उनको बुद्धि विशेष है और जिनके कर्म ज्यादा हैं उनकी बुद्धि कम होती है। फिर दूसरी तरहके भी आवरण-ढकन होते हैं, जैसे कि कितनेक अनेक जातीकी लिपी पढ़ेहुए होते हैं, तर्क वितर्कभी बहुत कर सकते हैं, याददास्तीभी बहुत होती है, उससे जो कुछ पढ़ते-वांचते हैं सो याद रहजाता है, पढ़ना होवै तो थोड़ेही वक्तमें पढ़जाते हैं; परंतु वो बुद्धिका फल संसारके काममें उपयोग करते हैं, धर्मके काममें उपयोग करनेके आवरण खुल गये नहीं, उससे धर्मका सच्चा अभ्यास नहीं करते हैं और निष्पक्षपात संबंधसें देख नहीं सकते। कितनेकको ऐसे आवरण होते है कि धर्मका ज्ञान मिलानेमें अच्छी बुद्धि है उससे शास्त्र देखकर शास्त्रकी सुंदर बातका न्यायबुद्धिसें निश्चय करते हैं। पीछे साररूप शास्त्रकी बात ग्रहण करते हैं और तत्त्व विचारणा करते हैं। कितनेकके ऐसे आवरण होते हैं कि संसारमें बुद्धि नहीं चलती और धर्ममेंभी नहीं चलती। दोनू प्रकारसें बुद्धिकी न्यूनता होती है। कितनेकी सब तरहसें बुद्धि खुल जाती है और सब काममें न्यायकीही बुद्धि प्राप्त होती है। सच्ची बातकोही सच्ची जानता है बहुत प्रकारसें मतिज्ञानके आवरण नाश हो गये होवै तबही ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। कितनेकोमें बुद्धि कम होवै; लेकिन सत्यवादी पुरुषका संग करनेकी बुद्धि जाग्रत हुई है उससे कम अकल होनेपरभी उनके कथन मुजब चलकर अपने आत्माका काम कर सकता है। कोई कोई जीव कर्मके आवरणके योगसें मूक, अंधे और बहरे भी होते हैं, इससे ज्ञान बढा नहीं सकते हैं। फिर कोई मूक और तोतले होवै; मगर कानके आवरण खुले हैं उससे धर्म सुनकर अपने आत्माका काम कर सकते हैं; लेकिन दूसरेका उपकार नहीं कर सकते, बधिर होते हैं; मगर आंखके जोरसें सुनकर उसका विचार कर अपना काम कर सकते हैं। इस मुजब मतिज्ञानावरणी कर्मसें करके आत्मका ज्ञान आच्छादित होता है उसको मतिज्ञानावरणी कर्म कहते हैं।

श्रुतज्ञान तो शास्त्र और अक्षरका नाम है। यह ज्ञान मतिज्ञानके संगही रहता है। जहां मतिज्ञान वहां श्रुतज्ञान और जहां श्रुतज्ञान वहां मतिज्ञान होताही है। ये दोनुका आवरण होना और खुलना साथही रहता है। मतिसें जो अंतरमें विचार होती है उसमें

अक्षर है सौ श्रुतज्ञान है. उनमें जिस जीवकों समकित हुवा है उस जीवकों मति श्रुति अज्ञान कहाता है. कोइ शंका करेगा कि संसारमें बहुत बुद्धिवंत होते हैं उनकों अज्ञानी क्यों कहे जाँय ? तौ उनके जवाबमें—संसारमें बुद्धिका उपयोग करनेसे फिर नये कर्म बांध लिये और अपना आत्मधर्म जैसा है वैसा जानकर प्रकट करनेका उद्यम करना. वो तौ हुवा नहीं और उलटा आत्माकों मलीन कर दिया, तब वो ज्ञान सो अज्ञानही कहा जाता है. अब जो पुरुष ज्ञानवंत पुरुषकी और ज्ञान-शास्त्रकी निंदा करता है, पढ़नेके वक्त अंतराय करता है, पुस्तकपर बैठ जाता है, पुस्तकपर मस्तक रखता है, थुंक लगाता है, पुस्तक आगे मोजूद होनेपरभी आहार निहार करता है, ज्ञान पढ़नेकी मरजी न होनेसे उलटा द्वेष रखता है—इत्यादि ज्ञानकी आशातना करता है, वो पुरुष ज्ञानावेरणी कर्म बांधकर आत्माकों आच्छादित करता है. और जो पुरुष ज्ञानवंतकी और ज्ञानकी बहुत मानपूर्वक बहुत प्रकारसे भक्ति करता है, ज्ञान पढ़नेका रात दिन अभ्यास करता है, दूसरोंको ज्ञान पढ़नेमें सामिल करता है, शक्ति होवै तौ आप धन खर्चकर दूसरोंको पढ़ाता है, ज्ञानके भंडार करता है. फिर जो जो लिपी संसारी विद्याकी हैं वै पढ़कर कोइ मनुष्य हुंशीआर हुवा होवै तौ धर्म समजना सुलभ होवै बड़ी पदवी मिलवै और सुखी होवै तौ सुखसे धर्मसाधन करै, शासनको दीपावै; वास्ते सब प्रकारसे ज्ञान पढ़नेमें महान् लाभ है असा समजकर उनमें धन खर्चता है. इसी तरह ज्ञानाराधन करनेसे कर्मके आवरण कमती होजाते हैं. विशेष प्रकारसे तत्त्व विचारणा करनेसे बहुत आवरण नाश होते हैं और आत्मा शुद्ध होता है. यह मति श्रुतज्ञानके आवरणका तथा वही कर्मभयका स्वरूप समझना.

अवधि ज्ञानावरणीकी प्रकृति अवधिज्ञानको ढक देती है. जिनको अवधिज्ञान होता है, उनको चक्षु आदि इंद्रियोंकी जरूरत नहीं पडती है; आत्मासेही मात्स्य होता है. जिसको सौ कोपका ज्ञान हुवा हो वो सौ कोषपर जो होता होवै सो अपने स्थानमें रहा हुवा जान सकता है. गत कालकाभी जान संकता है. जिसको लोकावधिज्ञान हुवा होवै उसको सारे लोकमें जो जो पुद्गलिक पदार्थ हैं उन सबका ज्ञान होता है. गुदस्त-भूतकालमेंभी असंख्याते कालका ज्ञान होता है. और जिनको इन कर्मसे करके आवरण लगे होवै उनको वो ज्ञान विलकुल नहीं होता है; लेकिन ज्यों ज्यों फिर आत्माकी शुद्धि होती जानी है और राग द्वेषरूप उपाधि कमती हो जाती है

त्यों त्यों अवधिज्ञान प्रगट होता है। किसीको थोड़े आवरण हट गये होवें तौ थोड़े क्षेत्रमें जो अदृश्य पदार्थ होता है वो आत्मासे जान सकता है। पीछे उन कर्तव्यमें ज्यादा आवरण हट जाय तौ ज्यादा क्षेत्र तथा ज्यादा कालका ज्ञान होता है। जैसे अपन किसी गाँवको जाते हैं तब आँखसे तौ गाँव नहीं देख सकते हैं; मगर अंतरंगमें शोधते हैं तौ जाने वो गाँव नजरके आगे रूजु है वैसा देखते हैं, तैसेही अवधिज्ञानसे भी विगार देखे हुवे पदार्थ अंतरंगमें मालूम होते हैं। इनके छ भेद हैं। उनका विस्तार नदीसूत्र तथा आवश्यकसूत्रजी वगैरः में विशेषतासे देख लेना। इस ज्ञानको ढक देवे उसको अवधिज्ञानावरणीकर्म कहते हैं। यह ज्ञान देवताओंको होता है, उससे मंत्रका स्मरण करनेके साथही उनको खबर होती है और आते हैं। उनमेंभी जैसे जिन देवके आवरण खुल गये होते हैं उनको उस मुजब ज्ञान प्रगट होता है। ये गतिमें विशुद्ध परिणामवाले जाते हैं, इससे कंभी जास्ती भी एकको यह ज्ञान होता है। बिलकुल न हो ऐसा नहीं होता है। वहाँ भी मिथ्यादृष्टिवंत देव हैं उनको विभंग अज्ञान होता है—उसका सबब यह है कि उनको आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं होता है; लेकिन परोक्ष पदार्थको जान लेनेकी शक्ति होती है। सम्पर्कदृष्टि है उनको तौ अवधिज्ञान कहा जाता है; क्यों कि उनको तत्त्वज्ञान होता है। वे पुरुष तो देवताके सुखकोभी तृणके समान गिनते हैं और मनमें भावना भाते हैं कि—“पीछले भवमें कर्मसे मुक्त होनेके लीये पिछलेके लीये तप संयम वगैरः साधन किये; मगर वे साधन पूर्ण प्रकारसे नहीं किये, उससे यह देवगतिमें संसार वर्त्तना करनेका हुवा और जन्म मरणके दुःख दूर नहीं हुवे। यह देवके सुख अस्थिर हैं और कर्मबंधनके कारण हैं; वास्ते यह देवायु पूर्ण हुवे बाद मानवमव पाड़ें तौ अब पूर्ण प्रकारसे मनुजीकी आज्ञा मुजब धर्म आराधन करं कि जिस्से पुनः भवचक्रमें भ्रमण न करना पड़े。” ऐसी भावना करता है। फिर रत्नमय पुस्तक पढ़ता—चाँचता है, शाश्वते जिनमंदिरमें जिनबिंब हैं उनकी विस्तार सह भावयुक्त द्रव्य तथा भावपूजा करता है। तीर्थकर भगवान् विचरते होवें वहाँ जाकर उन्हींकी भक्ति करता है, धर्मोपदेश सुनता है, और आत्मस्वभावमें रहनेमें सुख समझकर विचारता है, देवता संबंधी ऐसे ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं; किन्तु अवधिज्ञानको पूर्ण आवरण क्षय नहीं हुवे। पूर्ण आवरण तौ मनुष्यगतिमेंही क्षय होते हैं। जिनको केवलज्ञान होता है उन्हींके ही संपूर्ण आवरण क्षय होते हैं।

मनःपर्यव ज्ञानावरणीय कर्म सो मनःपर्यव ज्ञानकों आच्छादित कर देता है। मनःपर्यव ज्ञानके आवरण जिनके साथ हो जाते हैं या दूर हट जाते हैं वे मनके भाव याने मनमें शोची हुई बात जान लेते हैं। वो भी अपने आत्मासेही जानते हैं। उनकों इंद्रियोकी जरूरत नहीं पड़ती है। यह ज्ञान संसार त्यागी, संयमी मुनि छठे सातवे गुणस्थानकमें वर्तनेवालोंकोही होता है। उनमेंभी थोड़े आवरण हट गये होवै तो वे ऋषि मति मनःपर्यव ज्ञानी कहाते हैं। वो पुरुषमनमें चिंतन किये हुवे पदार्थ जानता है। उन करते विपुलमति मनःपर्यवज्ञानी बहुत विशुद्ध जानता है। वो ज्ञानकी विशुद्धि ज्यादा है; सबव कि विपुलमति मनःपर्यव ज्ञानवाले वही भवमें केवलज्ञान पाते हैं, उसमें मनके विचारा विशुद्धतासें जानते हैं। यहांपरं कोई कहेगा कि अधिज्ञानी रूपी पदार्थ जान सकते हैं, उनमें मनके विचारभी रूपी होनेसें उनकोंभी जान सकते हैं; वास्ते यह ज्ञान अलग बतलानेका क्या सबव है ? उसका खुलासा यही है कि—अधिज्ञानवाला या मनःपर्यव ज्ञानवाले जैसा संपूर्ण नहीं जान सकता है। अधिज्ञानवालेकों उसी भवमें केवलज्ञान प्राप्त होवै असाभी निश्चय नहीं है। फिर मनःपर्यव ज्ञानवाला मनके भाव सिवा दूसरे पदार्थ नहीं जान सकता है—ऐसा एक दूसरमें फरक है। सबव कि कर्मके आवरण जिसकों अधिज्ञानके हट जाते हैं उनकों अधिज्ञान होता है और जिसकों मनःपर्यव ज्ञानके आवरण हट गये होवै तो मनःपर्यवज्ञान होता है। किसीकों पहिले मनःपर्यवज्ञान और किसीकों पहिले अधिज्ञान होता है—इस मुजब जिनके कर्मावरण जिस तरह हठते हैं उस मुजब ज्ञान प्रकटता है। ज्ञानके नामभी उस मुजब अलग अलग हैं। केवलज्ञानावरणी पांचमी प्रकृति सो केवलज्ञानकों आच्छादित कर देता है। केवलज्ञानके आवरण जिनके नाश होते हैं उनकों इंद्रिये और मनकी जरूरत नहीं होती है। अपनी आत्मशक्तिसेही रूपी अरूपी सब पदार्थ, अतीत, अनागत और वर्तमानकालका ज्ञान होता है। वो ज्ञान कैसा है ? जैसे दर्पन—आयनेमें सब पदार्थका भास पड़ता है, वैसे आत्मामें सब पदार्थ मालूम होते हैं। मालूम होनेमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं रहती है, एक एक पदार्थने अतीत कालमें अनंत स्वरूप धारण किये हैं उसमें अनंत पदार्थ है उन सबके स्वरूप एकही साथ मालूम होते हैं—ऐसी वो ज्ञानकी अद्भुत शक्ति है। जैसा ज्ञान प्रकट हुवे वाद उनकों संसारमें फिरना नहीं रहता है—उनकों मुक्तिही मिलती है। असे ज्ञानवाले पुरुष संपूर्ण प्रकारसें धर्मदर्शनेमें शोक्तिमान होते हैं। उनकों जन्म मरण नहीं होता है।

यह पांच प्रकारके ज्ञानकों ठक देवै उनका नाम ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं.

दूसरा दर्शनावरणीय कर्म याने आत्माका दर्शन गुण देखनेकों रोकनेहारा जो कर्म वो-उसके विषे समझना कि ज्ञान और दर्शन संग वर्त्तता है. प्रथम सामान्य उपयोग सो दर्शन और विशेष उपयोग सो ज्ञान. जैसे एक मनुष्यकों देखा उस वक्त मनमें आया कि यह कोई मनुष्य है! वहां तक सामान्य उपयोग और जब ऐसा समझ गया कि यह तौ जिनदास है, जैनधर्मी है, शाहुकार है, अच्छा मनुष्य है ऐसा विशेष प्रकारसे समझ गया तब विशेष उपयोग सो ज्ञानका है. ऐसी रीतिसें हरएक पदार्थमें पहला सामान्य उपयोग और पीछे विशेष उपयोग होता है. अब सामान्य उपयोग चार प्रकारका है याने चक्षुदर्शन-चक्षुसें करके देखना उसमें आवरण होवै तौ अंध होवै और थोड़े आवरण होवै तो रातकों नहीं देखता है-दिनकों देख सकै, कोई दिनकों ओर कोई रातकों विशेष देख सकता है, कोई नजदिकके पदार्थ देख सकै, दूरके न देख सकै; मगर आवरणके लियेसें संपूर्ण देख सकै नहीं सो चक्षुदर्शनावरणीय कर्म कहाजाता है. १

अचक्षुदर्शन—आंख सिवायकी इंद्रियोंसें सामान्य बोध होवै सो चक्षुदर्शन शरीरकों कुछ स्पर्श होवै और स्पर्श हुवा ऐसा समझा जाय; लेकिन काहेका स्पर्श हुवा? वो नक्की न कहा जाय वहां तक सामान्य उपयोग. नाककों खुशबु आइ; मगर काहेकी खुशबु आइ? वो नहीं कहा जाय वहां तक सामान्य उपयोग. मुंहमें रखले हुवे पदार्थके स्वादका निश्चय न होवै वहां तक सामान्य उपयोग. कानमें शब्द पडा; मगर क्या शब्द है वो नक्की न होवै वहां तक सामान्य उपयोग. यह उपयोग अचक्षुदर्शनके हैं. उनके आवरण उस मुजब किसी मनुष्यकों स्पर्श होवै मगर उनकों नहीं समझ सकै, कितनेक नाकसें खुशबु नहीं जान सकते हैं, मुंहसें स्वाद नहीं जान सकते हैं, कानसें सुन नहीं सकते हैं—यह दर्शनावरणी कर्मका प्रभाव है. फिर जितनी इंद्रियांकी शक्ति है उतनी परिपूर्ण नहीं चलती वो भी आवरणसेंही नहीं चलती. अचक्षु-चक्षु-दर्शनका संपूर्ण आवरण केवलदर्शन पानेकी वक्त नाश होता है. २, अवधिदर्शनरूपी पदार्थका आत्मासें सामान्य पनेसें समझ लेना सो अवधिदर्शन, उनका आवरण जहां तक है वहां तक अवधिदर्शन नहीं होता है. ३

केवलदर्शन—केवलदर्शनका आवरण जहां तक होता है वहां तक केवलदर्शन

प्राप्त नहीं होता; लेकिन इतना फरक है कि केवलदर्शनका उपयोग पीछे होता है और केवलज्ञानका उपयोग पहिला होता है. उनका सबब यह है कि जिनको केवलज्ञान होता है उनको फौरन बोध होता है—उनको कोई अनुक्रमसें बोध नहीं होता है, पहिला विशेष होता है पीछे सामान्य होता है. वो इस प्रकारसें कि जैसे कोई मनुष्यके सब प्रकारसें लक्षण समझलीए वाद उनकी सब हकीकत पूछनी नहीं पडती है—सबब कि वो सामान्य हो जाती है. और एक वक्त पूरा बोध हुवे वाद सामान्य होता है. यह अधिकार नंदीसूत्रजीमें विस्तारसें है.

पांच निद्रा है वो भी दर्शनका आवरण है. जहां तक मनुष्य निंदवश होवै वहां तक कुछ समझ-देख नहीं सकता. उनमेंभी आवरणकी तारतम्यतासें फेरफार है वो निद्राका अलग अलग स्वरूप समझनेसें मालूम होगा. जीवकों उधमें—निंदमें कुछ सहज स्पर्श होवै या शब्द सुनेमें आवै तो तुरंत जाग्रत हो जाता है. और जाग्रत होनेसें विलकुल दिलगीर नहीं होता है, वो 'निद्रा' कोई मनुष्यको जगावै तो बहुत दफे जोरसें अवाज देंगे या बहुतही शोरगुल मच जाय तब जाग्रत होवै और दिलमें दुःख पावै. जगानेवालेपर गुस्सा करै—पसी सकत निंद उसको 'निद्रानिद्रा' कहते हैं. बैठे बैठेही निंद आ जावै वो 'प्रचला.' चलते चलतेही निंद लेवै वो 'प्रमला प्रमला' और पामला 'स्थिणाद्धि' निद्रा छ महीने तक आती है. वो निंद ऐसी सकत आती है कि वो मनुष्य निंदमेंही निंदमें उठ खडा होकर हस्तिके दंतूशल निकाल—उखाढ ढाळे उतना उस निंदमें बल होता है. वो निंदका आवरण बहुतही सकत है उस निंदमें अर्द्ध बांसुदेवके जितना बल होता है; मगर निंद जाती रहे तब बल नहीं होता है. उस कालमें तो वो निंद वालेको अपने बलसें दुगना तिगुना बल होवै ऐसा कर्मग्रंथके वाला-धवोधमें कहा है. ऐसी निंद नरकगामी जीवको होती है. 'यह पांच निद्रामें सामान्य उपयोग आच्छादित हो जाता है उससें दर्शनावरणीकी ये पांच प्रकृति और चार आगे कही-गई सो मिलकर नौ हुई—अैसे दर्शनावरणी कर्म नौ प्रकारसें है. इस कर्मका क्षय होनेसें सामान्य उपयोगका आवरण होवै सो नाश हो जाता है उससें केवलदर्शन प्राप्त होता है. और संपूर्ण आवरण केवलदर्शन प्राप्त होनेके वक्त नाश होते हैं; तब केवल ज्ञान और केवलदर्शन साथही प्राप्त होते हैं.

तीसरा मोहनीकर्म—यह कर्म आत्माको शोकप्रवृत्त कर देता है. जैसे शराव पिया होवै उनको करने लायक थान करने लायकका विचार नहीं रहता है, वैसे मोहनीकर्मके जोरसें

जीवकों अपने आत्माका क्या गुण है ? और प्रवृत्ति करनेकी है ? उनका उपयोग नष्ट हो जाता है, और शरीर, धन, कुटुंब, पुत्र, परिवार, स्त्री आदि पदार्थोंमें मग्न हो कर उन संबंधी अनेक काममें आसक्त हो जाता है. अपने प्राणसेंभी ये वस्तुये प्यारी मानता है, जो जो अस्थिर पदार्थ हैं उनको स्थिर मान लेता है. कोई आत्मतत्त्वकी बात करता है तो वो सुनेकीभी चाहना नहीं करता है. कदापि किसीकी सोचतसें सुनेकों जावै तो भी सुनेमें लक्ष नहीं होता है. कदाचित् कानमें शब्द पड जावै तो उनका शोच विचारभी नहीं करै और कभी शोचे तो ऐसा शोचे कि शास्त्रमें कहा है उन मुजब कौन चलता है ? शास्त्र सुनकर उलटे उधे चलते हैं और पराये दूषण हुंढ निकालते है. कोई गुणवंत भावक होवै, सम्यक् दृष्टिवंत होवै और संसारमें रहा होवै. तो उनको कहे कि शास्त्रमें संसारको असार कहा है और तुम वैसी बात जाननेवाले हो तो फिर असार संसारमें क्यों लुब्ध हो रहे हो ? फिर कोई मुनिराज किसी सबब के लिये अपवाद सेवन करते होवै तो उनकी निंदा करै. उनका सबब यह कि शास्त्र सुनकरके जो मोहनीकर्म थोडाभी दूर हुवा होता तो आत्माके साथ विचार करता और आपके दूषण देखता; परंतु मोहनीकर्मका जोर ज्यादा है उसीसें शास्त्र सुनकर भी उलटा विचार करके मोहनीकर्म ज्यादा बांधता है, और आत्माको ज्यादा मलीन करता जाता है. फिर अन्याय, लुच्चाई, ठगाई, और चोरी करनी; दूसरेके सिर कलंक देना, दूसरेकी निंदा करनी, दूसरेको संकटमें डालना, जीवहिंसा करनी, अहंकार प्रयत्न करना, मदसें करके उन्मत्त होना, झूठा बोलना और दूसरेके पाससें झूठा बोलानेका यत्न करनेमेंही सावधान होना, अपनी औरत, पराई औरतकाभी विचार नहीं रखना ये सभी मोहनीकर्मके लक्षण हैं. कितनेक जीव तो विषयमें जैसे लुब्ध हो जाते है कि अपनी माया, बहिनी और लडकी के साथभी अत्याचार करनेमें भी शक्ति नहीं होते हैं.—ये सब जोर मोहनीकर्मकाही है वो अनादिकालसें लगा हुवा है उनके प्रभावसें आत्माके गुण जो चारित्र तथा समकित है वो ढके जाते है. वो मोहनीकर्म दो प्रकारका है—याने चारित्रमोहनी और दर्शनमोहनी दो प्रकार हैं और ये दोनोंकी अहाइस प्रकृतिये हैं. उसमें चारित्रमोहनीकी पचीस प्रकृति नीचे लिखे मुजब है:—

अनतालुंबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ. अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया

और लोभ. प्रत्याख्यानी क्रोध, भान, माया और लोभ. संजलका क्रोध, मान, माया और लोभ. हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुर्गन्धा, स्त्रीवेद पुरुषवेद, और नपुंसकवेद— यह पचीस कषाय हैं उनकी विस्तार सहित पहिचान नीचे मूजब हैं.

अनंतानुबंधी क्रोध जीसको होता है उसके मनमें बहोतही द्वेष होवै. जिस वक्त इस क्रोधका जोर होवै उस वक्त शरीरभी लाल लाल हो जाता है. जिसकेपर द्वेष होवै उससे मरने तकभी वैर नहीं छोडै. मरनेके वक्तभी कहता जाव कि यह भयमें वैर पूरेपूरा नहीं लिया गया है तौ आगायिक जन्ममेंभी वैर लडंगा. अपने पुत्र वगरः को भी कहवे कि मैने फलानेके साथ वैर रखला या वास्ते तुमभी उनके साथ वैर रखकर चलना. वक्त हाथ लगे तब उनको नुकसान करनेका मत भूलना. स्हामनेवाला मनुष्य शान्त होवै ओर क्षमानेके वास्ते आवै तौ उनकी साथ लडना शुरू करै. अगर उनका किंचित् भी काम आपके हस्तक आया हो तौ उनको बडा भारी नुकसान कर देवै. नुकसान करानेकी तुरंत शक्ति न चले तौ मौका हाथ लगनेसे हानि पहुंचानेमें बिलकुल कसर नहीं रखले, ऐसी जो कषायकी परिणती है उनका नाम शास्त्रमें अनंतानुबंधी क्रोध कहा है. जैसे पत्थरके बीच चीरा पडगया होवै वो चीरा फिर नहीं जुड सकता है वानि असलके मुवाफिक बेमालूम नहीं हो सकता है, बीसी तरह अनंतानुबंधी क्रोधवालेका क्रोध मरने तकभी शान्त नहीं होता है, उन क्रोधके प्रभावसे जीव नरकमें जाता है और महा तीव्र दुःख झुकततो है. उन क्रोधके प्रभावसे जीव समाकितभी नहीं पाता है; क्योंकि वो दूर हुवे बादही जीवको समाकित उदय हो सकता है.

अनंतानुबंधी भान पत्थरके थंभके समान होता है. जैसे पत्थरका थंभ झुकानेसे नहीं झुक सकता है, वैसे अनंतानुबंधी भानवाला अपनी बडाइमें इतना मस्त रहता है कि महा गुणवंत मुनिराज होवै उनकोभी बंदना नहीं करता है. फिर आप धर्म-गुरु होकर धन, स्त्री वगैरः का उपयोग करै. और दूसरे गुणवंत पुरुषोने स्त्री धनका त्याग कीया होवै, समताभाव आदर कर संसारसे विमुक्त हो गये होंवै वैसे पुरुषोंको आप नमस्कार करने लायक है; तदपि आप नमस्कार नहीं करता है; लेकिन उनके पाससे आप नमस्कार करानेका यत्न करता है. कबी आप धनवंत होवै; और वो धन कभी चला जानेसे आजीवीकामी पूर्ण न होती होवै; तौभी किसीकी नौकरी न करै,

आपके मनमें अहंकार ल्यावै कि 'क्या हम बड़े दर्जेके मनुष्य होकर किसीकी नौकरी करें?' फिर किसीने कुच्छ खराब शब्द कहा हो तो 'वो हमको कौन कहेनेवाला' ऐसा गर्व करके स्हामनेवालेका प्राण लेनेमेंभी नहीं डरै, फिर कभी मान छोड़ देनेसे अपना प्राण बच जाता हो तौभी मान न छोड़ देवै, अैसे अहंकारीका कठिन अहंकार उसकोही अनंतानुबंधी मान कहेते हैं, अैसा मान जीवन पर्यंत रहता है.

अनंतानुबंधी मायावाला पुरुष बहुतही कपटी होता है, मुँहसे अत्यंत प्यार बतलाता है; परंतु विश्वास रखनेवालेका प्राण लेने तकभी नहीं डरता है, आपको किंचित् फायदा होता हो तौ पुष्कळ कपट करता है, जैसे धांसकी गांठ टेढ़ी होती है वो किसी उपायसे सीधी न हो सकै, वैसे अनंतानुबंधी मायावालेका कपटभी छुड़ाया नहीं जाता है, वो कपटीजीवका जगतमें कोई विश्वास नहीं रखता है.

अनंतानुबंधी लोभ बहुतही कठीन होता है, चाहै उतनी दौलत मिल जावै-यावत् चक्रवर्तीकी श्रद्धि मिल जाय; तौ भी मन तुप्त नहीं होवै, खानेके लिये चाहै उतने पदार्थ मिल जावै; तौभी उसका दिल तुप्त न होवै, खानेके बहुत लोभके लिये भक्षभक्षकाभी विचार नहीं करता है, अपना धर्मभी नहीं शोचता है, और आपकी कुलमर्यादामें जो चीज न खानेलायक हो; मगर वो चीज खानेकी मरजी हो जाय तौ याचना करनेमेंभी निडर हो जाता है, क्यों कि पैसेका लोभ होनेसे आप तौ पैसा न खरच सकै और खानेकी मरजी तौ होती है, उससे याचना न करने लायक जगहपर भी याचना करता है, चोरी करनेमें निडर हो जाता है, अन्याय करनेमेंभी जरासीभी डर नहीं रखता है, इस गुजब पांचो इंद्रियोंके विषयमें लुब्ध होता है, हरएक विषयके धास्ते अकृत्य करता है, लोभी मनुष्यको फक्त एक पैसा मीलता हो, और उससे स्हामनेवालेका प्राणभी चला जाता हो तौभी उसकी दरकार नहीं रखता है, हरसूतसे भी अपना मुतलब हाथ कर लेता है, राजाका तकसीरवार होनेमेंभी उनको भय नहीं रहता है-अैसा लोभ मरनेका वक्त आ पडुंचे तौभी नहीं छोड़े, कितनेक इस्सी वर्षके घुड़े हो जावै; तौभी अपने लडकेको तौजोरीकी कुंजी-चावी सुंपरद नहीं करते हैं, जेवर-दागीने वगैरहो वो मरनेके वक्त तकभी अंगरससे नहीं उतार डालते हैं, मरणांत रोग हो आनेपरभी औषधके पैसे न खरचै, अनेक प्रकारके दुःख सहन करलेवे, कोई दस गाली दे देवै, मार मार लेवै; तौ भी कुच्छ लालच हो तो वो सब सहन

कर लेता है. कितनेक अनाजके व्यापारी बहुतही लोभीष्ट होते हैं; वो चातुर्भासके लिये-मालका संग्रह कर रखते हैं और ऐसी भावना रखते हैं कि दुकाल पड़े तो अच्छा; दुष्काल पड़नेसें धन ज्यादा हाथ लगे; मगर दुकाल पड़नेसें दुनियाँको कितना दुःख उदाना पड़े, उनकी बिल्कुल फीकही नहीं करते है. यों शोचते भी अच्छी मेघदृष्टि हो गई तो दिलमें बड़े दुःखी होकर दिलगीरीमें गर्क हो जाय. ये अनंतानुबंधी लोभ-का स्वभाव किरमज के रंग जैसा है. किरमजका रंग चाहे उतना धोवै तोभी चला नहीं जावै, जला देवै तो भी भस्म किरमजी रंगकी नजर आवै, असें अनंतानुबंधी लोभ मरन पर्यंत नहीं छूटता है. ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ चारों नरकके देनेहार है. ये चारों जहांतक कायम होवै वहांतक समकितकी प्राप्ति नहीं हो सकती

अमृत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभसें कुछ नरम होते हैं. जैसे सूखे तालाबके भीतर जो चीरे पड़ते हैं वो ज्यादासें ज्यादा वर्ष दिन तक कायम रहते हैं, जब फिर बारिश-मेघदृष्टि होवै, तब वे चीरे मिट जाते हैं, वैसे किसी जीवके उपर क्रोध हुआ हो, स्हामनेवाले मनुष्यने चाहे उतना नुकसानभी किया हो; मगर संवत्सरी प्रतिक्रमण करनेके वक्त सब जीवोंको खमा कर सबको मित्रके समान गिन लेवै; और किसीके पर गुस्सा न रखे उसने कुछ काम करनेको दिया हो तो उनकेपर द्वेषबुद्धि न ल्याते खुशीसें वो काम कर देवै उसका नाम अमृत्याख्यानी क्रोध जानना. अमृत्याख्यानी मान दांतके खंभे जैसा होता है. पत्थरका स्तंभ तो कभी झुकताही नहीं; लेकिन दांतका स्तंभ पानी वगैरः उपाय करनेसें झुक सकता है. वैसे अमृत्याख्यानी मानवाला पुरुष सद्गुरुके उपदेशसें अथवा दक्ष पुरुषके समझानेसें अपना अहंकार छोड़ देता है. चाहे वैसा मान रखता हो; मगर वो मान एक वर्षसें ज्यादा मुझ तक नहीं रह सकता है. अमृत्याख्यानी मायावाला अनंतानुबंधी मायावालेसें कम मायावाला होता है. अपनी सहज झुलतबके लिये स्हामनेवालेको भारी नुकसान पहुंचे वैसा कपट नहीं करता है. अमृत्याख्यानी मायाको मेंढाके सींग जैसी कही है, वो बक्रता ज्यों उपाय करनेसें मिट जाती है, त्यों यह मायावाला पुरुष कमती कपट करता है, और कितनेक काम कपट रहित भी करता है. अमृत्याख्यानी लोभ शहरकी गटरके कीचड़के रंग समान होता है. ये रंग एकदम तो जाताही नहीं, मगर कोई खार आदिके संयोग युक्त बड़ी भारी

महेनत करै तौ उसका दाग जाता है. वैसैही यह लोभ भी अनंतानुबंधी लोभसँ कुछ कर्म होता है. लोभके वास्ते किसीको भारी नुकसान नहीं करता है. ये अपत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभसँ जीव तिर्यचकी गतिमें जाता है. श्रावकपना नहीं पा सकता है. यह चारों कषाय जब जाते रहै तब जीव श्रावकपना या पांचवा गुणस्थानक पाता है.

अपत्याख्यानी क्रोधसँ मत्याख्यानी क्रोध नरम होता है. उसको किसी जीवके उपर द्वेष हुवां हो-तौ भी चौमासी प्रतिक्रमण करनेके वक्त सब जीवोंको खमाता है. इससँ पीछे किसी जीवके उपर द्वेष नहीं रहता है. रेतीमें जैसे लकीर खींची हो तौ थोड़े वक्तके बाद वो छुप्त हो जाती है तैसँ ये क्रोध थोड़े वक्तमें शांत हो जाता है. मत्याख्यानी मान लकड़ेके खंभे जैसा होता है. लकड़ेका खंभ दांतके खंभसँ थोड़ी महेनत करनेपर भी झुक सकता है, तैसँ ये मान भी थोड़े वक्तमें शांत हो जाता है. मत्याख्यानी माया गायके सूत्रकी वक्रता समान होती है. चलते चलते गाय जैसे पेशाब करै और उसकी टेढ़ी आकृति जमीन पर पड़ जाय वैसी मत्याख्यानी माया टेढ़ी होती है, मगर जल्दी नाबूद हो जाती है. ये मायावाला पुरुष थोड़े वक्तमें सरल हो जाता है, कठिन कपट उनसँ होही सकता नहीं. अपत्याख्यानीसँ सरल होता है. मत्याख्यानी लोभ गाढेकी कीलके दाग समान होता है. शहरकी गटरके कीचड़के दागसँ गाढेकी कीलका दाग थोड़ी महेनतसँ चला जाता है; क्योंकि गटरका कीचड़ बहुत मुदत तक सदजानेसँ ज्यादा चिकनाइवाला होता है. गाढेकी कीलके दाग समान ये लोभ सहजहीमें शांत होता है. मत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ जहाँ तक कायम होवै वहांतक साधुपना प्राप्त नहीं हो सकता है. यह कषायके परिणामसँ जीव मनुष्यगतिमें जाता है; क्योंकि यह कषाय पतले है.

संजलका क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चारों प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभसँ हलके होते हैं. संजलका क्रोध पानीमें कीहुइ लकीरके जैसा है. पानीमें लकीर करतेही बेमालूम होजाती है, वैसँ किसी सबबके लिये गुस्सा हो जाय, मगर तुरंत शांत हो जावै. कोई कठिन सबब मिलनेसँ कठिनता धारण कर लेवै तौ भी पासिक प्रतिक्रमण किये बाद तौ विलकुल भी द्वेष नहीं रहता है. ये क्रोधकी ज्यादामें ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति पंद्रह दिनकी है. उससे ज्यादा वक्त ये क्रोध कायम नहीं रह सकेगा.

यह क्रोधवालेके अंतरंगमें विशेष द्रुतता नहीं होवै. संजलका मान वैतके स्तर्भ समान होता है. जैसे वैतके खंभेको झुकानेमें देर नहीं लगती है, तैसेही मानदशा विशेष वृत्त नहीं रह सकती है. संजलकी माया भी बहुतही कम होती है. सहजहीमें कपट राहित हो जावै. वांसकी छोल जैसे थोड़ी देरमें सीधी होजावै, तैसे ये कपट भी नहीं जैसे ही होनेसें नाश हो जाता है. संजलका लोभ हलदीके रंग समान होता है. जैसे हलदीका रंग उड़जानेमें देर नहीं लगती है, वैसेही यह लोभ दूर होनेमें देर नहीं लगती है. संजलका क्रोध, मान, माया और लोभ जहांतक हो वहांतक मोक्ष नहीं मिल सकता है. यह संजलके कषाय जब जाय तब मुक्तिकी प्राप्ति होय.

उपर कहे गये चारों प्रकारके क्रोध, मान, माया और लोभ नाश हो जाय तब मोक्ष मिलता है; वास्ते भवीजीवोंको मुनाशिव है कि इन्हेंको दूर करनेके लिये उद्यम करना. यह ज्यों ज्यों कमती होते जावै त्यों त्यों आत्मा शुद्ध होता जाता है. यहांपर कोई प्रश्न करेगा कि, संजलके कषाय तो पंद्रह दिनही रहते है तौ बाहुवलीजीकों संजलका मान वर्षदिनतक क्यों रहा ? इसके संबंधमें कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्यजीने स्वकृत योगशास्त्रमें और यज्ञसोमसूरिने कर्मग्रंथके बालावबोधमें खुलासा किया है कि बालजीवोंको अपने कषाय कैसे है ? वो समझनेमें सुगम पड़े वास्ते वो स्थिति कही है. वस्तुतः तौ ऐसा समझना कि अति कठिन कषाय सो अनंतानुबंधी, उससे मंद हो सो अप्रत्याख्यानी, उससे भी मंद हो सो प्रत्याख्यानी, और उनसे भी मंद हो सो संजलका कषाय समझना. प्रसन्नचंद्रराजपि काउत्सग्न ध्यानमें थे, उस वक्त ऐसे परिणाम बिगड़े हुये थे कि यदि उस वक्त मृत्यु हो जावै तौ नरकमें जावै. सबब कि उनको उस वक्त अनंतानुबंधी क्रोध होने पर भी अंतर्मुहूर्त्त तक ही रहा. यदि कालके उपर एकांत लक्ष देंयै तौ वो अनंतानुबंधी क्रोध क्यों कहा जाय ? फिर कोई पुरुष समाकितसें पतित हो जाता है उस वक्त अनंतानुबंधीका उदय होता है, फिर पीछा अंतर्मुहूर्त्तमें समाकित पाता है, तब वो उदय दूर हट जाता है. इससें अनंतानुबंधी अंतर्मुहूर्त्तही रहा. यह कषायको दूमरा कषाय नहीं कहा जाता है. तात्पर्य यह कि कठिन कषाय होवै और कम मुदत तक रहे; तौभी अनंतानुबंधीही समझना. उससें मंद सो अप्रत्याख्यानी, उससें मंद प्रत्याख्यानी, और उससें भी मंद संजलका समझना; कितनीक दफै स्थितिसें भी समझा जाता है. एकांत नियम नहीं है, बाहुवली-

जीकों बर्पदिनतक कषाय रहा मगर वो मंद कषाय था उससे संजलका जानना, य सोछे कषाय हुवे,

अब नौ नोकषाय कहते हैं. नोकसाय शब्द, देशनिषेधवाची है. नोकषाय नहीं कषाय—देशसें नहीं. कारण कि कषाय नहीं; मगर कषाय पैदा होनेके कारण हैं. इनके सेवनसें कषाय पैदा होते हैं. किसी मनुष्यकी हँसी—दिल्लीगी करनेसें स्थाव-नेवालेको द्वेष पैदा होता है और वो मनुष्य अपनेपर द्वेष करे उससे अपनको कषाय पैदा होवै; वास्ते वो कषायके कारण कहाते हैं. फिर मश्करी करकें खुशी होवै और राग पैदा होवै तौ वो भी कर्मबंधनकाही कारण है. जीवको जहां तक हास्यमोहनी कर्म है वहांतक आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं होता है; दुनियामें भी मश्करीखोर कहाता है. वास्ते ज्यों वन सके त्यौं हास्य करनेकी आदत छोड़देनी चाहियें. सर्वथा छोड़देना तो जब जीवको केवलज्ञान पानेके लिये क्षपकश्रेणी मांड देवै तवही वन सकता है. रतिमोहनी सो पुद्गलिक पदार्थोंसे जो जो अनुकूलता मिल जाय उससे राजी होना. अरति सो प्रतिकूल पदार्थसें दिलगीर होना. भयमोहनी सो भयसें बेर बेर डरतेही रहना. भेरेसें उपवास होगा या नहीं? भेरेसें श्रावकपना, मुनिपना कैसे वन सकेगा? जैसे डरता रहवै और धर्मकार्यमें वीर्य नही स्फुरावे; जो जो चीज नहीं की हुई हो वो अभ्यासद्वारा वन जाती है; मगर डरनेसें—भयसें अभ्यास नहीं करै तौ कोइ दिन न वन सकेगी. उसी तरहही संसारी कार्यमें भी जिनको मोहनीका भय उदय हुवा है वो हरएक कार्यमें डरताही रहता है. यहांपर कोइ प्रश्न करेगा कि—‘पापसें डरे उनका क्या खुलासा है?’ उस विषयमें यह खुलासा है कि पापसें अवश्य डरतेही रहना चाहियें, मगर धर्मसें नहीं डरना. हिम्मत रखकर उद्यम करना, शरीरादिकमें रोग वगैरः हो तौ शौचकर कार्य करना, शक्ति होनेपर भी डर कर बैठ रहवै उनसें कोइ वक्त भी धर्म नहीं सबाया जायगा. वास्ते भयमोहनीका ज्यों वन सके त्यौं त्याग करना. शोकमोहनी सो कोइ अपना कुटुंबीक या मित्र बीमार हो जाय वो मर जाय तब शोकातुर होवै, रोवै, कूटे, अनेक प्रकारके विलाप करे उससे बहुत कर्मबंधन होता है. व्यापारमें नुकसान होवै या कोइ देवाला निकाल देवै और आपका धन जाय तब शोक करै. आपकी अनुकूलता मुजब मकान, नौकर, कहन न मिलनेसें, या प्रतिद्वंद्व मित्रनेसें भी शोक करे. इनमें जित्तो मोहनीकी रूका

जैसा जोर उस मुजब शोक होता है। कितनेक उच्च पुरुषोंका शोकमोहनी कम होवै तो शोचते है कि—“यह कुटुंब, शरीर, मकान वगैरः जो जो संसारी पदार्थ हैं, वै सब अथिर हैं। अथिर पदार्थका तो नाश होनेकाही हौ तो फिर मुझे किसलिये विकल्प करने चाहिये ? जहांतक पुन्योदय था वहांतक सब पदार्थ स्थिर रहे, जब पापका उदय हुवा तब नाश हो गये; वास्ते किसलिये शोक करके कर्मबंधने चाहिये ?” आत्मधर्मही मेरा है, दूसरी कोइ वस्तु मेरी नहीं है। मात्र सांसारि मेरेसें नहीं छूटता है, उससें मैं मेरा मेरा करता हूं और व्यवहारोचित वर्त्तन करता हूं। वस्तुधर्मसें वस्तु, मात्र जड है और मैं चैतन हूं।” इस तरहका विचार करके आप शोकसें मुक्त रहता है। उनको कर्मबंधन भी नहीं होता है। संपूर्ण शोकका नाश तौ क्षपकश्रेणीमेंही होता है। दुगंछां सो दुर्गंधीवाली वस्तु देखकर मुंह विगाड देना; तथा जो जो वस्तु अपनको नापसंद हो उनसें मुंह विगाडना वो दुगंछा कही जाती है। अब जिन पुरुषोंने अपने आत्मधर्मको जान-पहिचान लीआ है उनको तो दुर्गंधि आनेसें कहते है कि ये पुद्गलके अैसेही धर्म हैं, अथवा ये पुद्गल अैसे धर्मके हैं। उनमें मैं किस वास्ते मुंह विगाडूं ? या जहपदार्थके उपर क्यों द्वेष करूं ? यहांपर कोइ कहेगा कि—तब क्या गंदकीमें ही बैठ रहना ? तौ उसका जवाब यह है कि—गंदकीके पुद्गल शरीरमें प्रवेश करनेसें—पुस जानेसें रोगोत्पत्ति होती है। वास्ते अब्बल तौ आपके मकानमें खालकुंवे, टट्टी वगैरः गंदकीकी चीजेंही न रखलै। और भोरी भी साफ रखलै। पानी वगैरः वपरासमें लेवै तो पानी सूखकर निर्जिवि जगोपर अलग अलग ढाल देवै कि जो जलदी सूख जावै। गंदकांमें जीवकी उत्पत्ति होती है और उसके उपर पानी वगैरः गिरनेसें वो जीवोंका नाश होता है, तौ आत्माथी पुरुषोंको कीसी जीवको दुःख हो वैसा कामही नही करना; वास्ते अैसी गंदकी घरमें न रखलै। और जहां अैसी जगह हो वहां रहवे भी नहीं; लेकिन दुनियांकी अंदर सभी जगह स्वच्छ नहीं होती है। तब वैसी जगह देखनेमें आ जावें तौ द्वेष न करै। उनको तौ क्रमसें सर्वथा दुगंछा मोहनीका नाश होता है और जीव अनेक प्रकारसें अैसी दुगंछा कीये करते हैं उससें कर्मबांधकर आगे अैसेही कर्म मुक्तने पड़ेंगे। वास्ते ज्यों वन सके त्यों दुगंछाका त्याग करदेनाही मुनासीब है। स्त्रीवेद उनको कहते हैं कि स्त्री पुरुषकी अभिलाषा करै, पुरुषवेद उसको कहते है कि पुरुष स्त्रीकी अभिलाषा करै, और नपुंषकवेद उसको कहा जाता है कि स्त्री

और पुरुष इन दोनुकी अभिलाषा करें. यह तीन वेद कहे जाते हैं. और यह वेद सं-
सारका बीज है. उन्में सर्वथा कठिन वेदका उदय नपुंषकवेदवालेको होता है. वो
रात दिन विषय विकारमेंही चित्त रखता है. उनका विकार शांत होनेका सबवही
नहीं, उससे इच्छाओं हुवेही करती हैं. नपुंषकसे स्त्रीको विकार कम होता है और
स्त्री करते पुरुषको विकार कमती होता है. अब यहां कोई शंका करेगा कि-पुरुषको
स्त्रीके आगे अर्ज-प्रार्थना करते हुवे अपन अपनी आंखोंसे देखते हैं, मगर पुरुषके
जितनी स्त्री, पुरुषको प्रार्थना करती हुइ नजर नहीं आती, तौ उसका खुलासा यह है
कि स्त्री मुंहसे मत्यक्ष प्रार्थना नहीं करती है; लेकिन नेत्रकटाक्ष वगैरः बहुतसी चेष्टा
करती है और उनके सबवसे पुरुषका चित्त विकारवंत नहीं होवे तौभी विकारी हो
जाता है. और स्त्री मनमें कामविलास चाहती होय तौभी पुरुषके पास बहुतही आ-
जीजी करवाती है; तथापि चित्तमें मलीनता रहती है, उस वास्ते स्त्रीमें सर्ववर्जाने
ज्यादा विकार कहा है. उन्में भी जो सती स्त्रीअ है-जिनको स्वप्नमें भी परपुरुषकी
इच्छा नहीं होती है. वे स्त्रीअ तो नमस्कार करनेही लायक हैं; कारन कि जगत् का-
मविषयमेंही पडा हुवा है और उनकी अपटसे गुणिपुरुष भी फैस जाते हैं. वास्ते
उत्तम स्त्री होती हैं वोही ऐसा शीलव्रत पालन कर सकती हैं. जैसे शीलशाली पुरुष
भी अपनी स्त्रीके साथ, या तौ मुशील स्त्री अपने पतिके साथ कूचेकी तरह हमेशा
भोगक्रीडाकी वांछना नहीं करते है. फकत ऋतुके समयमेंही अपनी इच्छा शांतिके
लिये अनातुरतासे कामविलासका उपयोग करते हैं और कामसेवनके वक्त शौचते हैं
कि-ज्ञानीमहाराजने स्त्रीकी योनीमें बहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति कही है. जैसे एक गुंग-
लीमें रुइ भरकर पीछे उसमें लोहेकी सछाइ खूब तथाकर घुसाइ देवे तौ वो रुइ जल
जाती है, वैसेही स्त्रीकी योनिमें पुरुषचिन्हके प्रवेशसे उन्में रहे हुवे जीवोंका नाश
हो जाता है. उससे ये बड़ी हिंसाका कारन है. फिर वही स्थानमें भूत्रादि दुर्गंध है,
उसका एक छांटाभी लग गया हो तौ उसको मनुष्य धो डालते हैं, वैसी खराब दुर्गंधी
है. वही स्थानकी क्रीडा करनी वो अज्ञानताकीही प्रवृत्ता है. फिर भोगसे शरीरकी
स्थिति भी कितनी नरम-शिथिल हो जाती है? ऐसा मालूम होनेपर भी उन्सी का-
ममें सुख मान लेना वोभी अज्ञानताकीही प्रवृत्ता है. यहांपर कोई कहेगा कि-ये
सभी कारण अपनी और परस्त्रीमें बरोबरही होते हैं, तौ अपनी और पराई स्त्रीमें

पापका क्या फेरफार है कि परस्त्रीका त्याग करनेके वास्ते सभी धर्मवाले पुकारते हैं ? उसका खुलासा यही है कि—पराइ स्त्रीका मालिक है वो तौ अपनी स्त्रीको दूसरेके साथ बदकाम करनेकी परवानगी नहीं देवै, उससे उनकी स्त्री पतिकी चोरीसे बदकाम करै और उसके पतिको मालूम हो जाय तौ वने वहांतक उस स्त्रीको जानसे मार डालेगा. और यदि जारपुरुष पकड़ा जायगा तौ उनको बेजान कर देगा. और कदाचित् स्त्री और जारपुरुषके उपर जोर न चल सकेगा तौ गुस्सेके मारे खुद आप जान निकाल देगा. कभी नरम स्वभावका होगा तौ मरेगा नहीं; लेकिन उनके दिलमें बड़ा रंज-दुःख भरा रहेगा. रात और दिन उसीही दुःखमें गुजारेगा. इससे साफ मालूम होता है कि परस्त्री बड़ी भारी हिंसाका कारन है. फिर बदचलनवाली स्त्रीओंको अपना स्वाविंद दूसरे जारपुरुषोंके साथ खेलने न देगा तौ वो स्त्री अपने पतिको जानसे मारदेवें. अगर मार देती हैं वैसी बहुतसी बातें सुने-देखनेमें भी आती हैं, तौ इस बदकामसे बड़ी जीव हिंसाएं होती हैं. फिर परस्त्रीका मैं सेवन करताहुं तौ भी मैं सेवन करताहुं ऐसा कहा भी नहीं जाता. इससे जूठ बोलनेके सबबसे मृषावा-दकाभी दोष लगता है. फिर परस्त्रीके उपर इच्छा होती है वो अत्यंत विषयकी इच्छा वाली होती है उससेभी ज्यादा कर्मबंधन होता है. फिर अपनी स्त्री तौ हमेशा नजर आगेही होती है उसलिये सर्वदा भोगकी विचारणा नहीं होती और पराइ स्त्रीके लिये तौ रात दिन विचारणाही हुवा करती है, कामधंधा भी नहीं सूझ सकता और विक-ल्पही किये करता है. वो विकल्प कर्मबंधनकाही हेतु है. विकल्पका पाप मनुष्य सामा-न्य समझते हैं; लेकिन विकल्प समान दूसरा ज्यादा पाप नहीं है. वो पाप कितना बांधाजाता है सो ज्ञानीमहाराजही जानसकते हैं और उसीसेही उन्होंने उसके समान दूसरा बड़ा पाप नहीं बतलाया. उन्हीकोही बड़ा पाप—कठीन पाप कहा है और भी जितने जितने धर्मवाले हैं उन्हें सभीने भी परस्त्रीमें बहुत पाप दर्शाया है. संसारमें परिभ्रमण करनेका बीज स्त्रीभोग है. भोगेच्छाके लीये स्त्रीए पुरुषकी दासी बनकर जींदगी पूरी करती हैं. इंग्रेज लोगोंमें पुरुष स्त्रीका दासत्वपना करते हुवे नजर आते हैं. और जो अति कामी या परस्त्रीलंपट होते हैं वैसी स्त्रीओंके दास बनते हैं, काम-वासनाके लीये जेवर धेननेकी और जेवरके लीये धन पैदा करनेकी उपाधि करनी पडती है. अैसें अनेक प्रकारकी बिटवना कामके लीयेही संसारमें श्रुतनी पडती हैं.

चास्ते ज्यों वन सके त्यों कामका अभिलाष छोड़ देना. संपूर्ण प्रकारसे तो अभिलाषका त्याग सपकश्रेणीमेंही होगा तभी पूर्णतत्त्व प्राप्त होगा. यह नौ नौकषाय और सोला कषाय मिलकर पचीस हुए. वो मात्र मोहनीकर्म है—याने ये कषाय होंगे वहांतक पूर्ण चारित्र्य केवलज्ञानीका यथाख्यात वो नहीं आवें. चास्ते उनका त्याग करनेके लीये बहुतही उद्यम करना. ये प्रकृतियें जितनी जितनी कम होवेगी उतना उतना आत्मा विशुद्ध होवेगा—वही धर्म है. और ज्यों ज्यों ये कषायोंकी वृद्धि होती जायगी त्यों त्यों कर्मबंध बढ़ता जावेगा. और दुर्गतिके दुःख तथा जन्ममरणके दुःख भुक्तने पढ़ेंगे. कोई कहेगा कि—वै दुःख किसीने देखे नहीं है. तो कहेंगे कि—मनुष्यके दुःख देखते हो ? कि भंगी लोगोंको रात दिन मैला उठाना पड़ता है और वैसा झंठा बिगड़ा हुवा खाना भी मिलता है. फिर कितनेक लोगोंको फेननेके लीये कपड़े भी नहीं मिलते हैं. ठंड—धूपका दुःख भुक्तना पड़ता है. कितनेकको कोढ़रोग, जलोदर, विस्फोटक, दया वगैरः रोग होते हैं. जैसे अनेक रोगोंकी वेदनाओंका दुःख रात दिन सहन नहीं होता है तब चिल्लाते हैं—रोते हैं, तो जैसे दुःख सख्त पापके योगसेही प्राप्त हुवे हैं. ज्यादा पापसे नरकके दुःख होते हैं वो नास्तिकवादी विगारके सभी धर्मवाले मानते हैं. चास्ते शंका करनेकी जरूरत नहीं है. पापके फल तो अवश्य भुक्तनेही पढ़ेंगे. चास्ते ज्यों वनसके त्यों राग द्वेषकी परिणती कम करदौनी कि जिससे पाप कम बंधा जाय और अनुक्रमसे सब प्रकारपूर्वक राग द्वेषसे मुक्त हुवा जाय.

कोई सरस्स यहाँपर प्रश्न करेगा कि 'देवकी गति संजलके कषायसे बंधी जाय तो सम्मूहदृष्टिको अप्रत्याख्यानादिकका उदय तथा भावकों प्रत्याख्यानादिकका उदय कहा है, तो किस प्रकारसे देवगति बांध सके ?' उसका उत्तर यही है कि जिस वक्त देवगतिका आयु बांधे उस वक्त संजलके कषायका उदय होता है, दूसरे कषायोंका गौणपना होता है. जैसेही मिथ्यादृष्टिको भी जानना. दर्शनमोहनीके तीन प्रकार हैं याने सम्यक्तमोहनी, मिश्रमोहनी और मिथ्यात्वमोहनी ये तीन हैं. उनमें पहले मिथ्यात्वमोहनीका स्वरूप लिखते हैं. जिस जीवने मिथ्यात्वमोहनी कर्म बांधा हुआ है, उसके प्रभावसे अठारह दूषणरहित श्री वीतराग देव है उनके ऊपर द्वेष भाव रखता है. (सातवे प्रश्नमें अठारह दूषण कह चुके हैं वहांसे देख लेना.) अठारह दूषण भरित देवको देव मानता है. जो गुरु हिंसामें तत्पर, जूठबोलनेवाले,

चोरीकाभी नियम नहीं, मैथुनमें अत्यासक्त, धन और स्त्री रखते, रातदिन तृष्णाभी बनी रहै, और धन वगैरः के लाभार्थ सेवकोंको उपदेश दीया जावे. ऐसे निर्गुणीको गुरु करके स्थापन करै, उन्कोही तरणतारण गुरु मान लेवै. और जिन पुरुषने ये पांचों अव्रतका त्याग किया है, पांचों महाव्रत अंगीकार कीये हैं, पांचों इंद्रियोंके तेजः विषय छोड़ दीये हैं, फक्त कामके लायक वस्त्र रखते हैं, आहारभी आपके वास्ते न करते हैं या करवाते हैं, और न अच्छे आहारकी अनुमोदना भी करते हैं. फक्त ग्रहस्थने आपके घर जो रसोइ बनाइ हो, उनमेंसे थोड़ीसी वस्तु-भोजन पदार्थ लेते हैं, स्वादकी चाहना नहीं करते हैं, आत्माको अच्छा लगै अैसे विचरते हैं, रात दिन ज्ञानाभ्यास कर रहे हैं और विक्रयाका तो त्याग करदीया है. ऐसे महानुभव महात्मा पुरुषको गुरु नहीं मानता है. और कठोर मिथ्यात्वके जोरसें अैसे पुरुषोंमें दूषण न होनेपर भी दूषण आरोपण करता है. रातदिन अैसे गुणव्रतकी निंदा करता है. फिर अैसे पुरुषोंने जो धर्म प्रवृत्त किया है उनको अधर्मही मानता है. और दया मूलके नाशरूप हिंसा, अविनय, अज्ञानता, विषय तथा पुद्गलका पोषण है उसको धर्म मानता है. अगर तौ जो दयामूल, विनयमूल, हिंसाका त्याग, असत्यका त्याग, चोरीका त्याग, स्त्रीसेवनका त्याग, पैसेका त्याग-ये रूप व्यवहार धर्म, तथा आपके आत्म स्वरूपमें रहकर रागद्वेषकी परिणतीमें मुक्त हो, सब प्रकारसें मोहका नाशकारक उद्यमरूप जो निश्चय धर्म उनको अधर्म मानता है. ये मिथ्यात्वमोहनी कर्मके जोरसें धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, भूकान, दुकान, कपड़े, पात्र-वरतन वगैरः पदार्थको जीव अपना मानता है, और उस संबंधी जीव विचित्र प्रकारका अहंकार ममकार करता है और पीछे नये कर्म उपार्जन करता है. ये मिथ्यात्वमोहनी जिन पुरुषसें दूर हो जाती है, उनको संसारदावानलके जैसा मालूम होता है. जैसें कोई मनुष्य जंगलमें गया हो ओर वहां चारों ओरसें आग लग गई हो तौ उसमेंसे निकल जानेके लीये अनेक उद्यम करता है, तैसें यह जीव संसारमें रहा हुआ विचारता-शोचता है कि-यह धन कुटुंब सब पदार्थ नाशवंत है, संयोगसें मिले हैं और वियोगसें जानेवाले हैं, पूर्व कृतकर्म संयोगसें जाते हैं और पूर्वकृतकर्म संयोगसें प्राप्त होते हैं. उन्मेंमें जो राग रखता हुं उससें समय प्रतिसमय नूतन कर्म बंधाते हैं और मैरा आत्मा मलीन हुआ जाता है. अनादि कालसें संसारमें परिभ्रमण करता हुं वो वही जड़ पदार्थोंके ऊपर राग धरनेके सबबसेही

करता हूँ; लेकिन इस भवेमें तौ भवितव्यताके योगसें ये सब वस्तु पर हैं जैसा वि-
 छानकर ये सारे पदार्थोंमें निरिच्छकता करके संधी वस्तुका संयोग त्याग करनाही
 योग्य है। कब ये सब वस्तुका त्याग करके मैं मेरे आत्मधर्ममें प्रवर्त्तु और कुछअपने
 आत्माका साक्षात् ज्ञान प्रकट करूं, ऐसी दशा मिथ्यात्वमोहनीके जानेसें होती है, अब
 मिश्रमोहनीका स्वरूप लिखते हैं। इस मोहनीसें कुछ शुद्ध देवगुरु धर्मके ऊपरसें द्वेष दूरहुवा
 और अशुद्ध देवगुरु धर्मके ऊपरसें राग-भीति कम हुइ मालूम होवे, फिर पुद्गल भावके अंदर
 संपूर्ण आसक्त था सो जन्मैसें मिथ्यात्वके पुद्गल जानेसें आसक्त भाव कम हंवै, उससें
 अपना आत्मधर्म प्रकट करनेकी कुछ मरजी हंवै, मिथ्यात्वपनमें तौ कुलका धर्म कर-
 ताथा; मगर वो मिथ्यात्वमोहनी चली गइ और मिश्रमोहनी हुइ, उसके प्रभावसें
 करके अपना धर्म प्रकट करनेके लिये उद्योग करना शुरू करै, फिर ये मिश्रमोहनीका
 काल अंतर्मुहूर्त्तका है और उन अंतर्मुहूर्त्तमें भी दो आसोआससें नौ आसोआस तकका
 है, इससें असा सुंदर भाव आत्म हितकारी हंवै; लेकिन वो भाव प्राप्त हुवे पर भी
 अल्प समयके सबवसें अपनको जानना दुष्कर हो पडता है, ये मिश्रमोहनीके पुद्गल
 भी मलीन हैं, उससें सच्चा तत्त्व नहीं पहिचाना जाता है; इसके लिये ये भी दूर क-
 रनेके योग्य होनेसें उसकुं छोड़ देनेका उद्यम करना चाहिये, ये दोनूका (मिथ्यात्व
 और मिश्रका) अभाव हो जानेसें सम्यक्तमोहनी प्राप्त होवे, उस सम्यक्तमोहनीका स्वरूप
 कहते हैं, शुद्ध देव गुरु धर्मके ऊपर राग प्रकट होवे, झूठे देव गुरु धर्मके ऊपर राग
 नहीं रहेवै, आत्मवत्त्व प्रकट करनेका कामी हंवै, गुरुमहाराज और उत्तम श्रावकोंकी
 अच्छी तरहसें संगति करै, उनके पाससें धर्मोपदेश सुनै, देव गुरुकी अच्छी तरहसें
 भक्ति करनेमें तत्पर होवै, जीव, अजीव, पुन्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जेरा, धंध
 और मोक्ष ये नौ तत्त्वोंको जानै, और जानकर उनपर जैसें आगमोंमें कही है वैसी
 ही श्रद्धा रखवै, ऐसा तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा रखवै, केवल धर्ममय चित्त हो
 जावै और संसारमें पडा हुवा भी संसारी सुखको दुःख रूप समझ लेवै।

यहांपर कोइ शंका करेगा कि-सम्यक्त्वमोहनी तौ मोहनी कर्मका प्रभाव कहा
 है और यहां तौ तुमने गुनवंतपनेका वर्णन कीया उसका सबव और समाधान क्या
 है सो बतलाइये ?

यह शंकाका समाधान यही है कि-ये सम्यक्तमोहनीके प्रभावसें जीवादिक

पदार्थोंकी यथार्थ श्रद्धा होवै; लेकिन उन नौ तत्त्वका विस्तार पूर्वक जो सूक्ष्म ज्ञान है उसके भीतर सम्यक्तमोहनीवालेकी बुद्धि मोहकों प्राप्त हो जाती है, यथार्थ अनुभवगम्य आत्मतत्त्व न कर सकै—इस सबवसें आत्म स्वरूप घमडा देता है; वास्ते वो त्याग करने योग्य कही है। मगर मिथ्यात्व और मिश्र ये दोनू मोहनी करते इसमें (सम्यक्त मोहनीमें) धर्मरुचि बढ़ती है, उसके लिये ये गुणोंका दर्शाव, कीया है जैसे आंखोंमें जब अवस्था या दोषप्रकोपके सबवसें रोशनी कम मालूम पड़े—छाव छा जावै—कमदेखा जावै, तब चस्मे लगानेसें पदार्थ पहिचाने जाते हैं, तौ चस्मोंकी तारीफ़ ही करते हैं; लेकिन जिसकों चस्मे लगानेकी जरूरत नहीं है—आंख साफ और रोशनीदार और अच्छी तरहसें देख सकता है वो तौ चस्मेकी तारीफ़ नहीं करेगा; क्यों कि वो जैसा देख सकता है वैसा चस्मे लगानेवालेभी साफ साफ नहीं देख सकते हैं। और इसी सबवसेंही चस्मे लगानेवालेभी वस्तुतासें यही, इच्छा रखते हैं कि आंखकी झांख दूर हो जावै, और चस्मे न लगाने पड़ें तो अच्छा होवैवेसेही जब तक मिथ्यात्वमोहनी है उसकी अपेक्षासें सम्यक्तमोहनी अच्छी है; परंतु सम्यक्तमोहनीभी मिथ्यात्वमोहनीके पुद्गल है, वास्ते ये सम्यक्तमोहनीके पुद्गल त्याग होवै तब जीवकों स्थायकसम्यक्त होता है और तबही यथार्थ पूर्ण स्वरूप समझा जाता है, कुच्छभी शंका नहीं रहेती है और सर्वज्ञ प्रभुनें सूक्ष्म ज्ञान शास्त्रकी अंदर जो दर्शाया है वो सब ज्ञानीपहाराजके कथन मुजब सुलभतासें समझ सकता है। और जिसकों सम्यक्तमोहनीका जोर है उनकों यथार्थतासें कुछ वातें नहीं समझी जायगी—कुच्छभी शंका रहेगी; क्यों कि सम्यक्तमोहनीवालेसें मिश्रमोहनीवालेकों ज्यादा शंकाए पड़े, और उन करतेभी मिथ्यात्वमोहनीवालेकों तो बहुतही शंकाये पड़ती हैं। सब वस्तु बिपरीतही समझने आती है—जो शुद्ध मार्ग होवै वो विपरीत—अशुद्धही मालूम होता है। कुच्छ कुच्छ मिथ्या पुद्गल दृष्टे जायें, उतना उतना सहज कुच्छ सच्चा मालूम हो आवै; वास्ते हर एक प्रकारसें मिथ्यात्वमोहनी, मिश्रमोहनी और सम्यक्तमोहनी ये तीनोंके नाश निमित्तका उद्यम करनाही योग्य है।

पूर्वोक्त तीनू मोहनीकी सच्चा, बंध और उदयसें संपूर्ण प्रकारसें नाश हो सकता है या होता है, तब स्थायकसमाकितकी प्राप्ति होती है। फिर ये तीनू मोहनीका नाश होनेके साथही अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभइत्यादी नाश हो जाता है—उससें भी स्थायकसमाकित प्रकट होता है और वो स्थायकसमाकित उसीही जन्ममें मोक्षको

प्राप्त करता है। कदाचित् सम्यक्त प्राप्तिके अव्वल यदि दूसरी गति—नारकी, देवताका आयु बांध लीया हो तो दूसरी गतिमें जाय, और वहांसे मनुष्यजन्म पाकर मोक्षमें जावै। कदापि युगलियोंमें जावै तो युगलियोंमेंसे देवगतिमें जाकर फिर मनुष्यगति पाकर मोक्षमें जाता है; मगर इनसे ज्यादा भव नहीं करने पड़ते हैं अथात् तीसरे भवमें मोक्ष प्राप्त होता है, यही क्षायकसमकितकी अजब खूबी है।

फिर जिनको सम्यक्तमोहनीका संग नहीं छूटा है उनको क्षयोपशमसम्यक्त होता है; उनके उदयसे अनंतानुबंधी कोष, मान, माया, लोभ नाश होते हैं। सत्तामें मिथ्यात्व रहता है, उदयमें नहीं रहेता। ये समकितवालेको भी मुक्तिका निश्चय होता है; लेकिन क्षायकवालेकी तरह तद्भवमें मुक्ति जानेका निश्चय नहीं है। जब ज्यादा विशुद्धता होवै और क्षायकसम्यक्त्व प्राप्त करै तब मुक्ति हांसिल होवै। यदि क्षायक सम्यक्त्व प्राप्त नहिं हुवा हो तो मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। क्षयोपशमसम्यक्त्वकी स्थिति कायम रहेवै तो ६६ सागरोपम तक रहती है। और सम्यक्त सहित आयुष भी देवलोकका बांधै, अगर देवता नारकी होवै तो मनुष्यकाही बांधता है, ऐसा ये सम्यक्तका प्रभाव है। दर्शनमोहनीको दूर करनेके फल जान लेकर ज्यों वन सके त्यों इनका त्याग करना। ये तीनू मोहनी और पच्चीस चारित्रमोहनी ये सब मिलकर अष्टादश मोहनी कर्मकी प्रकृति जावै। इनका सर्वथा त्याग करनेसे केवलज्ञान प्राप्त करता है। जब तक ये मोहनीकर्म हैं वहांतक पूर्ण गुण भी प्रकट नहीं होते हैं। और ये प्रकृतियोंमें वर्त्ताव रखनेसेही पुनः कठिन कर्मकी ग्रंथी बंधाकर जीव संसारमें परिभ्रमण करने लगता है। भवभ्रमणकी वृद्धिका मूलकारण मोहनी कर्मही है; वास्ते इनका त्याग करनाही उचित है। राग द्वेषकी प्रकृतिके लिये जीवको इस लोककी अंदर भी अपयश और परलोकमें भी दुःख होता है। जिन जिन वस्तुओंका धर्मपदमें निषेध किया है उन उन वस्तुओंका आदर करनेसे इस जन्ममें और अपर जन्ममें दुःखके सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता है; वास्ते सयभावसे मोहनी कर्म क्षय करनेका उद्यम करनेमें तत्पर रहेना चाहिये।

अब वेदनी कर्मका स्वरूप कहते हैं। वेदनीके दो प्रकार हैं—ज्ञाता वेदनी और अज्ञाता वेदनी, याने सुख वेदना सो ज्ञाता वेदनी और दुःख वेदना सो अज्ञाता वेदनी कही जाती है। जिसने पूर्वभवके भीतर नीतिमार्ग अनुसार चलन रखा है,

सत्य भाषन किया है, दया पालन की है, चोरी का त्याग किया है, परस्त्री का त्याग और अपनी स्त्री में संतोष, किंवा त्याग किया है, किसी जीवों को दुःख न होवें वैसा वर्त्ताव रखता है, और धन की तृष्णा को त्याग कर परोपकार में वा सब्ब देव गुरुओं की भक्ति में द्रव्य का सदुपयोग किया है अर्थात् ऐसी पुण्य करणी करने से ज्ञाता वेदनी कर्म बांधा होवें उनके प्रभाव से अपनी प्रकृतिके अनुकूल सुख के पदार्थ मिलते हैं. और जिसने इन्से विपरीत कृत्य किये हैं—जैसे कि जीवहिंसा करनी, झूठ बोलना, पराई वस्तु उठा लेने का जिसको ठरही नहीं, कामभोग में अत्यन्त शक्ति और उसी के प्रभाव से अपनी या पराई स्त्री का भी कुछ शोच विचार नहीं होने से बहुत कामांध हो गया होवै, याने अपनी बहनी या लड़की के ऊपर भी बद निधाह करने का जिसको शोच नहीं होवै, जिस स्त्री के ऊपर नजर पड़ जावै उसी के साथ भोग करने की चाहना करै. मतलब में सब स्त्रियों के साथ कुछ योग नहीं बन सकता है तौ भी मन की इच्छा से कर्म बांध लेता है. कदाचित् इच्छित स्त्रियों में से कंइएक स्त्रियों का योग मिल भी जाता है तौ उन्में भी बहुत लुब्ध होकर काम सेवन करता है. नही सेवने योग्य स्थान पर चुंबन प्रमुख भी कर लेवै. और दूसरों को उगने को लिये विश्वासघात करै उससे दूसरे मनुष्यों को दुःख होवै वैसे कृत्य करने में तत्पर रहवै, शुद्ध देव गुरु धर्म की हेलना—निंदा करै, खोटे मनुष्य की प्रशंसा करै, बुरे कामों में तत्पर रहवै, अहंकारी, कषायवंत, अति क्रोधी और अैसेही महा आरंभकारी कृत्य तथा दुराचरण सेवन करने से अज्ञाता वेदनी कर्म बांधता है. उन्में भी एक दूसरे की प्रकृति में तफावत रहता है. बुरा काम दोनू मनुष्य समान करें तौ भी एक सख्स मनुष्य को मार कर उसका प्राण निकाल देवै और दूसरा प्राण लेकर भी पीछे उस मृतक कलेवर के दुकड़े दुकड़े कर डाले और उस वाद तेल में भूनकर छोड़ देवै. इस तरह दुष्टता में तफावित होतौ है. और यही तफावत से कर्म बांधने में भी तफावत रहता है. इस लिये सप्रजना चाहिये कि जिसेन दुष्ट कठिन प्रकृतिके सबळ योग से कार्य किये हैं उसको कठिन अज्ञाता वेदनी कर्मबंध होता है और भुक्तने के वस्तु भी कठिन वेदना भुक्तनी पड़ती है. और जिसने मंदता से कर्मबंध किया होवै तो उसको मंद वेदना भुक्तनी पड़ती है. यह कर्म का नाश भुक्तने से ही होता है. उसमें अज्ञानी लोग तो दुःख भुक्तते हैं तौ भी परमात्मा को दोष देकर कहते हैं कि—'हे भगवान् ! मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था

कि मुझे ऐसा दुःख दिया ?' फिर कोई कहते हैं कि—'अरे ! मुझसें जैसें दुःख स-
हन नहीं हो सकते हैं. ये दुःख कब दूर होगा ?' इत्यादि कहकर डॉक्टर-हकीम-
वैद्यके ऊपर गुस्सा करते हैं, या तो अपने घरके मनुष्य किंवा नौकर चाकरके ऊपर
चिढ़ाकर धूमधाम मचाते हैं. और रोग चितवनाके अरिष्ठ फल प्राप्त होते हैं. इस
तरह अनेक जीव गेरवाजवी विकल्प किये करते हैं, उसमें जीव पुनः उनसें भी ज्यादा
कठिन कर्म बांधता है. और जो धर्मिष्ठ जीव हैं वो तौ दुःख आता है तब अपने क-
र्मका दोष निकाल कर शोचते हैं कि—'गत जन्मोंमें मैंने अज्ञानतासें दुष्ट आचरण
किये होंगे उससें वो कर्म मुझको भुक्तनेही चाहियें. जैसे सरकारका गुन्हा किया
हो और उसकी शिक्षा मिल चुकी हो तौ वो सरकारके हुकम मुजब यदि शिक्षा न
भुक्तने तौ सरकार ज्यादा शिक्षा करेगी, तैसें मैं विकल्प करूंगा और समभावसें ऐसा
दुःख न भुक्तुंगा तौ फिर नये कर्म बंधे जायेगे, तौ मेरी आत्मा ज्यादा मलीन होगी;
बास्ते मुझको जो जो दुःख प्राप्त हुवे हैं वो दुःख समता भावसें भुक्तनेही चाहियें
कि जिससें फिर ऐसे कर्म न बंधे जाय, ऐसी वर्तना करनेकी आवश्यकता है.

फिर भावना भावे कि मैं तौ चेतन हूं, अनंतज्ञान दर्शन चारित्र्यवत मेरी आत्मा
है; लेकिन जबकी संगतितसें मैंने नहीं करने लायक काम किये; मगर उस वक्त मुझको
मेरी आत्माका ज्ञान नहीं था. अब तौ मैं जानता हूं कि मेरा जाननेका धर्म है बास्ते
सुख दुःख आजाने उस्तु जानना किंतु मुझको दुःख होता है—पीडा होती है ऐसे विकल्प
करना यह मेरा धर्म नहीं है. ऐसे विचार करके समभावमें रहता है उसके तौ पूर्वके
बं गये हुवे कर्मभी नष्ट हो जाते हैं और नये कर्म नहि बंधे जाते हैं. फिर जो मूनिगन
हैं वे तौ अपने ज्ञान ध्यानमें तत्पर रहते हैं, उससें अपना स्वभाव छोडकर दुःखकी
तर्फ उनका ध्यान नहीं जाने पाता है उससे किंचित्भी उस संबंधका विचार नहीं
करना पडता है. जैसे कि कोई मनुष्य भवाइ-नाटक देखनेको जावै, वहां खडे खडे
अपने पैर दुखने लगे तौभी तमाशा देखनेमें ध्यान होनेके सबबसें पैरके दुखनेकी तर्फ
ध्यान या लक्ष नहीं जा सकता है, वैसेही मुनि महाराजभी अपने आत्म तत्त्वके ध्या-
नमें लीन हुवे होते हैं उस सबबसें दुःखवेदनामें उपयोग नहीं जा सकता है. ऐसे
पुरुष तौ ध्यानके प्रभावसें अपने बंधे हुवे निकाचित कर्मकुं शिथिल कर डालते हैं
और पीछेसें तुरत उन कर्मोंका नाश करके मोक्ष प्राप्त करते हैं. इसलिये आत्मार्थिज-

नोंकों तो ज्यों बढे ल्यों समभावकों बढानाही चाहिये—कि जिस्सें कर्म नाश होकर आत्माकी मुक्ति हो जाय, और तबही अन्याबाध सुखकी प्राप्ति होवै. इस मुजब वेदनी कर्मका स्वरूप समझ लेने योग्य है.

अब नाम कर्मका स्वरूप कहेंगे. नाम कर्मकी १०१ प्रकृतियें हैं. और उनके नांव नीचे मुजब हैं—गतिनाम कर्म याने मनुष्य, तिर्यच, नारकी और देवता इनचारों गतिमेंसें जिन गतिमें जानेका पूर्वजन्मके भोतर कर्म बांधा होवै उन गतिमेंही जावै. १, दूसरा जातिनाम कर्म याने एकेंद्रि, वेरेंद्रि, तेरेंद्रि, चौरेंद्रि, पंचेंद्रि, यह पांच जाति हैं, इनमेंसें जितनी इंद्रि प्राप्त करनेकी प्रकृति बांधी होवै उतनीही उन गतिमें बांधे, २, तत्तुनामकर्म याने तत्तु-शरीर पांच प्रकारके हैं—उदारिक, वक्रिय, आहारक, तैजस और कार्यण. इन पांचोंमेंसें उदारिक शरीर जो अपने हैं वो, और तिर्यचमेंभी उदारिक शरीरवाले होते हैं. तथा देवता और नारकीको वैक्रिय शरीर होता है. पारेकी सदृश अलग अलग हो जानेपरभी पुनः एकत्र हो जैसाका वैसा बनजावै वो वैक्रिय कहा जाता है. नारकीमें पेदा होतेही शरीरके टुकड़े टुकड़े हो कर फिर जुड जाते हैं. और प्रमाधामी दुःख देनेके समयभी काटेते च्छेरेते हैं तौभी शरीर असल स्थितिवाला हो जाता है; मगर विनाश नहीं हो जाता है. देवतायेंभी अपनी इच्छानुसार छोटा बडा शरीर करलेते हैं वोभी वैक्रिय शरीरका स्वभाव है. आहारक शरीर तौ अतिशय ज्ञानी कि जो चौद पूर्वधर है उनकों यह शरीर करनेकी लब्धि होती है. वै किसी समयपर कुछ शंका पढनेके सबबसें मुट्ठी प्रमाण शरीर बनाकर शंका निवृत्तिके लिये भगवंतके पास भेजते हैं और वो बहुतही अल्पकालमें जाकर पीडा आता है. वो शरीर वैसे मूनि महाराजके सिवा किसिकोंभी प्राप्त नहीं होता है. तैजस शरीर वो शरीरकी अंदर आहारकों पाचन करता है. और कार्यण शरीर वो अत्यंत सूक्ष्म शरीरकी अंदर रहता है. जिस वक्त जीव इस गतिमेंसें मरण पा कर दूसरे स्थानक जाता है उच वक्त ये तैजस और कार्यण संग संग जाते हैं. कर्मभी कार्यण शरीरमेंही रहते हैं. उदारिक वैक्रिय शरीरकी साथ ये तैजस, कार्यण शरीर हमेसा रहते हैं. यह शरीर, नामकर्म जिस तरहका बांधा होवै वैसा प्राप्त होता है. ४ उपांग नामकर्म याने उदारिक अंगोपांग, वैक्रिय अंगोपांग, और आहारक अंगोपांग यह तीन शरीरके अंगोपांग हैं वो जैसा बांधा होवै वैसे अंगोपांग होते हैं. ५ पंद्रहबंधन हैं, याने उदारिक उदारिक बंधन, उ-

दारिक तैजस बंधन, उदारिक कर्मण बंधन, उदारिक तैजस कर्मण बंधन, वैक्रिय वै-
 क्रिय बंधन, वैक्रिय तैजस बंधन, वैक्रिय कर्मण बंधन, वैक्रिय तैजस कर्मण बंधन,
 आहारक आहारक बंधन, आहारक तैजस बंधन, आहारक कर्मण बंधन, आहारक
 तैजस कर्मण बंधन, तैजस तैजस बंधन, कर्मण कर्मण बंधन और तैजस कर्मण बं-
 धन—इस तरह पंद्रह बंधन हैं। वै पूर्वके बांधे हुये कर्मके साथ नवीन कर्मका एकजीव
 पना करदेते हैं। जैसे मिट्टीका बरतन टूटा फटा होवै तौ चयडाके संयोगसे सावित हो
 जाता है वैसे पूर्वके कर्म संग्रह नवीन कर्मको जोड देते है। ६ पांच संघातन वै पांचों
 शरीरके नाम सुवाफिक हैं। वै प्रकृति कर्मके दलियोंको खींचकर कर्मकी नजदीक करते
 हैं और पीछे बंधन नाम कर्मकी प्रकृतियों ऊपर लिखी गई है वै एकजीव कर देती है।
 अब छः संघयणके विषयमें खुलासा करते हैं। वज्रकृपम नाराच संघयण याने शरी-
 रकी हड्डीके सांधे ऐसे होते है कि एक दूसरेके परस्पर मणिबंध पकडे गये होवै
 उसी तरह हड्डीके बंधके सांधे आगे होते है उसको मर्कटबंध कहते है। उसपर पाटा
 होवै और बीचमें वज्रमय खीली होवै—ऐसे मजबूत सांधे हांथें उसको वज्रकृपमनाराच
 संघयण कहते हैं। ये संघयणवाला शरीर बहुतही बलवान् होता है। तदभव मुक्त-
 गामी जीवको अवश्य यह संघयण होता है। क्यों कि यह संघयण बिगर क्षपकश्रेणी
 न कर सकै, और क्षपकश्रेणीके सिवा केवलज्ञान प्राप्त नहीं होवै। यहांपर कोई
 शंकाशील शंका करेगा कि क्या यह संघयणवाला अवश्य मोक्ष प्राप्त कर सकता
 है ? तौ उस विषयमें हम समाधानके लिये खुलासा करेंगे कि यही संघयण वालाही
 मुक्ति घरे ऐसा नियम नहीं है; मगर ये संघयणवाला प्रभुकी आज्ञा मुजब मुकृत्य
 करेगा तौ मुक्ति पावैगा, और प्रभुकी आज्ञा विरुद्ध चलेगा तौ दुष्ट कृत्यके जोरसे या-
 वत् सातवी नरकमें जायगा। सातवी नरक भी यह संघयण बिगर प्राप्त नहीं हो स-
 कती है; क्यों कि संघयण बलवान् होवै तभी अतिशय धुरे या अच्छे काम करसकता
 है। और धुरेके परिणाममें नरक और अच्छेके परिणाममें स्वर्गापवर्गकी प्राप्ति हो
 सकती है। दूसरा कृपमनाराच संघयण है, वो वज्रमय खीलीसे रहित होता है, बाकी
 सब वज्रकृपम सादृश कृति होती है। तीसरा नाराच संघयण है। उनके दो बाहु
 मर्कटबंध होता है; मगर वज्रमय खीली ओर पाटा यह नहीं होते हैं। चौथा अर्धना-
 राच संघयण है। उसमें एक बाहुपर मर्कटबंध होता है। पांचवा कीलक संघयण है।

उसमें दो साँधेके बीचमें खीली होती है। छद्वा छेवट्ट संघयण है। उसमें हड्डीके अग्रभाग एक दूसरेके साथ अटकर रहते हैं। अभी यही संघयण है; लेकिन जिस वक्त श्री तीर्थकर प्रभु विचरते थे उस वक्तमें छड़ संघयणवाले मनुष्य थे। जिसने जैसा पुण्य संचय किया हो वैसा संघयण प्राप्त होता है। आधुनिक समय महाविदेह क्षेत्रमें ये छड़ संघयणवाले मनुष्य विद्यमान हैं। ७

संस्थान नाम कर्म उनके छः भेद हैं। पहिला समचौरस संस्थान है, वो नाभिसँ दोन् खंभे तक डोरी नापकर वोही डोरी पन्नासन लगाकर बैठेहुवे सख्सके गोठन-घूटन तक नापनेसँ समान याने नाभिसँ खंभे और नाभीसँ पन्नासनवालेके घूटन तक भरनेसँ दोन् घाजु बरोबर लंबाईमें होवै तौ उसको समचौरस संस्थान कहा जाता है। इस संस्थानसँ शरीर बहुत सुंदर मालूम होता है। दूसरा न्यग्रोध संस्थान—वो संस्थानवालेके शरीरका उर्ध्वभाग और अधोभाग बेहुदा होता है। इससँ कम खुब-सुरतीवंत तीसरा सादी संस्थान होता है। उससे भी हलके दर्जेका चौथा वामनसंस्थान होता है। पांचमा कुब्ज संस्थान कि जो बड़ा वेडोल होता है। और छद्वा हुंढका संस्थान, वो सब संस्थानोंसँ विपरीत लक्षणवाला होता है। यह शरीरके संबंधी संस्थान हैं। पूर्वजन्मोंमें जैसा संस्थान नाम कर्म बांधा हो वैसाही शरीरका संस्थान प्राप्त होता है। ८

अब वर्णनाम कर्म याने वर्ण पांच हैं—हरा, राता, पीला, श्याम और स्वेत—इ-ज्वल—गौर ये पांचुं वर्णमेंसँ जिस वर्णका नाम कर्म बांधा हो वैसाही शरीरका रंग होता है। ९ गंधनाम कर्म याने गंध—सुगंध और दुर्गंध ये दो हैं। जिसने जैसे शुभाशुभ कर्म बांधा होवै वैसा शरीर अच्छे बुरे गंधवाळा होता है। १० रसनाम कर्म याने रस पांच हैं—चरपरा, कटुक, खट्टा, मीठा और तूरा ये पांचयैसँ जिसने जैसा कर्म बांधा होवै उनको वैसेही रसवाला शरीर प्राप्त होता है। ११ स्पर्शनाम कर्म याने हलका, भारी, रुखा, स्निग्ध, ठंडा, गरम, कोमल और कठोर—यह आठ स्पर्श हैं। उनमेंसँ जो नाम कर्म प्राप्त किया हो वही स्पर्श भुजब शरीरका स्पर्श होता है। १२ आनुपूर्वी, नामकर्म याने मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, तिर्यैचानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी—यह चार हैं। इनमेंसँ जिस गतिके अंदर जीव जानेवाला हो उस गतिमें वही गतिके आनुपूर्वी पुद्गल उससे ले जाते हैं। ये आनुपूर्वीका उदय जब अजल—भरण आ पहुंचे तब

होता है. १३ चलन गति नाम कर्म याने शुभ विहाय और अशुभ विहाय ये दो गति हैं, हाथी और बेहलके समान चाल चलै सो शुभविहाय, और ऊंट किंवा गदहेकी तरह चाल चलै सो अशुभ विहाय गति कही जाती है. इन दोनोंमें जिस गतिकी कर्म प्रकृतिका बंध हुआ होवै उसी प्रकृतिकीचाल प्राप्त होती है.

१४ अस नाम कर्म याने चलने हिलनेकी जैसी शक्ति उपार्जनकी हो वैसी प्राप्त होवे. वादरनाम कर्म याने दूसरे मनुष्य देख सकें वैसा शरीर प्राप्त करै. पर्याप्त नाम कर्मसें जीव पूर्ण पर्याप्ति बांध सकै. प्रत्येक नाम कर्मसें एकही शरीरमें एकही जीव होवै. स्थिर नाम कर्मसें शरीरकी हड्डी स्थिर होवै. शुभनाम कर्मसें नाभिके ऊपरका भाग—अंग जगत्में पूजनीक कहा जावै. सौभाग्यनाम कर्मसें जीव मात्रकों मिय लगै. सुस्वरनाम कर्मसें अवाज मीठा प्राप्त होवै. आदेय नाम कर्मसें हरकिसीको बचन कहै वो मान्य करै—उनके बचनका कोई अपमान न कर सकै. यशनाम कर्मसें जगत्में यशवाद प्राप्त करै—काइभी उनका अपयश न बोलै. स्थावरनाम कर्मसें जीव स्थावरपना बांधता है—जिस्सें पृथिवी, अप, तेज, वायु और वनस्पतिपना प्राप्त करै. सूक्ष्म नाम कर्मसें जीव ऐसा शरीर बांधे कि उसको कोई भी न देख सकै. अपर्याप्तनाम कर्मसें पर्याप्ति पूर्ण किये विगर भरणके शरण होता है. साधारण नाम कर्मसें एक शरीरमें अनंत जीवोंको रहनेका होवै. आस्थिरनाम कर्मसें केश, कान, रुधिर, अस्थिर होवै. अशुभनाम कर्मसें नाभिके नीचेका अंग अपूजनीक होवै. दुर्भाग्यनाम कर्मसें सब जीवोंको अनिष्ट लगै. दुस्वरनाम कर्मसें सब जीवोंको अनिष्ट लगै. दुस्वरनाम कर्मसें कर्णकटु अवाजवाला होवै—उनका गाना किसीकोभी पसंद नहीं आवै. अनादेयनाम कर्मके प्रभावसें किसीकोभी सच्ची बात कह देवै तौभी दूसरे मनुष्यको पतीज लायक मालूम न होवै—कुछभी बोले सो किसीकोभी पसंद न पड़े. अपयशनाम कर्मसें सब जगह अपयश पावै. पराधातनाम कर्म बांधा होवै उनसें पर जीव बलवान् होवै तौभी वो जीवका मुख देखै कि भय पावै, उच्छ्वास नाम कर्मसें आसोच्छ्वास बराबर ले सके और उनमें कुछ कसर होवै उतनी अदृक्—हरकत होवै. आतापनाम कर्मसें सूर्यबिंब समान तेज न सहन कर सकै वैशा दिव्य तेजवंत होवै. उद्योत नामकर्मसें चंद्रमा तारेके समान शीतलस्वभावी और उद्योतकारक होवै. अगुरुलघुनाम कर्मसें बहुत भारी शरीर न होवै और न बहुत हलका होवै—मतलबमें जैसा चाहियें वैसाही

होवै. निर्माण नाम कर्मसें शरीरके अवयव जहाँ चाहिये वहाँ कायम होवै. उपधात नाम कर्मसें शरीरमें रसोली याने अर्बुद, प्रतिजीव्हा, चौरदंत, खोली वगैरः उपद्रव होवै और शरीरकी अंदर पीडा होवै. तीर्थकरनाम कर्मसें तीर्थकरकी पदवी पावै, असंख्य देव जिनकी सेवामें हाजीर रहै, समयसरण प्रभुत्वकी रचना होवै, प्रभुका मुख देखनेसे आनंद होवै, प्रभुका दियाहुवा उपदेश ग्रहण करै, बालजीवाँकों धर्म प्राप्तिका मुख्य कारण है; क्योंकि जो मनुष्य चमत्कारके रसिक है, वै रत्नमय समयसरणमें प्रभुकों विराजमान हुवे देखकर पहिले ताँ उनके दर्शनकी इच्छा उत्पन्न होवै, बाद देवता वगैरः देशना सुनते होवै बोह देखकर भगवानकी तर्फ विशेष प्रतीति पैदा होवै, बास्ते भगवानकी अमृतमय देशना सुन लेवे कि आपसन भाविजीव तुरत प्रतिकेध प्राप्त कर लेवै.

इसं भुजब नामकर्मकी १०३ प्रकृति हैं. उनमेंसें कितनीक पुण्य उदयसें और कितनीक पापके उदयसें जैसी जैसी प्रकृति बांध ली हो उस भुजब जीवकों प्राप्त होती है. उसमें भी अशुभ नामकर्मकी प्रकृति उदय होती है तब अज्ञानी जीव दिलगीर होते हैं. और शुभ नामकर्मकी उदय होती है तब खुश होते हैं, वो खुशी और दिलगीरी अशुभ कर्म बांधनेका स्थान है. ज्ञानवान् पुरुष अशुभ-शुभ चाहे सो उदय होती है, तब उनमें खुशी या दिलगीर नहीं होते हैं. वे यों मानते हैं कि 'जैसे पूर्वभवंमें कर्म बांधे गये हैं वैसे उदय आये हैं ताँ उनमें मेरे राजी या दिलगीर होनेका सबब क्या है? कुछभी नहीं' जैसा सोचकर आप समयभावमें रहते हैं, उस्से अनुक्रमसें विशुद्ध होकर कर्मसें मुक्त होते हैं और अरूपी गुण प्रकट करता है उसीसे सिद्धिकों प्राप्त करते हैं.

अब गोत्रकर्मका स्वरूप कहते हैं. गोत्रकर्मके दो भेद हैं याने उंचगोत्र और नीच गोत्र. उंचगोत्रके भी आठ प्रकार है कि जो पञ्चवर्णाजी सूत्रमें बताये गये हैं याने उंच जाति, उंच कुल, सुंदर स्वरूप, उत्तम बल, जनघंतता, ठकुराई-राज्यपद-बड़ा होहा शेठाई वगैरः और विद्यानता-यह आठ वस्तुकी प्राप्ति उंचगोत्रके प्रभावसें होती है. और नीच गोत्रके प्रभावसें यही आठ वस्तु विपरीत रूपमें प्राप्त होती हैं. कर्म भी समयभावसें ज्ञानी पुरुष मुक्तते हैं और उनकों व्यय कर अगुरु लघु गुण पैदा करके सिद्धमें रहते हैं.

अब अंतराय कर्मका स्वरूप कहते हैं. अंतराय कर्मकी पांच प्रकृति हैं याने दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय—ये पांच हैं. उनमेंसे दानांतरायके प्रभावसे देने लायक वस्तु हाजिर है, लेनेवाला पात्रभी विद्यमान है, तौ भी दान नहीं दे सकै. लाभांतरायके उदयसे लाभकी प्राप्तिही न होवै. भोगांतरायके उदयसे भोग्य पदार्थ मौजूद होवै; तदपि उनका उपभोग न कर सकै. उपभोगांतरायके जोरसे उपभोग वस्तु जो बेर बेर भोग्यमें आवे वैसी प्राप्त हुवेपर भी शोक भगैर; आ पढ़नेसे उपभोग न कीया जावै. और वीर्यांतरायके जोरसे बल वीर्य प्राप्त न हो सकै. या प्राप्त होवै; तदपि धर्मके काममें वीर्य स्फुरा सके नहीं. यह पांचो प्रकृतिका सर्वथा अंत केवलज्ञानकी प्राप्तिके समय हो सकता है, तौ भी थोडा थोडा नाश तौ आगेभी होता है, उससे उतना काम हो सकता है.

अब अंतिम आयुर्कर्मका स्वरूप कहते हैं. मुख्यपनेसे मनुष्य, देव, तिर्यच और नारकी—इन चार प्रकारके आयुमेंसे जिन गतिका आयु बांधा होवै उन गतिमें जीव जाता है.

इस प्रकारके आठों कर्म कीये जाते हैं उससे करके जीव संसारमें परिभ्रमण करता है. जब ये आठों कर्मका नाश हो जावै तब सिद्ध भगवान् होता है. सिद्ध हुवे बाद पुनः संसारमें आगमन नहीं होता है याने जन्म जरा मरणका केवल अभाव होता है.

१३ प्रश्न:—उक्त कथित आठों कर्म क्या क्या करनेसे जीव बांध सकता है ?

उत्तर:—ये आठों कर्म बांधनेके बहुत कारण हैं; तौभी मुख्यतासे ५७ हेतु हैं सो इस मुजब हैं:—पांच मिथ्यात्व याने अभिग्रह मिथ्यात्व, अनभिग्रह, अभिनिवेशिक, संशयीक और अनाभोग—ये पांच हैं. उनमेंसे पहिलेके प्रभावसे, कुगुरु, कुदेव, कुधर्मका झूठा हठ ग्रहण कीया गया है वो छोड़ता नहीं. मेरे बापदादे जो करते आये हैं वोही करंगा. दूसरी तरहसे जो पुद्गलिक वस्तुको मेरेपनसे अति आग्रह करके मान बैठा है वोभी मिथ्यात्व है. दूसरे अनभिग्रह मिथ्यात्वसे सुदेव, और कुदेव ये दोनूनों सपानतासे मान लेवै; लेकिन गुणिकों गुणिपनेसे मान लैना और निर्गुणिकों छोड़ देना ये नहीं कर सकै. तीसरा अभिनिवेशिक मिथ्यात्वके प्रभावसे सबे देव गुरु धर्मको पहिचाने; अगर ममत्वके बन्धसे उन्हींका आदर न

करै; मगर हेलना करै. चौथा संशय की मिथ्यात्वके जोरसें सर्वज्ञके वचनमें संशय करै. और अनाभोग मिथ्यात्वके प्रभावसें धर्म कर्मकी कुछ भी खबर न होवै, जड जैसा मनुष्य होवै और धर्मकी बिल्कुल राखि होवै नहीं. ये पांच मिथ्यात्वसें करके जीव कर्म बांधता है. फिर बारह अवतत याने पांच इंद्रिय और छद्मा मन यह छः और छ काय. उनमें पांच इंद्रियोंके और मनके विषयमें लुब्ध रहै. और पृथिवीकाय याने मिट्टी, निमक, धातु वगैरः, अपकाय याने पानी, तेजकाय याने अग्नि, वायुकाय याने पवन, वनस्पतिकाय याने हरी पत्ती फूल फल वगैरः और व्रसकाय याने बेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय-उन्मेंभी पंचेंद्रियवाले मनुष्य, तिर्यच-पशु-गाय-भेंस-घोड़ा-बकरा-गीदह-हरिण वगैरः, तथा पंखी, और ससु-द्रके छोटे बड़े मच्छ मघरमच्छ वगैरः, बहुत प्रकारके सांप आदि है, वो और देव तथा नारकी-यह चार जातिके पंचेंद्रिय जीव हैं. ये छःकायके जीवोंकी हिंसा करै उनसें जीव कर्म बांधता है. फिर पच्चीस कषाय (जो इस ग्रन्थके पचासवे प्रश्नके उत्तरमें मोहनी कर्मके स्वरूप मध्य चारित्र्यमोहनीकी पच्चीस प्रकृतिये कही गइ हैं वही पढ़कर ध्यानमें ले समजमें रखलीये कि) उनके सेबनेसें जैसी जैसी कषायकी प्रकृति होती है वैसा वैसा कर्म बांधता है. कर्म बांधनेका बीजही वो है, और तित्र मंद कषाय के ही संबंधसें कर्म बंधे जाते हैं. और पंदरः योग याने मनके चार वचनके चार और कायाके सात अंसें १५ हैं. उनमेंसें मनके चार योग कहते हैं. सत्य मनयोग याने सबे विचार करना. असत्य मनयोग याने खोटे विचार करना. मत्यासत्य मनयोग याने सच्चाहै मगर झूठाहै, जैसें कोई एकासिकों काना कहनेसें उनको महा दुःख होता है. और दूसराभी जो जो छिद्र सबेहै मगर प्रकट करनेसें उस जीवको महा संताप होता है. देखो ! ये सच्चा कहनेसें दुःख होता है; वास्ते जैसा सत्य बोलनेसें असत्य कथनका कर्म बांधा जाता है. चौथा असत्यसत्य मनयोग याने जैसें कोई स्त्री किसी सबबके लिये पु-रुषका पोशाक पहनकर आइ होवै उनको देख पहिचान ली; मगर दिलमें खियाल आया कि ' यदि इनको स्त्री कहुंगा तौ इनका छुपा भेद खुल्ला

हो जायगा और उससे नुकसान होगा,' इस बातके रक्षार्थ पुरुषके वेषमें देखकर पुरुष नामसे कहकर बुलावै. वो जानता है कि मैं सत्स्वरूप जानता हूं तौभी असत्य प्रकाशता हूं उससे यह असत्य है; तथापि उन वेषधारीका मान समालनेके लिये असत्य प्रकाश किया जाता है वास्तव असत्य नहीं—असै हर किसीको नुकशानीसे बचालेनेके सबवसे कहा जावे वो असत्य है; लेकिन मृषा नहीं. इस मुजब मनमें चिंतन करना वो मन योग कहा जाता है. और बोलना वो वचनयोग कहा जाता है. वचन योगकेभी इसी मुजब चार योग समझ लैना. कायाके सात योग सौ उदारिक काययोग, वैक्रिय काययोग, आहारक काययोग, उदारिकमिश्रकाययोग. वैक्रिय मिश्रकाययोग, और आहारकमिश्रकाययोग. ये मिश्रकाययोग जिस वक्त उदारिकादि शरीर तैयार नहीं हुवे ये उनके पेस्तर होता है. सातवा कर्मण काययोग एक भवमेंसे दूसरे भवमें जानेके वक्त रस्तेमें उदय होता है. उस बाद जीव आकर अपने पिताका वीर्य और माताका रुधिरका पहिला आहार ग्रहण करता है, उसके बाद जब तक शरीरकी शक्ति नहीं बांधी गई हो तब तक उदारिक मिश्रयोग है. उसके पीछे उदारिक काययोग होता है. यह सातों योगोंमेंसे जो जो योग प्रवर्त्ते उस मुजब कर्म बंधाते हैं. इस मुजब पांच मिथ्यात्व, चारह अव्रत, पचीस कषाय और पंद्रह योग—ये सब मिलकर ५७ हुवे सौ कर्म बांधनेकेही हेतु हैं. उसमें जीतने जीतने प्रवर्त्तमान होवै उसमाफक जीवकर्म बांधता है. वास्ते यह सचावन हेतुमेंसे जितने दूर हो सके उतनोंको दूर करनेका उद्यम करना. जब सब हेतु व्यतीत हो जावेंगे तब तौ सिद्ध गतिही प्राप्त होयगी.

प्रश्न ५४:—जैन दर्शनके भीतर कर्म बांधतेके साथ, उसका अटकावत किया जावै, और पुरातन—पूर्वके बांधे हुवे कर्म नाश किये जावें उसके वास्ते क्या उपाय बतलाया गया है ?

उत्तर:—चौदह गुणस्थानक कहे हैं, उसमें क्रमसे गुण वृद्धि करके अंतिम गुणस्थानक पाकर जीव मोक्ष सिद्धि प्राप्त करता है. वो गुणस्थानक इस मुजब हैं:—

पहिला मिथ्यात्व गुणस्थानकके भीतर जीव मात्र रहे हुवे हैं, उसके प्रभावसे विपरीत बुद्धि होती है। पर वस्तु याने पुद्गलिक पदार्थकों शरीर, धन, कुटुंबादिकों मेरा मानकर उसमें लुब्ध हो रहा है वहांतक संसार है।

दूसरा सास्वादन गुणस्थानक, सो जीव उपश्रम समकित पाकर पीछे हठते हैं और जहांतक मिथ्यात्वकी भेट नहीं भड़ है, वहांतक उनके बीचका जो छ आवलिकाका उत्कृष्ट काल है उतने देर ठहरने वाला है। जैसे किसी मनुष्यने क्षीर सक्करका भोजन किया होवे और पीछेसे कमन होता है तौभी उस वक्त उसकी यिष्टता मुखमें मालूम होती है, वैसे समकितसे पढ़ जाता है, तौभी समकित संबंधीके कुछ अच्छे अध्यवसाय रहते हैं, उसका नाम सास्वादन गुणस्थानक है। यहाँपर किसीकों शंका हो आवैगी कि पहिले दूसरे गुणस्थानकमें विशुद्ध अध्यवसायसे चढता है उनका स्वरूप चाहिये, यहाँ उसके बदलेमें न्यून भावका दूसरा स्थानक कहा यह क्या ? उसके उत्तरमें यही समाधान है कि जो ज्ञानी महाराजने ज्ञानके भीतर बढते घटते अध्यवसायके स्थानक देखे, उसमें एक एकसे बढते हुवे अध्यवसाय देखे, मगर दूसरी पायरीके अध्यवसाय किसीके चढते हुवे देखनेमें आपेही नहीं याने पतित होतेही मालूम हुवे, उसीसे यहाँ पतित अध्यवसायका स्वरूप कहा। बढते हुवे तौ पहिले गुणस्थानकके भावसे विशुद्ध भावरूप तीसरे गुणस्थानकके भाव होते हुए नजर आये, उसीलिये पहिलेसे तीसरे गुणस्थानक जाता है।

तीसरा मिश्र गुणस्थानक है। यह गुणस्थानकके प्रभावसे मिथ्यात्व भावका नाश होता है; मगर समकित योग्य नहीं होते हैं। बीचके अध्यवसाय होते है सो मिश्रभाव कहा जाता है। (इसका ज्यादा स्वरूप मिश्रमोहनीका दर्शाव पेस्तर दिखाया गया है उससे बाकेफगार होना।) जब मिश्रमोहनीका नाश होता है तब जीव समकित पाता है और चौथे गुणस्थानककी भी प्राप्ति होती है। यहाँ पर कोई शंका करेगा कि— 'जिनकों धर्मकी अंदर रागभी नहीं है और द्वेषभी नहीं है, असी प्रकृतिवाले तीसरा गुणठाणा पाते हैं; तथापि ये गुणठाणेवालेकों तौ मुक्तिकी नियमा कही है। तब जितने जैनी हैं उनकी तो सबकी मुक्तिकी नियमा हुइ ? ' इसके समाधानमें यही खुलासा है कि मुक्तिकी नियमा तौ, मिथ्यात्व भाव ही-शरीर, धन, पुत्र उसपर भरेपना वर्त्तता है सो भाव जब दूर हो जावे और अंतरंगमें शुद्ध भाव होवे तब होती है। फिर इस ग्रंथके १८ प्रश्नमें विशुद्ध मार्गावुसारीके गुण कहे हैं, वो गुण प्रकट होते

है तब भवकी नियमा होती है. वो मार्गाजुसारीके गुण प्रकट नहीं हुवे है ओर उस गुणके अभावसे अन्याय प्रवृत्तिमें तौ कुञ्चल रहे है; तदपि जैन औसा नाम धारण करते हैं, तौ उससे भवकी नियमा नहीं होती है; लेकिन श्रावक नाम धारण करके अन्यायकी प्रवृत्ति करै उससे जैनधर्मकी लघुता तौ होती है. तौ जिससे लघुता होती है याने जिन जैनोंके लिये लघुता होती है उनसे श्रुक्तिकी नियमा कैसे होवै ? यहां पर कोइ और भी शंका करेगा कि—'जैनकुलमें उत्पन्न होना सो तो पुण्य प्रभावसे कहा है; तथापि श्रुक्तिकी नियमा न हुइ ये क्या ?' इसके समाधानमें यही कहेंगे कि जैनकुलमें उत्पन्न होनेसे तो बड़ा फायदा है; क्यों कि उद्यम करै तो यथार्थ आत्म-ज्ञान प्रकट करनेका साधन है और उद्यम करके मिलावे तो आत्माकी अज्ञानता दूर हो जावै और श्रुक्ति पावे, या तौ श्रुक्तिकी नियमा भी होवै; परंतु वो जैनकुलमें जिस मुजब परमात्माने धर्मप्रवर्तना करनेकी आज्ञा दी है उस मुजब न करै, जो अन्याय-दिकक्षा निषेध करनेका कहा है वो भी दूर न करै और नाम मात्रसे श्रावकपना धारण कर लेवै तौ उससे श्रुक्तिकी नियमा कैसे होवै ? ये तौ गत जन्मांतरोंमें पुण्य उपार्जन कियाथा वोभी निकमा गुमा दिया; वास्ते प्रभुकी आज्ञा मुजब चलनेमें गुण होगा और जिनके अंगमें मार्गाजुसारीके गुण आवे हैं वो तौ तीसरे गुणठाणेका स्पर्श करके चौथा गुणठाणा पावेगा; क्यों कि कितनेक जीव जिनाज्ञा पालन कर सकते नहीं, लेकिन धर्म सत्य है औसा मनमें जानते हैं और जैनधर्मपर राग है तौ यह भी परंपरासे करके श्रुक्ति प्राप्त करनेका सबब है.

चौथा अविरति समकित गुणठाणा सो क्षायकभावसे पावे तौ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, समकित मोहनी, मिश्रमोहनी और मिथ्यात्वमोहनी—ये सात प्रकृति, सत्ता, बंध, उदय—यह तीन प्रकारसे भी नाश हो जाती है उनको क्षायक समकित होता है, और जिसको क्षयोपशम समकित होवै उसको तौ ये सातों प्रकृति सत्तासे रहती है; मगर बंधमेंसे दूर हो जाती है. उस विषयमें यही खुलासा है कि तीन मोहनी हैं, उसमें बंध तो मिथ्यात्वमोहनीका है, मिश्र, समकितमोहनीका बंध नहीं है—सबब यह कि यह तीन नाम मिथ्यात्वमोहनीके विभाग पडनेसे होते हैं. जैसेकि चाबल्लोके उपर तूस हैं सो चाबल्लोका ढकन है; परंतु तूस दूर हो जावै तौ भी तूमका अंश रहता है, वो निकल जाते हैं तब उसका नाम कुशकी (भूसा) कहा

जाता है, और कुशकी निकल गये बाद भी चाबलोंको पानीसें धोते हैं तब वह पानीका नाम चाबलोंका धोवन कहा जाता है. जैसे नाम और स्वभावमें भी तफावत रहता है उसी मृजव मिथ्यात्वके पुद्गल हठ जाते हैं; तदपि कुशकीरूप पुद्गल रहते हैं उनका नाम मिश्रमोहनी कहा जाता है. फिर वो जाती है तौभी सहज अंश रहती है उसका नाम समकितमोहनी है. यह तीनु प्रकृति मिथ्यात्वकी हैं उसस मिथ्यात्वका बंध है, सो क्षयापशम समकितवालेको दूर होता है. अब उदयसें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्वमोहनी और मिश्रमोहनीका नाश होता है, और समकितमोहनीका उदय रहता है तौभी ये समकितवालेको मुक्तिकी नियमा है. एक वक्त समकितका स्पर्श करके कंदापि त्याग दिया होवै तथापि पुनः प्राप्त करेगा और अंतमें मोक्ष सुख अनुभवेगा. फिर उपशमभावका उपशम समकित होता है, वो उपशमभावका चौथा गुणठाणा पाता है. वो उपशम समकितवालेको सातों प्रकृति सचामै रही हैं; मगर उदय तथा बंधमें नहीं है. ये चौथे गुणस्थानकवालेको समकितके ६७ बोल प्राप्त होते हैं. [महोपाध्याय श्री यशविजयजीने समकितकी सञ्ज्ञाय की है, उसमें उन बोलोंकी सविस्तर हकीकत है, वो पढ़कर समझ लेंना.] उनमेंसे पांच-लक्षण यहां कहते हैं:—

पहिला उपशम लक्षण सो—अपराधीके संग भी रोपभाव न रखे, किसी मनुष्यने चाहे वैसा अपराध किया हो और उसका कोईभी काम उनके हाथमें आया हो तौभी उनका काम अपना अपराधि है असा जानकर न बिगाढ़े.

दूसरा संवेग लक्षण सो—देव मनुष्य सुखके सुखको सुख न जानै, संसारको उपाधि जानै. आत्मा जितना कपाय प्रकृतिसें मुक्त होवै और आत्माका गुण प्रकट होवै उतना सुख माने तथा केवल मुक्तिकी अभिलाषा रहै सो संवेग लक्षण है.

निर्वेद सो—संसारमें रहा है; मगर संसारमेंसे निकलनेका अतिशय चित्त हुवा है, संसार कैदखाने समान लगता है. कब ये संसार उपाधि जडभावकी छोड़दुं और मेरे सहज स्वभावमें रहुं? ऐसी भावना रातदिन बनी रही है. कोई कहेगा कि—'ऐसे भाव है तथापि संसारमें क्यों पड़ रहा है?' इसके उत्तरमें यही है कि पूर्वके भोगकर्म तीव्र बांधे होवै उस बंधनके सबब जीव छोड़ सकता नहीं. छोड़ देवै तौभी निकाचित्त कर्म पीछे उदय आते हैं. कर्मकी गति विचित्र है: मगर वो विचित्र कर्म

दूर करनेका उपाय तत्त्वबोध है। वो ज्यों ज्यों विशुद्ध होवे त्यों त्यों जड़ता नाश होती है।

चौथो अनुकंपा लक्षण सो—दुःखी जीवका दुःख दूर करनेका शक्ति मुजब उद्यम करै। शक्ति है तो दुःखीका दुःख दूर करनेमें लापरवाह न रहै। यह द्रव्यानुकंपा कही जाती है। और भावअनुकंपा सो धर्म रहित जीवकों अपनी ज्ञानशक्तिसँ धर्मोपदेश करके धर्मका संस्कारी करै। यहां कोई शंका करेगा कि—१३ प्रश्नमें तो गुरुमुखसे धर्म श्रवण करना कहा है, तब क्या श्रावकके मुखसेभी धर्मका उपदेश श्रवण करना? इसके समाधानमें यह खुलासा है कि—श्रावकों भावदया लक्षण यही है कि धर्मका संस्कारी करवा; वास्तें मुनिमहाराजका योग न हों तो बड़ील-बयोद्व-तपोद्व-ज्ञानद्व भावक होवै सो धर्मका उपदेश सुनावै और दूसरे श्रावक श्राविकाए सुनै। श्रावकों धर्म श्रवण करावेका अधिकार श्री भगवतिर्जामें, तथा धर्मरत्न प्रकरणमें है। और उपदेशमालामें तथा आवश्यककी चूर्णामें भी कहा है। देखियें बंदिताके, अंतर भी यह गाथा मौजूद है—‘पडिसिद्धाणं करणे । किञ्चाण म करणे पडिक्क मणे ॥ अस्तइहणे अतहा । विवरीय पक्खणाअेय ।’ इस गाथाके अर्थमें अर्थदीपिकाके कर्त्तव्ये विस्तारसे वर्णन किया है। फिर श्री शांतिनाथजी महाराजके पूर्वभवोंमें पोष लेकर शास्त्र सुनाया या ऐसा अधिकार है। औरभी बहुत जगह पर यह बातकी प्रतीतिके पुरावे मौजूद हैं। वास्ते उचित है कि श्रावक अपनी शक्ति मुजब धर्मोपदेश करै और जीवकों हरएक रीतिसँ धर्ममें जोडदेवै सो भावदयाका लक्षण है।

पांचवा आस्तिक्यता लक्षण सो—जिनराजने प्ररूपे हुवे आगमोंपर, पंचांगीपर ध्यास्ता होवै और धोमी शंका रहित होवै; नयों कि जो जिनेश्वर है सो राग द्वेष रहित है उससे जन्होंकों कम ज्यादा कहनेकी जरूरत नहीं ऐसा निर्धार किया है। फिर जो आगम है सो न्याय युक्त हैं। आगमके वचनोंमें किसी जगहपर शंका उत्पन्न होवै वैसा हैही नहीं। जो जो बातें हैं सो सो न्यायसे सिद्ध हैं। पुनः जो जो वस्तु आगममें कही गई हैं उन करते अधिक विवेचनादिके साथ दर्शाइहुइ कहीं अन्यशास्त्रोंमें नजर नहीं आती है। आत्माकों रागद्वेषमें युक्त करना सो जैनशासनमें कहा है। बोही वेदांत, न्याय, सांख्य, बौध—ये सब दर्शनवाले कहते हैं; मगर जैनसे अधिक मोक्षसाधन दूसरे दर्शनमें मालूम नहीं होता है। पुनः सूक्ष्म आत्मस्वरूपकी बातें जितनी जैनमें बतलाई गई हैं उतनी दूसरे कोईभी दर्शनमें मालूम नहीं होती है। फिर निजस्वरूपमें जोडनेवाले

व्यवहारिक साधन भी जैनमें बताये हैं, उन्हें अधिक साधन दूसरे दर्शनमें मालूम नहीं होते हैं। और जैनके साधनोंसे जल्दी राग द्वेषकी प्रकृति शांत होती है। पुण्य पापके मानने वाले नास्तिक सिवा यवन भी हैं; मगर जैनसे ज्यादा मानने वाले कोई भी नहीं हैं। जैनमें पुण्य पापके स्वरूप बहुतही अच्छी तरहसे दिखलाये गये हैं। और मोक्ष साधनके उपाय जो जो दिखलाये हैं, वे वे सब दूसरे दर्शनसे जैनने अधिक दिखलाये हैं। उससे चित्तमें जैनदर्शन ऊपर अतिशय आस्ता हुई है। फिर नास्तिकताका मत न्याया पड़ता है। वो मत कुछ व्याजवी नहीं हैं। उस मतका कुछ स्वरूप बतलाना चाहता हूं; वास्ते रायपसेणी सूत्रमें केशीगणधर महाराजने परदेशी राजाको समझाये हैं वो कथन नीचे मूजब सारांशरूप हैं:—

परदेशी राजाने मन्त्र किया कि—‘आप कहते हो कि—जीव और शरीर भिन्न है और जैसा करै वैसा भुक्ते, तो मेरो बाप नास्तिक मतवाला था, बहुत हिंसा बगैर करताथा, वो मर गया है, वो नरकमें जाना चाहिये, और वैसाही हुवा होवे तो नरकके दुःख देखकर वो मुझे यहाँपर आकर कहेता कि, मैंने पाप किये हैं, उसीसे नरकके दुःख सहन करता हूं; वास्ते तूं भी पाप न कर, धर्म कर कि जिस्से दुःख न भुक्ते पड़े। जो ऐसा आकर कहे तो मैं शरीर और जीवको अलग अलग मान लूं।’ यह सुनकर केशीमहाराजने कहा कि—‘हे परदेशीराज ! तेरी सूर्यकांता नामक रानी है वो सब प्रकारके वस्त्राभूषण पहनेकर बैठी हो, उस वक्त कोई तोफानी बदनगाहवाला पुरुष उनकी साथ बदचलन चलावे और वो तूं देख लेवे तो उसको घर जाने दे या जानसे मार डाले ?’ परदेशीराजने कहा—‘उसको तो शूलोंमें चड़ा दूं, अनेक विटंबना करूं, उसको घरपर कभी न जाने दूं।’ तब केशीमहाराजने कहा कि—‘जैसे तूं उसका बिनाश करै और घरपर न जाने दे, वैसे नरकमेंसे परमाधामी भी आने क्यों देवे ? और न आने देवे तो किसतरहसे आने पावे ? वहाँही दुःख सहन किया करै।’ फिर परदेशी राजाने दूसरा मन्त्र किया कि—‘मेरे बापकी माता बहुत धर्माष्ट्र थी, वो हमेशा पौषध प्रतिक्रमण किये करती थी, दान देती थी वो तूं मारे कथन मूजब देवलोकमें जानी चाहिये, तो वो देवका सुख अनुभवती है तब यहाँ आकर मुझे क्यों धर्म करनेका नहीं कहेती है कि मैं देवलोककी अंदर बहुत सुख भुक्ती हूं उस वास्ते तूं भी धर्म करनेसे वैसाही सुख प्राप्त करेगा, जो जैसा कहे तो मैं सच्चा मान लूं कि जीव भिन्न है और शरीर भी भिन्न है।’

केशी महाराजने कहा—‘तुं स्नान मंजन कर सुंदर मूल्य वस्त्राभूषण पहनकर पवित्र पूजाके उपकरण लेकर देव पूजनके लिये चला जा रहा होवै उस वक्त कोइ मनुष्य कहे कि यह विष्टाके कमरेमें आओ, विश्राप ल्यो, छडे रहो, बैठो, सो जाओ, ऐसा कहे तो तुं वहां जायगा ?’

परदेशीराजाने कहा—‘जाना तौ दूर रहा; मगर उसकां कथन मात्रभी न सुनुं.’ औसा सुनकर केशी स्वामीने कहा—‘इसी गुजव देवलोककी अंदर देवता पैदा होता है, वहां दिव्यसुख, दिव्यभोग—आतिशय सुंदर महा सुगंधमय है, उनमें लीन होता है, उसके साथ स्नेहग्रंथी बंधता है, और अत्रके सगेसंबंधीका स्नेह तूटता है; तथापि अत्र आनेका विचार करता है कि मैं दो घड़ी बाद जाउंगा; लेकिन वहां के आयुष लंबे होनेसें वहांकी दो घड़ी व्यतीत होनेमें अपने दो हजार वर्ष चले जाते इससें यहांके जो सगे होते हैं, उनका अल्प आयुष होनेके सबबसें कितने जन्म व्यतीत हो जाते हैं, कहे अब कैसें मिलाप होवै ? और यहां न आनेका दूसराभी सबब है कि—मानवसेजकी अंदर उदारिक शरीरके लियेसें निहारादिककी बदबु चारसो या पांचसो योजन तक उछलती है, वो बदबुके सबबसें सुगंधमय पदार्थोंमें निवास करनेवाले देव यहां नहीं आ सकते हैं, तौ तुझे किस तरह तेरे बापकी माता यहां आ कर कुछ हाल कह सकै ? यहां आनाही दुर्धर है.’

परदेशी राजाने प्रश्न किया कि—‘मैनै एक दिन एक चोरको लोहेकी मजबूत छिद्र रहित कोठी में घुसेढ ररुखा था, पवन जा सकै बैसाभी घारीक छिद्र नहीं था; तथापि कितनेक दिनोंके बाद वो कोठीको खोलकर देखा तौ वो चोर मर गया मालूम हुवा. जब शरीरसें जीव अलग या तौ उनका जीव किस रस्तेसें बहार निकल कर चला गया ? शरीर और जीव एकही है, वास्ते भिन्न कहना झूठा है.’

केशी गणधरने कहा—‘सुन, एक बड़े मकानमें भूमिगृह है उस भूमिगृहमें जाकर कोइ सरूस उनके सब घारी जाली वगैरः दवा आने जाने के मार्ग—छिद्र बंध कर पीछे ढोल बजावै तौ ढोल बजानेका आवाज बहार आ सकता है या नहीं ?’

परदेशी राजाने कहा—‘वेशक आ सकता है !’ केशी महाराजने कहा—‘जैसे सब छिद्र बंध करदेने परभी ढोल बजानेका आवाज बहार आ सकता है, तैसेही सब छिद्र बंध करनेपरभी जीव चला जा सकता है.’

परदेशी राजानें फिर प्रश्न किया—‘मैंने एक चोरकों लोहकी कोठीमें पूरकर सब छिद्र बंध कर दियेथे, उससें वो मर गया, मगर जब वो कोठीको खोलकर देखा तो उनके कलेवर में कीड़े पड़े हुवे नजर आये, तौ वो कीड़े किस तरह अंदर उत्पन्न हो सके ?’

केशी महाराजने कहा—‘लोहको अग्निसें तपाकर लालचोल बना देते हैं तब उसमें अग्नि दाखिल होता है, कहिये, उसमें छिद्र तौ नथे, तौभी क्यों कर अग्नि दाखिल हो सका ? जैसे लोहमें अग्नि दाखिल होते मालूम न हुवा वैसेही अरुपी जीव कलेवरमें दाखिल हुवे, मालूम न हो सका. ’

परदेशी राजानें प्रश्न किया—‘कोई युवान, बुद्धिमान या निरोगी मनुष्य बाण छोटै उस भुजब रोगी, बाल्यावस्थावाला बाण छोट सकेगा ? मतलब यह कि वो नहीं छोट सकेगा. तुमारे कहने भुजब जीव तो वै दोनुपै है; मगर शरीरकी न्यूनता होनेसें वैसा तफावत मालूम होता है; वास्ते शरीर है सोही जीव है.

केशी महाराजने कहा—‘कोई युवान पुरुष है और बलवानभी है; मगर उनके पास पुरानी काबड है, तौ वो काबडसें भार उठा सकेगा ? अर्थात् नहीं उठा सकेगा; क्यों कि काबड टूट जावै. उसी तरह जीवके साथ शरीरका संबंध है; मगर शरीर निर्बल है, बाल्यावस्थावत है, तौ उससें बाण छोटना क्यों हो सके ? मतलबमें नहीं छोट सके. ’

परदेशी राजानें फिर प्रश्न किया—‘एक चोरकों में जीते हुवे तोल लिया और उस पीछे शस्त्र विना उसका जान निकाल दे फिर तोल किया तौ वजनमें कुछभी तफावत मालूम न हुवा. वास्ते जीव जूदा होता तौ तोल कम ज्यादा होता; मगर जैसा न हुवा तौ जीव शरीरसें जूदा है असा संभव नहीं होता है. ’

केशी महाराजने कहा—‘चमड़ेकी घमन खाली होवै उस वक्त उसका तोल कर लेवै और फिर उसमें पवन भरकर तौल करै तौभी तोलमें बिलकुल तफावत नहीं होता है. उसी भुजब जीव है उसमें वजन नहीं होता है; क्यों कि अरुपी है, वास्ते कम ज्यादा तोल हुवा मालूम नहीं हो सकता है.

परदेशी राजाने कहा—‘मैंने एक पुरुषके शरीरमें सब जगह जीवको देखा; मगर कही मालूम न हुवा, तौ पीछे उसके डुकड़े काये और फिर जीवको देखा तौ

भी मालूम न हुआ, तौ फिर बहुत बारीक टुकड़े करके देख लिया मगर जीवका पता न मिला; वास्ते जीव जूदा नहीं है।'

केशीमहाराजने कहा—'कोई पुरुषमंडली जंगलमें गई और रसोई बनानेके लिये वहां अग्नि पैदा करनेके वास्ते लकड़के बहुतसे टुकड़े करके देखा; मगर अग्नि देखनेमें न आया, तब सब उदास हो बैठे। उनमेंसे एक बुद्धिशालीने कहा कि तुम सब नष्ट धोकर देवपूजन करना शुरू करो, मैं अग्नि उत्पन्न करके रसोई तैयार कर लूंगा।' पीछे उन बुद्धिमानने जंगलकी अंदरसे अरणीका लकड़ा हंड निकाला और उनके दो टुकड़े करके एक दूसरेके साथ घिसना शुरू किया तौ फौरन अग्नि पैदा हुआ और उससे रसोई पकाकर सबको भोजन कराया। उसी मृजब शरीरके टुकड़े करनेसे जीव नजर नहीं आता है, जैसे बुद्धिमानने बुद्धिबलसे अग्नि पैदा किया; लेकिन लकड़के टुकड़े करनेसे अबलमें अग्नि पैदा न हुआ और न नजर आया, उसी मृजब शरीरके टुकड़े करनेसे जीव नजर नहीं आता है; लेकिन ज्ञानवंत पुरुष ज्ञानबलसे जीवको देख सकता है।'

परदेशी राजाने प्रश्न किया—'यह दृष्टांत बतलाये, मगर जब मृत्युक्षणसे जीवको हाथोंमें पकड़कर बतलाया जावे तब मैं सच्चा मानुं ?'

केशी महाराजने कहा—'यह दरखतके पत्ते किस सबबसे हिलते हैं? कोई देव हिलाता है ?'

परदेशी राजाने कहा—'पवनसे हिलते है।'

तब केशी महाराजने कहा—'पवनको तुं देख सकता है ?'

परदेशी राजाने कहा—'मैं नहीं देख सकता हूं।'

तब केशी गुरुने कहा—'पवन देखनेमें नहीं आता है तौ भी पवनही हिलाता है औसा ज्यों मान लेता है त्योंही जीव नजर नहीं आता; मगर लक्षणसे मालूम होता है और केवलज्ञानी महाराज मृत्युक्ष देख सकते हैं—दूसरे नहीं देख सकते हैं।'

इस तरह युक्तिवाले प्रश्नोत्तर होनेसे परदेशी राजाने नास्तिक मत छोड़कर जीव अजीवादि नौ तत्त्वकी श्रद्धा करके श्रावकके व्रत अंगिकार किये।

इस मृजब बहुत तरहसे नास्तिकवाद शालमें निराकरण किया हुआ नजर आता

है, उससे प्रभुमार्ग और आगमपर पूर्ण श्रद्धा—आस्ता हुई है। स्वप्न भी संशय नहीं होता वही आस्तिक्यता लक्षण ध्यानमें लैना।

यह पाँचों लक्षण सम्यक्त्व दृष्टिवालेको होते हैं, उनको शोचना और जो न होवै तो इन्हेंको प्रकट करनेके लिये योग्य उद्यम करना। मुख्य उद्यम यह है कि—हर एक धर्मकी बातें सुनकर आत्मामें विचार करना कि मेरेमें यह गुण नहीं है वास्ते प्रकट करनेका उद्यम करूं। परंतु सम्यक् दृष्टिकी धर्म सुनकर दूसरेकी तर्फ नजर न जावै कि अमुक निगुणि है, वो तो जिन जिन पुरुषमें गुण होवै वो ग्रहण करै। अन्य दर्शनकी भी अच्छी रीतभात होवै तो उसकी निंदा न करै, उसपर महोपाध्यायजीने कहा है कि—‘दर्शन सकलके नय ग्रहे,’ याने जो जो दर्शनवाले जो जो नयसे धर्म करते होवै वो वो नय विचारसे जान लेते हैं और आप अपने सातों नयके विचारमें रहते हैं, फिर जैनदर्शनमें भी पंचमकालके प्रभावसे कदापि क्रिया फेरफार मालूम होवै; तो भी मध्यस्थ दृष्टि रखनी, लेकिन एकांत खींचातानमें नहीं पडना, योग्य जीव होवै और कदापि क्रिया उनके गच्छाचार मुजब करते हो अथवा दूसरे आप अपने गच्छकी रीति मुजब करते होय उसकी निंदा न करते हो तो अपन भी उनके साथ मध्यस्थ रहना; मगर खींचातान करनी नहीं, खींचातानसे बहुत विकल्पमें पडनेका होता है, और धर्म है सो निर्विकल्प दशाहीमें है; वास्ते जो जो काम करना उन उनमें निर्विकल्प दशा होवै वैसी क्रिया करनी, सोवत करनी उनमें भी स्वगच्छी होवै और उनकी सोवत करनेसे विकल्प होता होवै, और परगच्छी होवै मगर उसकी सोवतसे निर्विकल्पदशा होती होवै तो उनकी सोवत करनी दुरस्त है, हरेक रीतसे राग द्वेषकी प्रकृति कम होवै वैसाही करना, वाद विवाद करनेसे स्थापनेवालेको गुण होवै अथवा जैनशासनका जय हो असा होवै तो करना; लेकिन नाहक कंठशोष होवै वैसा वाद करना वो वेमुनासिब है, हरिभद्रसूरीजीने अष्टकजीमें ऐसे वादका निषेध किया है; वास्ते जिसमें दूसरेको या अपने आत्माको गुण प्राप्त हो वैसा होवै तो वाद चर्चा या धर्मकथा करनी, और ये गुण-ठाणेवाले युंही करें, आत्मधर्मका लाभ होवै उसीमेंही काल निर्गमन करै, संसारमें रहा है; मगर सांसारिक सुखको वेठ (बिगर पैसे और बिन मरजीकी मजदूरी,) रूप जानता है; लेकिन उसमें प्रसन्न नहीं होता है, जो जो संसारि काम करता है उसमें शोचता है

कि यह कृत्य मेरे करने लायक नहीं है; मगर गत जन्ममें कर्म बांधे हुये हैं उसीसे मैं इसीमें बंधा हुआ हूं, इस उपायोंसे नहीं निकला जाता है; लेकिन जब रागद्वेषकी प्रकृतिसँ मुक्त होकर यह संसारकी जालमैसँ निकलूंगा और मेरे देखने समझनेके स्वभावमें चलूंगा वही मेरा कार्य है. अबी भी जो जो शुभ अशुभ कर्मके उदय होवें उसमें मेरे लीन होना वी मेरा स्वभाव नहीं है. मैं जहां तक संसारमें रहा हूं वहांतक मुझे मेरे स्वभावमें रहकर उदय आइ हुई किया करनी है. सहजहीमें समकितके प्रभावसेही आप लीन नहीं होते हैं, पुद्गलका तमाशा देखते हैं और आप अपने ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यमेंही मग्न हो रहे हैं. ये गुणमेंही आनंद मानते हैं. संसारी-आनंद तो अस्थिर है; वास्ते वो आनंदकी तो स्वप्नमेंही इच्छा नहीं करते हैं. ऐसा समकितका प्रभाव है. यहांपर कोई शंका करेगा कि-श्रेणिकराजा क्षायक समकितकीये; तथापि उन्होने कुछभी व्रत क्यों न किया ? संसारसे ऐसी उदासीनता होनेपरभी क्यों व्रत न ग्रहण किये ? इसके समाधानमें यही कहेंगे कि-श्रेणिकराजाने समकितकी प्राप्तिके पेंस्तर नरकका आधु बांध लियाथा उसीसे नरकमें जानेवालेथे वीसी सबबसे त्यागभाव नहीं हुआ. मगर उन्हींके दिलमें तो त्यागभाव बना हुआही रहाथा और विरती तो पांचवेगुणठाणेसे होती है; वास्ते कुछभी व्रत नहीं करनेसे समकितमें दूषण नहीं; लेकिन सब जीवकों ऐसा नहीं होता है. क्यों कि मार्गानुसारीपना आता है वहांसेही विरतिके भाव हो आते हैं. योग दृष्टिका स्वरूप कहा है, वहां पांचवी दृष्टि पाता है तब समकित पाता है और पहिलेसे चौथी दृष्टि तक मार्गानुसारीपना कहा है. उसमें पहिली दृष्टिमेंही व्रत प्राप्त होवै ऐसा कहा है; वास्ते बहुतसे जीवकों तो यथाशक्ति विरतीके भाव होतेही हैं. किसी जीवकों अंतरायका उदय होवै तो व्रतकी अंदर वीर्य स्फुरा न सकें और जिसको वीर्यतरायका क्षयोपशम हुआ है वै तो वीर्य स्फुरा था करै-जो जो पर वस्तुका त्याग बन सके उतना करै और श्रावकके गुणठाणरूप व्रत तो पांचवे गुणठाणमें करै.

पांचवा देशविरती गुणस्थानक जब प्रकट होवै तब अमत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभका नाश होता है. उन्हीके साथ दूसरी प्रकृतिये भी उदय बंधसे नाश होती है, वो कर्मग्रंथ देखनेसे मामलू होगा. इस गुणस्थानपर देशसे अव्रतका नाश होता है, उसीसे समकित गुणस्थान करते भी विशेष करके परभावकी इच्छा दूर हो आती है. संसारसे भी ज्यादा उदास होते हैं. खान-पान-वस्त्र-घन-धान्यकी इच्छा

कम हो जाती है. मनमें तौ संयमके भाव वर्त्तते हैं; मगर पूर्वकर्मके जोरसें प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभका उदय रहा है उससें संयम नहां ले सकता है; लेकिन हृदयमेंसें संयमकी भावना नाबूद नहीं हुई. संसारी काम करता है सो बैठरूप करता है और विरतीमें भी आनंदादिक आवकने बहुतही सख्ताई की है, वो बात उपासक-दशा सूत्र देखोगे तो मालूम होवैगा. अब आवक किस भुजव विरति पाले ? उसका बयान करते हैं. पहिले स्थूल प्राणानिपात व्रत लेवै; क्यों कि जो गृहस्थावासकी अंदर आरंभादिक कार्य किये विगर निर्वाह नहीं हो सकता है, उससें सर्वथा या समस्त प्रकारसें दया पालनी वो नहीं बन सकता है. वहां आवककों सवा बसेकी दया धुनिकी अपेक्षासें कही है. संपूर्ण दया पालनी सो बीस बसेकी दया है, वो त्रस-हिलते चलते जीव, स्थावर-पृथ्वि, अप, तेज, वायु, वनस्पति-ये त्रस और स्थावर दो प्रकारके जीव हैं उन सबकी दया पाले तब २० बसेकी दया पलती है; परंतु स्थावर तौ खाने पीनेके काममें आते हैं उसीसे उन्हींकी दया नहीं पल सकती है, वास्ते दस बसे चले गये. पीछे दस बसे त्रसकी दयाके रहै उसकी अंदरसें भी अभि वगैरः के आरंभादि करनेसें त्रस जीवका नाश होता है उससें वो भी न पल सकै, वास्ते उनमेंसें भी पांच बसे चले गये. उस बाद भी आरंभके काम सिवा कोई राजा प्रमुख है उनका गुन्हा किया है तौ अपराधीकी दया भी संसारमें रहेसें नहीं पल सकती है वास्ते पांचमेंसें ढाई चले जाते हैं, तब बाकीमें ढाई रहै. उसमें भी सापेक्ष हिंसाका त्याग नहीं होता है, जैसे कि शरीरमें जीव पडे है किंवा अपने स्वजन सज्जनादिकके शरीरमें जीव पडे हैं, अब वो जीवकों दूर करनेके लिये उद्यम करनाही पडता है. तब वो जीवोंका नाश हो जाता है, उससें वो दयाभी नहीं पली जाती हैं, तौ ढाई मेंसे सवा गया तौ सवा बाकीमें रहा याने अनारंग अपराधसें निरपेक्ष त्रस जीव मारनेका त्याग करता है. उस भुजव पहिला व्रत धारण करै.

दूसरा शृषावाद व्रत वो किसी उत्तम पुरुषसें सर्वथा शृषावादका त्याग होवै तौ वैसा करै और वैसा न बन सकै तो पांच बडे झूठ कहे है उनका त्याग कर देवै. याने कन्यालीक-कन्याका विवाह जोडनेमें झूठ न बोलना; क्यों कि जो उलटा सूधा समुद्राकरके संयोग जोड देवै उससें उनको जन्मभर दुःख सहन करना पडै; वास्ते उस काममें झूठ बोलनेका त्याग करना. गोबालोक याने गाय-भेंस-बहेलके काममें

झूठ बोल अर्थात् किसी बहेलकी पाँच कोश जानेकी ताकत है और दस कोश जा सकता है ऐसी प्रतीति देवै, उससे विचारेकों वो खरीदनेवाला पाँच कोशके बदलेमें दस कोश चलाता है जिस्से जानवरकों बड़ा दुःख होता है; वास्ते ऐसे संबंधमें झूठ नहीं बोलना. भोमालीक याने जमीनके काममें झूठ बोलनेका त्याग करना—मतलबमें जो दो तसू जमीनके बदलेमें ऐसी लड़ाई होती है कि जिसके लिये हजारों रुपये कचहरी चढनेर्भ बरबाद किये जाते हैं; वास्ते उस संबंधमें बड़ा विकल्प होता है. ऐसा समझकर मृषा बोलना नहीं. थापणमोसा अर्थात् किसीने विश्वाससे अपने वहाँ कुछ चीज रखी होवै और जब मालधनी भंगनेकों आवै उस वक्त उस चीजका इन्कार करना कि 'तूने मेरे वहाँ कब चीज रखलीथी ? क्या गले पड़ता है ? बाह !' असा जवाब देना उसकों थापणमोसा कहा जाता है. उस विचारेकों वो रकम न मिलनेसे आजीवीकाका भंग होता है और उसी सबवसे बड़ाभारी दुःख होता है; वास्ते ऐसी बातमें झूठ नहीं बोलना. झूठी गवाह याने खोटी साक्षी पूरै, उनसे राजा दंड देवै, लोग माली देवै और अपकीर्ति होवै, वास्ते ऐसे काममें झूठ नहीं बोलना. ऐसी बातोंसे यह लोकमें धर्मिष्ठ मनुष्यकी बहुत लघुता होती है और आते भवमें महान् दुःख भुक्तने पड़ते हैं. इस मुजब दूसरा व्रत अंगिकार करै.

अदत्तादान याने पराई वस्तु किंचित्भी न लेनी, बोभी सर्वथा पालना चाहिये; लेकिन सर्वथा न पल सकै तौ रस्तेमें किसीकों छुट लैना किसीकी घर फोडकर चोरी करना, दूसरी कुंजी—चाबी लगार माल निकाल लेना या किसेके खीसेकी—जेबकी अंदरसे कुछ निकाल लैना ऐसी चोरी अगर सरकारी दाणचोरी वगैरः का त्याग करना.

मैथुनव्रत अर्थात् स्त्रीसंभोग या पुरुषसंभोगका सर्वथा त्याग बन सकै तौ करना और न बन सकै तौ अपनी स्त्रीसे संतोष रखना और दूसरी स्त्रीओंके साथ विषय सेवनका त्याग करना.

परिग्रहव्रत अथात् जितना धन धान्य घर दुकान आभूषण स्त्री वगैरः होवै उतनेमेंही संतोष रखवै, और उनसे ज्यादा प्राप्त करनेका त्याग करै. या आपकों जितनी इच्छा होवै उतनी छूट रखकर उनसे ज्यादा न रखनेका नियम कर लेवै. बैसा करनेसे तृष्णा शान्त होती है. तृष्णा शान्त होवै तो बुरे काम करनेकी जरूरत

नहीं रहती है और धर्मसाधन करनेकाभी वक्त ज्यादा मिलता है; उससे आणंदजी बगैर: श्रावकने आपके पास जो धन-द्रव्य या उतनेसेही संतोष किया था.

दिग्विरमणव्रत अर्थात् चारों दिशाओंमें तथा उर्द्ध, अधो-नीचे ऊपर जानेकी मर्यादा कर लेवै कि इतने योजन तक जाना. येमी कब होता है कि अतिशय धन मिलानेकी, विविध पदार्थ देखनेकी, अनुभव करनेकी तृष्णा कम होती है तब बन सकता है. फिर जितना योजन जानेका नियम किया है उस हदसे बहार जाकर हिंसा करनी, झूठ बोलना, चोरी करनी, मैथुन सेवना, व्यौपार करना, ये सब काम करनेका सर्वथा बंध हो जाता है, उससे यह व्रत बहुत लाभकारक है.

भोगोपभोग व्रत अर्थात् एक बेर भोगवै सो भोग-खान पानकी चीज, और बेरबेर भोगवै सो उपभोग याने दामिने बस स्त्री बगैर: वस्तु जगतकी अंदर हैं उन सबकी कुछ हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है; क्योंकि जितनी वस्तुओंसे निर्वाह करना चाहें उतनी वस्तुओंसे हो सकता है. क्योंकि उनका चिंतन आत्मभावीसें हुवा है. फलतः संसारमें कों-रणसर रहा है; लेकिन उनमें लीनता नहीं है. वास्ते अपने खाने पीने पहनेने ओढ़नेकी जितनी जरूरतकी चीजे होवै उतनीही रखकर बाकीकी चीजोंका त्याग कर देंवै. वो चौदह नियममें आता है उनकी मर्यादा कर लेवै. पुनः व्यौपार करनेमेंभी बहुत सावध व्यौपार जो पंद्रह कर्मादान याने बहुत पाप करना पड़े उससे कर्मका आगमन होवै सो कर्मादान कहा जाता है. उन कर्मादानोंका बन सकै तो सर्वथा त्याग करना और न बन सकै तो निर्वाहके योग करै; मगर उनके सिवा न करै. वो पंद्रह कर्मादान इस मुजब है:—

इंगाली कर्म—अधिके आरंभसें जो व्यौपार होवै सो—कुम्हारका निमाह, चूनेकी मट्टीमें, हलवाइ, लुहार, रंगारे, अग्निसें चलनेवाले सांचेसें काम करनेवाले, तथा फोल्से बनावे केचनेवाले और दूसरे जैसेही व्यौपार करनेवाले होवै वसा व्यापार बंध कर देंवै.

बन कर्म:—दृष्ट कटानेका धंदा, उसमें खेतीका काम, बाग बगीचे बनानेका कामका समावेश हो जाता है.

साडी कर्म:—गाड़े रथ बगीचे बनाकर बेचनेका धंदा—रोजगार करै.

भाडी कर्म:—गाड़े, ऊंट, मकान बगैर: बनाकर भाड़ा पेटा करनेका व्यौपार करै.

फोडी कर्म:—जमीन फोडनेका काम—उसमें त्रस जीवोंका नाश होता है.

दांतका व्यौपार—न करै; क्यों कि हाथियोंके दांत निकलवानेमें हाथीको बड़ा दुःख होता है. पुनः वो दांतोंको काटकर उनके टुकड़े बनानेके वास्ते पानीमें डालने पड़ते हैं उसमेंभी बहुत जीवोंकी हिंसा होती है.

लाखका व्यौपार:—उसमें बहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति होती है वास्ते त्यागने योग्य है.

रस:—धी तेल गुड सक्कर नियम वगैर; नरम पदार्थके व्यौपारमें भी जीवहिंसा होती है.

केश व्यापार:—ऊन बेचनेका और मनुष्य बेचनेका व्यौपार नहीं करना.

विष व्यौपार:—अफीम, बछवाग संयल वगैर; श्रेरी चीजोंका तथा शस्त्र—तलवार भाला छुरी कटार आदि हैं जिनसे दूसरे जीवका प्राण नाश होवे वो व्यौपार नहीं करना.

यंत्र व्यौपार:—चक्की वगैर; यंत्र रखकर उससे काम कर देवै.

पीलन कर्म:—घाणी—तल परंढी गंडे पीलनेकी किंवा कपास पीलनेका चरखा, व वगैर; की गठडीयें बांधनेके सकंजे आदि कि जिस्से बहुतसे जीवोंका नाश होता है उसका त्याग करना.

निर्लंछन कर्म:—लडका लडकीके कान नाकमें छंद करावै, बड़ेलेके हृषण कटावै, जानवरोंको डाम देवै उसको निर्लंछन कर्म कहा जाता है. उसका त्याग करै, क्यों कि इस्से जीवोंको बड़ा दुःख होता है.

अग्नि मारफत लाख लगाना—दव लगाना, खेतोंको और जंगलोंको जला देना उसमेंभी बहुतसे जीवका सत्यानाश निकल जाता है; वास्ते त्याग देना.

सर याने सरोवर तालाव कुंवे टांकेके भीतरसे पानी निकालकर खाली करनेका धंदा नहीं करना; क्यों कि उससे पानीके जीवोंका निकंदन हो जाता है; वास्ते ये भी त्यागने योग्य है. मतलबमें ऊपर कहे गये पंद्रह कर्मादानोंका त्याग कर देवै.

यह व्रतवाला बाइस अभक्षकामी त्याग कर देवै. वै बाइस अभक्ष कीनसे है?

पीपलके फल, पीपलीके फल, गूलरके फल, वटके फल, कुठुंवरके फल, मांस, मदिरा, मस्का, सहत, रात्रिभोजन, विदल याने मुंग उडद मठ चिने वगैर; के साथ छांश दुध दही खाना, शायद गरम किया जावै तौभी जोश आये बाद काममें लैना, तौ अभक्षका बाद नहीं लगता है. गरम न किये हुवे दही वगैर; के साथ मुंग उडद

चिने आदिका संयोग होता है उससें उस जीवोंकी उत्पत्ति होती है; वास्ते उसका त्याग करना. सब जातिकी मिट्टी, संचित निमक, हिमालयमें जम जाता हुआ पानी-बरफ, आँले, जहर, बैंगन कि जिसकी टोपीमें तसजीब रहते हैं, उसका नाश होनेके सबबसें उनका त्याग करनाही दुरस्त है, बहुवीज याने जिस फलके अंदर एक दूसरे बीजके बीच अंतर नहीं हैं वैसे फल, (अनारमें बहुतसे दाने होते है मगर एक एकसे-अलग बीज रहते है-बीच परदह होता है. वास्ते वैसे फल बहुबीज नहीं गीने जाते हैं.) तुच्छ फल-वेर वगैरः कि जिसमें खानेका भाग कम और फैंक देनेका भाग ज्यादा होवै वैसे फल, धूप दिखाये विगरका आचार, गत दिनकी घनाह हुई रसोह, अनजाने फल, अनंतकाय (जो बीज भांगनेसें समान दो टुकड़े हो जावै वैसी वस्तु.) या कंदमूल-ये बाइस अभक्ष याने न खाने लायक चीजें हैं-उसका श्रावक अवश्य त्याग कर देवै. इस मृजव भोगोपभोग व्रतकी मर्यादा करै; सबब कि जो पुद्गल भावकी वांछना नहीं है; लेकिन आत्मभावकीही वांछना है, उससें जो निभ सकै उनके सिवाकी चीजोंका त्याग कर देवै. निर्वाहकी चीजोंका त्याग न करै, सौमी मतलब जितनीही छूट रखते.

अनर्थ दंड अर्थात् आपके वास्ते अथवा स्वजन कुटुंबके वास्ते जो करना सो अर्थ; मगर उस सिवा करना सो अनर्थदंड गिना जाता है.

अपध्यान सो आर्चरौद्र ध्यान करना. आर्चध्यान उसै कहते है कि-दृष्ट वस्तुके संयोगका चिंतवन करना, वा कानिष्ट वस्तुके वियोगका चिंतवन करना, अग्रशोच-याने भविष्यका चिंतवन करना, ओर रोगके वियोगका चिंतवन करना अथात् ' ऐसे रोग दूर रहो-मत आओ ' ऐसा शोचना रौद्रध्यान उसै कहते है कि-दुष्ट संकल्प करना. उसके चार प्रकार हैं अर्थात् हिंसानुबंधी-हिंसा करनेका चिंतवन करना, मृषालुबंधी- झूठ बोलनेका चिंतवन करना, चौर्यानुबंधी-चोरी करनेका चिंतवन करना, परिग्रह रक्षणानुबंधी-परिग्रहके रक्षणका चिंतवन करना ये चार प्रकारका रौद्रध्यान है. ये रौद्र और प्रथम कहा गया सो आर्च यह दोनुं छोड देने ही लायक हैं.

हिंसामदान अर्थात् हिंसाके उपकरण तैयार कर रखले और मांगे उसको देवै.

पापोपदेश याने पाप होवै वैसा बिना प्रयोजनसें उपदेश देवै; जैसे कि-किसको कहै-तुं मकान क्यों नहीं बनवाता है ? क्यों मकानको नहीं रंगवाता है ? चूल्हा क्यों:

महीं सुलगाता है ! कपड़े क्यों नहीं धुलाता है ! इस तरह अपने स्वजन कुटुंबके मनुष्य सिवा दूसरे मनुष्योंको कहा करे कि जिस्से जीवहिंसा, धुंढ, चोरी वगैरः काम करै; वास्ते औसा कहना छोड देवै।

प्रमादा चरित—अर्थात् दिनकों सो जाना. दस घेर पानीसें स्नान किया जावै बैसा होवै तौभी ज्यादा पानी ढोला करै. फुरसद है तौभी ज्ञानाभ्यासमें आलस रखलै. राजकथा—राजाओंके संबंधी कथा करै, देशकथा—देशावरोंकी कथा करै, स्त्री कथा—स्त्रीये संबंधी बातें करै, भक्त कथा—भोजन संबंधी बातें कहा करै, मगर ऐसी कथाओमें अच्छि बुरी विचारणा दर्शानेसें किसी वक्त बहुत नुकसान होता है, जैसे कि राजा वगैरः कि बात करता होवै और वो बात राजाके कानपर जा पहुँचे तौ राजा दंड देवै; वास्ते श्रावक ऐसी विकथायें न करै; क्यों कि जो आत्माभावी है, अपने आत्मभावमैही रहता है, मात्र निरुपायसें संसारमै रहा है उसको बैसी बातोंसें क्या मूललब है ? यदि फुरसद मिल जाय तौ अपना आत्म ध्यान करै, वा शास्त्राभ्यास करै कि जिस्से कल्याण होवै.

सामायिक व्रत—दो घडीका है, उसमै समता युक्त रहै, शास्त्राभ्यास करै, वा दो वक्त प्रतिक्रमण करै, और, उस व्रतमें जो जो पाप लगा होवै वो आलोये करै.

देशावगाथिक व्रत—अर्थात् चारों दिशाओंकी मर्यादा छोडे व्रतमें की है, उसमैसें संकोच करै. बारव्रतकामी संकोच करै. चौद नियमकामी संकोच करै. ये संकोच करनेसें दिशावगाथिक व्रत अलग करता है वो दो घडीसें लगा कर चार घडी, परेर, दिवस, महीने तकका करै उससें वास्त्रका आरंभादिकका त्याग हो जाता है.

पोषध व्रत—अर्थात् पोसह उपवास व्रत हमेशा न बन सकै तो ठीक, नहीं तौ पर्वके दिन अवश्य करै कि जिस्से अहोरात्री संयम जैसी मद्दति होवै, आत्मा समभावमै रहै, रात्रिमै भूमिसंधारासें सो रहवै—इत्यादि, करणोंसें शायद संयम लेनेकामी भाव हो आवै तौ ऐसी आदतसें सुगमता प्राप्त होवै. पुनः ऐसी करणोंसें यहमो परीक्षा हो जाती है कि मरैसें संयम पल सकता है या नहीं ? वास्ते महीनमै दो अष्टमी, दो चतुर्दशि तथा पूर्णिमा अमात्रास्या किंवा दो अष्टमी दो चतुर्दशि और पंचमी इन पांच पर्वके रोज अवश्य चार या अष्टपहरका पोषध करै, और वोभी अहार पोषध सर्वथा करै तौ असण—पकाइ हुई वस्तु, पाण—पाणी, खांदमं—मिठाइ मेवा,

साङ्गं—तांबूल या औषध गुटिका चूर्ण बगैरः चारों आहारका त्याग करै, किंवा देशसे पौषध करै तौ फासुक पानी सिवा तीन आहारका त्याग करै, बा आंबिल, नीबी, एकासन करै. खरतर गच्छवाले आहारका पौषध सर्वथाही करना चाहिये ऐसा कहते हैं; मगर तत्त्वार्थकी टीकामै तथा श्रावक पञ्चमै सामायिक संयुक्त देशसे आहार पौषध करनेका कहा है. तथा पंचाशकजीमे पत्र ९, २० की अंदर आहार पौषधसे कहा है. दूसरा शरीरसत्कार पौषध तौ सर्वथाही करना, याने आभूषण जेवर बगैरः की शोभा कुछभी न करते मुनिके समान बन जावै. श्रावकपञ्च-तिमै तथा तत्त्वार्थ बगैरः बहुतसे ग्रंथोंमै आभूषणका त्याग करके पौषध करना कहा है. यहांपर कोइ शंका करेगा कि क्या सौभाग्यवती स्त्री अपने हाथकी चूड़ी बंगडी कटे बगैरः सोनेकी चीजे उतारकर पौषध करै ? इसके समाधानमै यही वचन है कि सौभाग्यवती स्त्री अपने सौभाग्यके चिन्हरूप जो जेवर होवै उसका कभी त्याग न करै—सौभाग्यचिन्हरूप दागीने या चूड़ी बंगडी तौ वैषम्यदशा होवै तबही उतर सकती है वास्ते ऐसी चीजे उतारनेकी जरूरतही नहीं है; लेकिन सौभाग्यचिन्हरूप दागीनेसे ष्यादे दागीने पहनकर पौषध करनेकी मर्यादा नहीं है. परंतु पुरुष तौ सर्वथा आभूषण त्यागकै पौषध करै. कितनेक घनाढ्य गृहस्थ सामायिक लेनेके लिये गुरुजीके पास जाय तब बड़े आडंबरसे जाय; मगर गुरुके पास जाकर सामायिक लेवै तब सब आभूषण उतारकर अपने खीजमतदारकों दे दैवै और सामायिक पूर्ण हुवे बाद धारण कर लेवै—इस मुजब शरीरसत्कार पौषध करै. ब्रह्मचर्य पौषधमै सर्वथा मैथुनका त्याग करना अर्थात् मनुष्य देव तिर्यचादि जातिकी स्त्रीका स्पर्श मात्रभी न करै. अन्यवहार पौषध अर्थात् सर्वथा प्रकारसे सावध प्रवृत्तिका त्याग करै याने हिंसा—झूठ—चोरी—मैथुन—परिग्रह ये पांचों संबंधोंकी प्रवृत्ती सर्वथा प्रकारसे बंध करै. हास्यादिककाभी त्याग करै. कुछभी पाप न लगै उस मुजब चारों प्रकारका त्याग करके पौषध करै. और उसमै दो वक्त वस्त्रकी पढिछेहणा करै, त्रिकाल अष्टस्तुतियोंसे देववंदन करै, वाकीका वक्त स्वाध्याय ध्यानमें, काडस्सगं ध्यानमें या धर्मध्यानमै गुजारै. किंचित्भी प्रमाद विकथामें काल न गुजारै और हरप्रकारसे रागद्वेषकी प्रवृत्ती कम होवै वैसीही भावना भावै. संसारी भावनाका त्याग करै. यहांपर कोइ शंका करेगा कि भावना किस मुजब भावै ? तौ उसका खुलासा ऐसा है कि:—

श्रावक चार भावनाओं से युक्त बना रहै अर्थात् मैत्रिभावना, प्रमोदभावना, मध्यस्थभावना और करुणाभावना इन चारोंमें सदैव लीन रहै। मैत्रिभावना उसे कहते हैं कि एकेंद्रितें लगा कर पंचेंद्रि तकके सब जीवोंके ऊपर मित्र बुद्धि रखवे; क्यों कि सत्तामें सब जीव समान हैं; परंतु कर्मके वश या सबवसें अलग अलग जातिके होते हैं, वास्ते किसी जीवके ऊपर द्वेषभाव नहीं है। सब जीव सुखके अभिलाषी हैं, उससें तमाम जीवोंको सुखी करनेकी भावना-विचारणा अहोरात्र बनी रहै। अपनी शक्ति प्रमाणे सुख देवै, किसीके साथ वैर विरोध न रखवे, एक पक्षी वैरसेंभी जीवोंको बहोत भवतक दुःख झुत्तने पड़ते हैं; वास्ते किसीके साथ वैर न रखना। प्रमोदभावना उसे कहते हैं कि-मुनिमहाराज, साध्वी, श्रावक, आश्रितोंको देखतेंही हर्षित चित्त हो जावै, जैसे पुरुषके संयोगकी सदा इच्छा करै। किसी वक्तभी वियोग न होवै ऐसीही भावना भावै, करुणाभावना उसे कहते हैं कि-सब जीवपर दयाभाव रखवे, कोई जीवको दुःखी देखै उसको सुखी करनेकी भावना रखवे और सुखी करै, परंतु बेदरकार न रहै; क्यों कि दुःख दूर करनेकी शक्ति है वास्ते दरकार रखवे, दया करनेमें अपने धर्मवाला या परधर्मवाला है ऐसीभी विचारणा न रखवे, कोईभी दुःखी हो उसे सुखी करनेकी बुद्धि रखवे, मध्यस्थभावना उसे कहते हैं कि-पापिष्ठ जीवपर भी रागद्वेष न करै, राग करनेसें आते जन्ममें पापिष्ठका संयोग प्राप्त होवै उससें धर्ममें विघ्न आ पड़ै, द्वेष करै तो वैरभावसें संयोग भिले और दुःख होवै; वास्ते पापिष्ठ जीवको समझा सकै ऐसी शक्ति होवै तो समझा देवै और न समझे तोभी उसकेपर द्वेषभाव न ल्यावै,

पुनः बारह भावनायें हैं सो भावै, उसमें पहिली अनित्य भावना अर्थात् शरीर धनकुटुंब ये सब पदार्थ अनित्य-अस्थिर हैं, जहां तक ये वस्तु रहनेका संयोग वांछा है वहां तक रहेगा, ये वस्तु कायम रहनेकी नहीं है, तो ऐसे अस्थिर पदार्थपर राग करना सो कर्मबंधनकाही कारण है, गत जन्मोंमें ये अनित्य पदार्थोंके ऊपर राग धारणा किया है उसी से अनेक जन्म मरणके शरण हुवा, वास्ते हे चेतन ! तूं सदैव नित्य है, तेरे स्वाभाविक गुणभी नित्य हैं, आत्माका सुखभी नित्य है, उसको छांडकर ये अनित्य पुद्गलमें क्यों निमग्न होता है ! जितने सांसारिक सुख हैं उसमें उनके साथही दुःख रहे हैं, फिर कालांतरमें नरकादि दुःख रहे हैं; वास्ते पुद्गलिक जडपदार्थका संयोग वियोगमें

तु तेरा स्वभाव छोड़कर रागद्वेष करता है—सो योग्य नहीं है। जहांतक अनित्य पदार्थों की अंदरसे रागद्वेष दूर नहीं हुआ है वहांतक नित्य सुख प्राप्त होनेकाही नहीं। वास्ते हे चेतन ! नित्य सुख प्राप्त होवै वैसा उद्यम कर। इस मुजब अनित्य भावना भावै। दूसरी अशरण भावना इस तरह भावे कि—संसारमै कोइ शरणभूत नहीं है। जिन जिन कुटुंबके वास्ते मै पाप करता हूं वो मेरे अकेलेकुंही भुक्तना पड़ेगा। दुःख भुक्तनेके वक्त कोइभी दुःखसे छुड़ानेहारो नहीं हैं। इस जन्ममै रोगादिक उत्पन्न होता है सो मै अकेलाही भुक्तता हूं, उस वक्त कोइ दुःख लेनेमै समर्थ नहीं होते हैं। वैसही परजन्ममैभी दुःख पढ़ेंगे उस वक्त कोइ शरणभूत नहीं होंवेंगे; वास्ते हे चेतन ! तूं अज्ञानतासे कुटुंबके लिये अनेक पापारंभ करता है। वो वेमुनासिब है। तूं तेरे आत्मभावका विचार कर, ज्यों बन सकै त्यों जड़भावका त्याग कर, बड़े राजाओं जैसेकोभी दुःखसे कोइ छुड़ानेवाला नहीं है। नरककी अंदर विचित्र दुःख भुक्तना पड़ेगा। औसा शोच करके सब पदार्थ ओनित्य है; लेकिन कोइ शरणभूत नही है। यौ निश्चयकर मोहमें दिगमूढ न हो। तीसरी संसारभावना सो संसारमै सगे संबंधी जो मिले हैं वै सब साथिही मिले हैं। जिसको तूं मेरा है यौ मानता है वो तो उसका स्वार्थ पूरा होगा वहां तक प्यार रखेगा और जब स्वार्थ पूरा न होगा तब कोइभी तेरा होनेका नहीं। तूं मेरे मेरे करके नाहक कर्मबंधन करता है; परंतु वो दुःख तेरेही भुक्तने पढ़ेंगे। संसारी सुख है सो भ्रमित सुख है, वस्तुतासे कुछभी सुख नहीं हैं। सुख तो समभावमेंही है; वास्ते हे आत्मा ! मोह करना युक्त नहीं हैं। एकत्वभावना इस तरह भावे कि—आत्मा अकेलाही आया है और अकेलाही जायगा। कुटुंबादिक कोइ संग नहीं आनेकाहै जड़पदार्थपर मोह करता है वो; सब दुःखके साधन है। जो जो दुःख पढ़ते हैं वो पर पदार्थके विषे तुने भेरापणा मान लिया उसके फल हैं। वास्ते हे चेतन ! एक आत्मस्वरूपके स्वभावमै रहना वोही मेरा काम है, औसी भावना भावकर परवस्तु परसे भेरेपणेका राग दूर करै। अन्यस्वभावना उसे कहते है कि—छंडं द्रव्य याने धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुष्कलास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय यह छंडं द्रव्यमें जीवद्रव्य जो मेरा आत्मा उसका स्वभाव चैतन लक्षण है। वो लक्षण यह दूसरे पांच द्रव्यमें नहीं है; वास्ते मेरेसे ये न्यारे हैं। ये आकाशास्तिकाय द्रव्य है सो समस्त द्रव्यका भाजन है उसमै मै वास करता हूं; मगर उनका

स्वभाव अवकाश देनेका है वो देता है; परंतु मैं उससे न्यारा हूं। पुनः धर्मास्तिकाय है उसका जीव पुद्गल पदार्थ चले उससे सहाय करनेका धर्म है सो करता है। जैसे कछलीयोंको तिरनेकी शक्ति है मगर पानी विगर न तिर सकती हैं, वैसे जीव पुद्गलको चलनेकी शक्ति है; लेकिन उसकी सहायता बिना न चल सके वास्ते उनका सहाय करनेका धर्म है सो करता है। परंतु मैं ये धर्मास्तिकायसे भिन्न हूं। अधर्मास्तिकायका स्थिर रहनेवालेको सहाय करनेका धर्म है वो करता है। उसमें भी मेरा स्वभाव नहीं। कालका नष्ट वस्तुको पुरानी करनेका स्वभाव है, उसमें भी मेरा स्वभाव नहीं। पुद्गलका क्षयस्वभाव है। सटना, पटना विध्वंसनताका स्वभाव है वास्ते ये भी मेरेसे भिन्न हैं वास्ते मैं ये पांचों द्रव्यसे अलग स्वभाववंत हूं तौ भी अनादिकाल मैंने अज्ञानतासे भ्रमापणा मान लिया उसे करके अनेक जन्म मरणके दुःख सहन किये और मेरा स्वभाव भूल गयां, इस भ्रममें भाग्योदयसे जैनधर्म मिला उससे मैंने वस्तु धर्म पहिचाना। वास्ते हे चेतन ! अब तेरे ये द्रव्य अन्य समुच्चयकर उसमें लीन न होना—इस भ्रम भावै। अशुचिभावना इसे कहते हैं कि—यह शरीर मलमूत्रसे भरा हुआ है। यदि उपरसे चमड़ा झड़ा हुआ न होता तौ महा भयदायक मालूम होता। पुनः शरीरमेंसे मलमूत्र बहता होता है वो मैं हमेशा देखता हूं। यह शरीरके नब द्वार खुले हुवेही हैं उनमेंसे दुर्गंध निकल रही है। स्त्रीके शरीरमें बारह छिद्र हैं उनमेंसे भी रातदिन अपवित्र वस्तु निकलतीही रहती है। ऐसे अशुचिप्रिय शरीरमें प्यार करना सो केवल कर्मबंधनकारी कारण है और वो कर्मबंधनसे ऐसे अशुचिप्रिय स्थानमें पैदा होना होता है। ऐसी अशुचि पिताका वीर्य और माताका रुधिर है और वोही शरीरोत्पत्तिका प्रथम बीज है। पीछे भी माता के शरीरमें दुर्गंधमय पुद्गल रहे हैं, उनमेंसे ग्रहण करके शरीर बढ़ता है; वास्ते हे चेतन ! ऐसे अशुचि शरीरके वास्ते क्यों मोह करता है ! तू तो आत्मिक सुखमें आनंद कर कि निस्से जैसा अशुचि शरीर प्राप्त करना न पड़े ऐसे भावना भावे। आश्रयभावना उसे कहते हैं कि—मेरा आत्मा चिदानंद मय है; लेकिन मिथ्यात्व अव्रत कपायके योगसे करके प्रवर्त्तता है उससे समय समयमें नये क आते हैं उसीसे मेरा आत्मा मलीन हुआ जाता है। जितने जितने संसारी संबंध जतने आश्रय आनेके कारण हैं। समय समयमें पुद्गलिक पदार्थपर राग करता है उससे कर्म बांधता है। कर्म बांधनेके बीजभूत रागद्वेषकी प्रकृति है वो प्रकृति हो

कारणभूत शरीर, पुत्र, स्त्री, धन, मकान, अहंकार ममकार ये पदार्थ हैं; वास्ते हैं चेतन ! ये तुझे करने लायक नहीं हैं. पुनः पुनः यह मनुष्यजन्म मिलनेका नहीं है. भाग्योदयसे यह मनुष्यजन्म मिला है इस लिये ज्यों बन सकें त्यों आश्रवकी प्रकृति बंध कर दें जिससे कर्मबंध न होवै. [यह मिथ्यादिकका विचार प्रश्न ९१ के. जवाबमें है वास्ते वो पाठ देख लैना.] संवरभावना याने जो समय समयमें कर्म आते हैं वो समयमें रुक जाय वास्ते हे चेतन ! तूं समयभावमें रहै. समयभावकों आनेके ५७ सवध हैं उन ५७ के सेवनसे संवरभाव होवैगा. पांच समिति, तीन गुप्ति, बाइसपरिसह, दस विध यतिधर्म, बारह भावना और पांच चारित्र यह ९७ के सेवनेसे आते हुवें कर्म रुक जाते हैं; वास्ते हे चेतन ! तूं संवरके कारण अंगीकार कर ले कि जिससे कर्म आ न सकें. जब तक संवरभावना नहि करेगा तब तक आत्माका कार्य सिद्ध होनेका नहीं है, और भवभ्रमणाभी मिटनेकी नहीं, इस लिये हरप्रकारसे संवरभाव कर. इस मुख्य संवरभावना भावे. निर्जराभावना इस तरह भावे कि—पूर्वके कर्मोंकी निर्जरा करनेकी भावे. अकाम निर्जरा तौ समय समयमें जो जो कार्य भुक्ते जाते हैं वो वो समयमें बनती हैं; मगर उसमें आत्मा निरावरण नहीं होता है; क्यों कि निरावरण आत्मा करनेकी इच्छा नहीं है. स्वपर उपयोग नहीं है. परभावमें आसक्तता है उससे पीछे नये कर्म बंधेजाते हैं; वास्ते हे चेतन ! तूं कर्म क्षय करनेको तत्पर हो, जो जो कर्म उदय होवै वो वो समयमें भुक्त लै तौ सकाम निर्जरा होवै. पुनः उदय नहीं हुवे है उनको क्षय करनेके वास्ते बारह प्रकारसे इच्छा रोधरूप समयभाव भुक्त तप कर कि उससे कर्मक्षय हो जावै. अनशन सो नवकारसी, पोरसी, साढ पोरसी, पुरिमट्ट, अबट्ट, एकासणा, वेसणा, नीवी, आयेंबिल, उपवास, छठ, अष्टम, आदि तपश्चर्या करे कि उससे भरे कर्मकी निर्जरा होवै और आत्मा निर्मल होवै. उनोदरी तप अर्थात् खानेको खुराक चाहिये उतना नहीं, मगर उससे कुछ कम खाना उसे उनोदरी तप कहा जाता है. वस्त्राभूषण कम बापरे उसे वृत्तिसंक्षेप कहते हैं, वो मुनि अभिग्रह धारण करते हैं वैसे श्रावक चौदह नियम धारण करते हैं सो करना. रसत्याग याने छंद विगयोंका त्याग करना, कायक्लेश अर्थात् शरीरको कष्ट देना. मुनि लोच करते हैं. सूर्यका आतापना वगैरे लेते हैं, वो भावना भावे. सलीनता अर्थात् अंगोपांग संकोच कर सोवै. इंद्रिय और कपायको बन्ध रखवे. यह

छठे बास प्रकारके तप कहे जाते हैं। अब छ अभ्यंतर तपका संक्षेप स्वरूप कहते हैं। प्रायश्चित्त याने जो जो दूषण लगे हैं उसका गुरुके आगे प्रायश्चित्त लेना, विनय अर्थात् देव गुरु ज्ञानका विनय करना और उन्होंका वयावच्च करना, सज्जज्ञाय अर्थात् वाचना, पृच्छना, परावर्चना, अनुपेक्षा, धर्मकथा यह पांच प्रकारसे स्वाध्याय ध्यान करै। काउस्सग याने क याका एक जगह रखकर हाथ पाठ हिलानेका बंधकर-स्थिर उपयोग करके जिनगुणग्राम अंतरंगमें करना; और ध्यान अर्थात् धर्मध्यान, शुक्लध्यायै-येह छ प्रकारके अभ्यंतर पत है; क्यों कि ये तप किसीके देखनेमें नहीं आते हैं जिससे अभ्यंतर कहे गये हैं। यह बारह प्रकारके तप समभावसे करंगा तो मेरे पूर्वके किये हुवे कर्मकी निर्जरा हो जायगी ऐसी भावना भावे, लोकस्वरूप भावना यानी चौदह राजलोक हैं, उसमें उर्द्ध-उचा, अधो-नीचा, तिच्छा-ये अपन रहते हैं वहीं ये तीन लोक रहे हैं उसमें सात राज हैं, उसके भीतर नारकीकेजीवकों रहनेका स्थानक है, और कितनेक जगह भुवनपति, व्यंतरके देव रहे है। तिच्छे लोकमें मनुष्य हैं, तथा तिर्यच और व्यंतरके स्थान हैं। ऊपरके सातराजमें ज्योतिषि तथा विमानवासी देव रहते हैं। उनके ऊपर सिद्ध महाराज हैं और उनपर अलोक है। यह चौदराजलोक हैं-यह चौदराजलोक जैसे कोई मनुष्य जाभा पहनकर दोनु हाथ दोनु बाजू कमरपर हाथ रखकर खड़ा रहा होवै उस आकृतिका चोडाइलंबाईसे रहा है, और उसमें मेरा जीव अज्ञानपणेसे भ्रमण किये करता है वो अज्ञानताकेही फल हैं; वास्ते हे चेतन ! अब कुछ ज्ञानदशा प्रगट करके परवस्तु परसे मोह छोड दै कि जिससे तेरा स्वाभाविक गुण प्रकट होवै और सिद्धमें निवास होवै। इत्यादि विस्तारवंत स्वरूप शास्त्रमें कहा गया है सो भावै। बोधबीज-समाकित भावना अर्थात् जीव समाकित नहीं पाया उससे अनेक जन्ममरण पाया। वस्तुकों अवस्तुपणेसे मान लीं। और अभी मनुष्य जन्म पाया है। वीतरागमापित शास्त्रका योगभी मिला है; वास्ते वो गुरुमहाराजके द्वारा श्रवण करके यथार्थ वस्तुधर्म समुझकर-तत्त्वातत्त्वका विचार कर, जैसा जो पदार्थ है उसकी भ्रदा कर कि सहजसे जडपदार्थपर जो तेरा प्यार बंधा हुआ रहा है वो उतर जावै और सहजसे आत्मस्वभावमें प्रीति होवै। आत्माकों आत्माकी रीतिसें जाने बिगर अकेली व्यवहार किया जावने बहोत बक्त की उससे पुद्गलिक सुख मिले; मगर आत्मिक सुख न मिला; वास्ते हे चेतन ! अब औसर प्राप्त हुआ है इस लिये बोधबीज-समाकित

मात्र कर कि जिससे सब करणी गिनतीभै आवै और भवचक्रका भ्रमण दूर हो जावै, ऐसा यत्न कर. प्रथम ज्यों वन सकै त्यों धनकी उपाधी छोड़ दै. इस मुजब बोधि-धीज भावना भावै. बाह्यी धर्म भावना इस तरह भावै कि वीतरागकथित धर्म मिलना दुर्लभ है. रागीद्वेषीके कहे हुवे धर्मसे आत्मकार्य हुवाही नहीं और होनेकाभी नहीं. तीर्थकर देव हैं सो रागद्वेष रहित हैं, उनके कहे हुवे धर्मसे वीतरागता जाहेर होती है; वास्ते ऐसे वीतरागके धर्मकी योगवाइ मिलनी मुश्कील है. वो भाग्योदयसे मिली है तो अब प्रमाद छोड़कर जिस यत्नसे रागद्वेषकी प्रकृति कभी होवै और आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट होवै वैसा यत्न कर. अब्बलमै ज्यों वन सकै त्यों उपाधि छोड़ दै, धनकी विषयकी बांछना छोड़कर निर्वाहके जितनी प्रवृत्ति कर कि तुजे अवकाशका वक्त हाथ लगै. अवकाश मिलै उस वक्त एकांतमै बैठकर सब उपाधियोंसे मनको दूर करके तेरे आत्माका विचार कर कि—‘हे चेतन ! तेरा क्या स्वभाव है ! और रात दिन क्या प्रवृत्ति कर रहा है ! तूं जड़प्रवृत्ति करता है; वास्ते समय समयमै नये कर्म आते हैं. और जो जो जड़प्रवृत्ति है वो मेरी नहीं, मेरा तो जाननेका स्वभाव है, तो जो जो क्रिया पुद्गल संगसे होती है उससे मुजको दुःख हुवा, सुख हुवा, ऐसे विचार किसलिये किये करता है ! तेरा सुख तो सहज स्वभाविक है. कृत्रिम सुख है वो जाता रहेगा और स्वभाविक सुख प्रकट हुवा वो तो जानेका नहीं है. इत्यादि आत्माका तथा जड़स्वरूपका विचार करेगा और उसमै स्थिर हो जावैगा तो आत्मामै अपूर्व ज्ञान प्रकट होयगा, और वो ज्ञानके प्रभावसे आत्माको सुखका अनुभव होयगा. तो पीछे जड़प्रवृत्तिपर हे चेतन ! तेरा राग है सो रहेनेका नहीं वास्ते हरएक प्रकारसे निरुपाधिर्वत हुआ जावै ऐसा उद्यम कर. फिरसे यह जोगवाइ मिलनेकी नहीं है.’ इस मुजब धर्म भावना भावै.

यह बारह भावनाका स्वरूप नाम मात्रसे मैने मेरी अल्पबुद्धि मुजब लिखा है, विस्तारसे पूर्वाचार्योंने बहुत प्रकारसे लिखा है और वर्तमान कालमेंभी आत्मारामजी महाराज उर्फ विजयानंदसूरी महाराजने बहुत ग्रंथ और भावनाओंकी रचना की है, वो देखकर या सुनकर भावनाका दिख हो आवै उस लिये मैने लिखी है.

श्रावक पौषधमै जैसी भावनाए भावै. जैसी भावनाओं भावै उस्से धर्मध्यानवै भी आ जावै; वास्ते पौषध करके वन सकै तो धर्मध्यान करै. परंतु वो शक्ति श्रावक

कों प्राप्त होनीही मुश्किल है; संबंध कि हरिभद्रसूरी महाराजने श्रावककों धर्मध्यानकी भजना कही है, उसका परमार्थ ऐसा मालूम होता है—बारह भावना वगैरः भावै उसमें वक्तपर ध्यान आ जावै; मगर ज्यादा वक्त तौ भावनामैही जाता है वास्ते पौषधमें भावना भावै, और वो न बन सकै तौ स्वाध्याय ध्यान करै, आप नया पढ़ै, या पूर्वकालमे पढ़ा होवै सो याद करै, या ज्ञानका बोध फैलानेके लिये प्रश्नोत्तर करै, या वृद्ध श्रावक शास्त्र पढ़ै और दूसरे सुनै इस तरह पौषधकाल पूर्ण करै; लेकिन पौषध लेकर सज्जाय ध्यानादिकमें तो कुछभी उद्यम न करै, वहां निद्रा करै वा विकथा करै तौ पौषधमें बड़ा दूषण लगै वास्ते गुणस्थानकी प्रवृत्तिवाला जीव तो प्रमाद विकथा छोड़कर अपने आत्मतत्त्वकों प्रकट करनेका प्रयत्न करै. इस मुजब पौषध व्रत वो आत्माकों आत्मस्वभावकी पुष्टि करनी; वास्ते आत्माकी पुष्टि होवै उस तरह पौषधमें प्रवृत्ति न रखै. बाह्या अतिथि संविभाग व्रत उसें कहते हैं कि पौषधके पारणके दिन एकासन व्रत करै. पीछे अपने वहां जौ रसवती तैयार हुई होवै उसमेंसे मुनिमहाराजकों देनेके लिये मुनि महाराजकी खोजना करै. भाग्योदयसे मुनि महाराजकी योग-वाङ् मिल जावै तौ मुनि महाराजकों बुलाकर जो जो वस्तुकी मुनिमहाराजकों द्रकार हो वो वो वस्तु देवै और जो वस्तु मुनि महाराजने अंगीकार की हो उसका शेष रहा होवै उसी वस्तुका आप भोजन कर एकासन व्रत करै. किंवा ऐसा अभिग्रह होवै कि जो कुछ वस्तु मुनिराज लेवै वही वस्तुका शेष भाग अपने निर्वाहके लिये प्राप्त करै. इस मुजब पौषधके पारणके दिन अतिथि संविभाग करै, अथवा अतिथि जो मुनिराज उनकों हमेशा आहार पानी देनेकी भावना रखे और जब योग मिल जावै तब जो जो चीजे मुनिराज मागै वो वो चीज घरमें होवै तौ बहुत भावसहित देवै; मुनिराजकों अन्नजल देनेसे बहुतसे प्राणी भव भ्रमणाके पार पहुंच गये हैं, सुबाहुकुमार प्रमुखका अधिकार विपाकसूत्रमें है वो सुनोगे तो मुनिने प्रतिलाभनेका लाभ क्या है वो मालूम होयगा.

इस मुजब श्रावकके बारह व्रत व्यवहार निश्चयसे हैं और अपने स्वभावमें रहनेकी भावना रहती है; मगर पूर्वकर्मकी प्रवृत्ततासे संयम नहीं लिया जाता है उसीसे संसारमें रहा है तोभी सब जीवोंकों मित्रवत् जानता है. अपना निर्वाह करनेमें कुछ हिंसा होती है उस संबंधीभी रात दिन बहुतही दिलगीरी रहतीहै; लेकिन ऐसा नहीं

शोचै कि अपन कुछ साधु नहीं है, अपन आवक हैं उससे सब दरबजे खुले हैं, वांस्ते अपने वहां तो किंचित्भी जीव हिंसा होभी जाती है। ऐसा विचार करनेसे निध्वंस परिणाम होते हैं वो न करै, जो जो काम करै वो लाचारीसे करै, जैसे कोई मनुष्यों दरद हुआ होवे तो वो औषध खाता है, वो औषध अच्छा नहीं लगता है; मगर जहां तक रोग है वहां तक खुशीसे औषध खाता है, तौभी भावना यह है कि कब मेरा दरद दूर हो जाय और औषध खाना न पड़े, वैसेही यह शोचता है कि मैं कब संसारसे विमुक्त हो जाऊं के यह सब संसारी भोगादिक छूट जाय; ऐसी भावनासे आवक प्रवर्त्ते, यह बारह व्रतोंमें कोई अतिचार लगे या लगा होवे वो पापकों निंदै, और हमेशा दो वक्त पविक्पण करै, (उस्का सविस्तर अधिकार आवश्यकके अर्थसे अति चार तथा विधि जान ले कर उस गुजब करना.)

छद्वा सर्वविरति वा प्रमाद गुणस्थानक अर्थात् यह गुणस्थानकमें मृनिराज मम रहते हैं, उनको प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ यह चारों प्रकृति उदयसे नष्ट हो जाती हैं, उससे उनके रागद्वेषकी परिणती कम होती है और आत्मा शुद्ध होता है उसके लियेसे संसारके उपरसे राग छूट जाता है, शरीरकी ममताभी छूट जाती है, तब व्यवहारसे पांचों महाव्रत अंगीकार करते हैं यानी प्राणातिपात विरमण व्रत अर्थात् त्रस तथा स्थावर जीवकी हिंसाका त्याग करते है, सब जीवकों मित्रवत् समुझकर किसीभी जीवकों दुःख न होवे वैसे काम नहीं करते हैं।

मृषावाद विरमणव्रत सो सर्वथा झूठ बोलनेका त्याग करते है, और आप झूठ नहीं बोलते हैं अगर झूठ बोलता है उसकी प्रशंसाभी नहीं करते हैं।

अदत्तादान विरमणव्रत सो किसीकी कुछभी चीज दिये विगर नहीं लेवै, मार्गमें पड़ी हुई धूलभी मंजूरी मिले विगर नहीं उठावै, इस अदत्तादानके चार प्रकार हैं याने जीवअदत्त सो कोई जीवने कहा नहीं कि मुझे मारो, उससे किसीभी जीवकों नहीं मारते हैं और जो मारते हैं उनको जीव अदत्तका पाप लगता है, स्वामी अदत्त—जिस वस्तुका जो मालिक है उस मालिकके दिये विगरकी चीज कुछभी न लेवै, और लेवे तो स्वामीअदत्तका पाप लगता है, गुरु अदत्त—गुरुमहाराजने जो जो आहारादि चीजे करनेकी आज्ञा नहीं दी है तौभी वो वस्तु खावे या उपयोगमें लेवै या वर्त्तना करे तो गुरुअदत्तका पाप लगता है, उससे गुरुमहाराजकी आज्ञा मिले विगर कुछभी न

र्त्तनों न करै. तीर्थकर अदत्त-परमात्माने जो जो आज्ञा दी है वो आज्ञासँ विरुद्ध आचरण करना उसें तीर्थकर अदत्त कहते हैं. वास्ते धर्मकों सहायकारी आहार वस्त्र पात्र रहेका मकान आदि जो जो निर्दोष वस्तु याने आपने न करवाइ है न की है और न गृहस्थनँ मुनिके लिये करवाइ है अपने लियेही बनाइ है. और वो वस्तु वर्त्तमानमै अभक्ष नहीं है उससे प्रभुजीनँ छेनेकी आज्ञा की है वही वस्तु लेंवै. इस मुजब चार तरहका अदत्तदान विरमणव्रत मुनिं पालै.

मैथुन विरमणव्रत सो देवकी स्त्री, मनुष्यकी स्त्री, तीर्थचकी स्त्री अर्थात् इन्होंकी कोईभी स्त्रीके साथ मैथुन सेवनेका और स्त्रीकों छेनेकाभी त्याग करै.

परिग्रह विरमण व्रत याने धन, धान्य, जमीन, मकान, राखरछीला, चांदी सुवा, कुप्यधातु, मनुष्य, जानवर यह नौ प्रकारकु परिग्रहका जिसने त्याग किया है, कोई भी मात्रभी जिसकों नहीं रखनी है, इस मुजब सब तरहका परिग्रह छोड़ देवै. मात्र शरीर ठाँकनेके वास्ते वस्त्र पात्र सिवा कुछभी आहार आते दिनके लिये रख छोड़नेका नहीं है. इस तरह कोईभी वस्तुकी इच्छा नहीं है उससे परिग्रहका त्याग करते हैं. परिग्रह पापकाही बीज है.

इस मुजब पाँचों अव्रत, मन वचन कायासँ करके सेवे नहीं, सेवरावेभी नहीं और सबै उस्कों अनुमोदिभी नहीं. इस तरह पाँच अव्रतका त्याग करके पंच महाव्रत आदरते हैं और सदाकाल ज्ञानका अभ्यास कर रहे हैं. यत्किंचित्भी विकथा आलस निद्रामै वक्त नहीं गुजारते हैं. ज्ञानका अभ्यास करते हैं. चौथी मान महत्त्वताके लिये नहीं लोकिन अपना आत्मस्वरूप प्रकट करनेके वास्तेही फकत उद्यम करते हैं. हमेशा भावना तो समभावकीही बनी हुई रहती है. कोईभी पुद्गल भावमें मग्नता नहीं है. नेरंतर आत्मभावना भावनेमैही मस्त रहे हैं. लेकिन पाँच प्रमाद दूर नहीं हुवे हैं, इससे प्रमाद गुणगणा कहा जाता है. सातवा अममाद गुणगणा है. यह गुणगणसे पाँच प्रमादका नाश होता है. याने प्रमाद-मद-मदिरा तथा अष्टमद अर्थात् जातिकामद, कुलकामद, बलकामद, रूपकामद, अधिकारकामद, ठकुराइकामद, तपकामद, ज्ञानकामद यह आठ मद-गर्व हैं. विषय-पाँच इंद्रियोंके तेइस विषय हैं. अर्थात् स्पृशेन्द्रि-रीरके आठ विषय है. हलका, भारी, रुखा, स्निग्ध, कोमल, खरसठ-कररा, ठंडा, गरम ये आठ हैं. हलका सो हलका वस्त्र वगैरः चीज मिलै; मगर नापसंद होवै तो

दिलगीर, और पसंद हाँवै तौ खुश होना. भारीम भारी चीज मिलनेसें राजी या दिलगीर होना. रुखी वस्तुकी प्राप्तिसें राजी या दिलगीर होना. स्निग्ध पदार्थमैभी राजी या दिलगीर होना. सुकोमल और असुकोमल, ठंडा तथा गरम ये पदार्थ पसंद-गाकी मुजब मिलै तो राजी और नापसंदगो मुजब मिलनेसें नाराजी होना, ये स्पष्ट-दियके विषय हैं. रसोद्वि-जीम के पांच विषय हैं याने चरपरा, कटुक, कषायल, खट्टा और मीठा—ये पांच रस हैं. स्वारा रस तो सब रसोंकी अंदर होताही है इस लिये अलग नही बतलाया गया है. यह पांचों रसमै जो जो रस मिला उसमै मुनिराज दिलगीर नही होते हैं. जिस वक्त जो रस मिला वो समभावसें खाते हैं और यह पांचों रसोंके स्वादमै जो अनुकूल होवै उसकी अंदर राग-प्रिती और प्रतिकूलमें द्वेष वो विषय कहा है. घ्राणोद्वेय—नाक उनके सुरभी गंध और दूरभिगंध ये दो विषय हैं. अच्छी सुगंधीसें प्रीति और दुर्गंधीसें अप्रीति बतलानी. चक्षुइंद्रियके पांच विषय हैं अर्थात् सुरख, सफेद, पीला, हरा और काला ये पांच हैं. उसमै जो रंग अनुकूल हाँवै उसके मिलनेसें राग और प्रतिकूल मिलनेसें द्वेष करना सो विषय कहा जाता है. श्रोत्र इंद्रियके तीन विषय याने सच्चित शब्द अर्थात् स्त्री पुरुषका शब्द, अचित शब्द नगारे ढोल बगैर का शब्द, और मिश्र शब्द—मृदंगादिकका है, उसमै जिसका शब्द मिय होवै उसपर राग और अमियपर द्वेष करना सो विषय कहा जावै—इस तरह पांचों इंद्रियोंके तेइस (२३) विषय हैं. उसमैसें जो अनुकूल मिलै उसमै मुनि वो वस्तुका वस्तुधर्म जानते है और जिस वक्त जो मिला उससें अपने शरीरकों आधार देते हैं; लेकिन उसमै यह अच्छा यह बुरा है ऐसा मान कर खुश नहीं होते है और दिलगीरभी नहीं होते हैं. मुनि महाराज तौ आप खुद कर्मका क्षय करनेके वास्ते तत्पर हुए हैं. आपके पास कुछभी पैसा तो रख-तेही नहीं हैं उससें खरीद करना हैही नही. और आपके हाथसें आहारादिक बनाने भी नहीं है. गृहस्थके वहांसें जिस वक्त जो चीज मिल जावै उससेंही संतोष मान कर आनंदमै रहते हैं; मगर खुशी या दिलगीरी नहीं होते हैं. इस तरह तेइस विषय त्याग कर दिये हैं, बारह कषाय ये सो तो चले गये हैं. और चार जो संजलके रहे हैं वे भी पतले पड गये हैं. चार विकथायेभी त्याग दी हैं. निद्रा त्की जिसका स्वरूप मोहनी कर्ममै कहा गया है वो निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, और थिण द्नी ये तीनू चला जानी है.

इस तरह पांच प्रमादका नाश होनेसे अप्रमाद गुणठाणा कहा जाता है। यह गुणस्थानकमै आत्मविशुद्धि ज्यादा होती है। मगर छठे और सातवें गुणस्थानकका काल अंतर्मुहूर्तका है। सो फिर पिछे गिरकर छठे जाता है फिर सातवें आता है—जैसे अ-ध्यवसायमै फेरफार हुए करता है और गुणस्थानमैभी इसी सबबसे फेरफार होता रहता है। उसमेंभी सातवें गुणठाणेका अंतर्मुहूर्त लघु है और छठेका अंतर्मुहूर्त बड़ा है, इस सबबसे इतना अंतर पड़ता है। पूरे आयुष तकमै सातवें रहेका काल इकट्ठा कर लेवै तो दो घड़ीमै कुछ कम जितना काल होता है; लेकिन इससे ज्यादा काल नहीं और छठेका बाकी सब काल होता है। यह अधिकार भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके २७२ पानेमें है। अप्रमाद गुणठाणेका ज्यादा अधिकार कर्मग्रंथसे समुझ लैना। यह विशुद्ध भावका स्थानक है। इस गुणठाणेमें धर्म ध्यानकी अंदर ज्यादा काल व्यतीत होता है और वो धर्मध्यानके चार प्रकार है अर्थात् प्रथम पाद आज्ञाविचय याने परमात्माको आज्ञाका ध्यान करै। परमात्माकी आज्ञा कैसी है? अविच्छिन्न है। फिर परमात्माके वर्चन कैसे हैं? निराबाध हैं! किसी प्रकारके दोष नहीं। आत्मा की सत्ता अनंत ज्ञानमय, अनंत दर्शनमय, अनंत चारित्र्यमय, अनंत तपमय और अनंत उपभोगमय है। ये आत्माकी सत्ता है वो स्वरूपमै रहना यह आज्ञा है। इस तरह प्रथम पादमें ध्यान करै। दूसरे अपायविचय पादमें जैसा ध्यान करै कि जो अनंत ज्ञानमय आत्मा सो मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, योग यह चारों कारणोंसे ढका गया है। वो यह जड़मै जड़ जैसी प्रकृति कर रहा है; मगर चेतन! तेरा स्वभाव नहीं। धन स्त्री पुत्र परिवारकों देखकर मेरे मेरे कर रहा है, उनके संयोगसे राजी होता है और वि-योगसे दिलगीर होता है। यह बुद्धि, अनादिके पुद्गलका संयोग बना हुआ है उनके प्रभा-वसे हुवा करती है; लेकिन चेतन! ये तेरे करने लायक नहीं है। आज तक तो अज्ञा-नता थी उससे मेरा क्या है? और पराया क्या है? वो ज्ञान न था। अब हे चेतन! भाग्योदयसे जैनशासन मिला है। जिसमै आत्माका स्वरूप अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र्य, अनंतवीर्य, अजरा, अमर, अऊक्ष्य, अविनाशी, अक्षरीरी, अगम, अक्रोधी, अमानी, अलोभी, अमायी, अवेदी, अमेदी, अछेदी, अइंद्री, अनाहारी, अक्रामी, अविषयी, अगंधी, अवर्णी, अरसी, अस्पृशी, अगोचर, अनूपम, न संझी, न असंझी, न अपर्याप्ता, न पर्याप्ता, न रागी, न द्वेषी, न बाल, न युवान, न वृद्ध, न स्त्री, न पुरुष;

न नपुंसक, सच्चिदानन्दमय, और सहज सुखमय ऐसा आत्माका स्वरूप है; मगर पर संगके सबबसें कुछदि भास होनेसें जड़ वस्तुका रागी हो हे चेतन ! तुने अनेक दुःख सहन किये. वर्तमान कालमेंभी चेतन ! जो जो सुख मानता है, वो सुख कथन मात्रही है. चेतन ! तूं जो जो वस्तुके संसारी सुखकों सुख मानता है; मगर वो काम तपास कर देखेगा तो मालूम हो जायगा कि क्या क्या दुःख है ? पुनः भवांतरमें नरकादिकके दुःख यह शरीरकी संगतीसें बहुत सहन किये हैं; वास्ते अब हे चेतन ! तूं तेरा स्वरूप विचार कर तेरे आत्मिक सुखमें मग्न रहै, और पर संगसें कर्म बांधे जाते हैं सो झोच. तीसरा पाद विपाकत्रिचय धर्मध्यान है उसमें शोच करै कि. जीवने पर संगसें आठ कर्म बांधे उनकी १५८ प्रकृतियें हैं (और उनका स्वरूप आठ कर्मके स्वरूपमें लिखा गया है वास्ते वहांसें पढ़कर माहितगारी मिला लेवै.) उसका बंध, जिस वक्त जैसे जैसे अध्यवसाय होवै, जैसे कर्मका बांधना. उसका उदय, नहीं हुवा है वहांतक रहेना सो सच्चा, पीछे उदय होवै तब सुख दुःख भुक्तनेम आवै. सो उदय कहा जावै. यह बंध चार प्रकारका है. याने. प्रकृति बंध-कर्मका शुभाशुभ स्वभाव, स्थितिवंध-कर्म कितने काल तक भुक्तना पड़ेगा ? उसका मान, रसबंध-कर्म तीव्र, मंद जैसा भुक्तनेका होवै वैसा रस होवै, प्रदेश बंध-कर्मके दलका मिलना. यह जब जीव कर्म बांधता है तो जिस वक्त जो अध्यवसाय बर्चता हो वैसाहीं कर्म बांधता है. उसका उदयकाल भास होता है, तब दुःख भुक्तने पड़ते हैं. आत्माकी ब्रानशक्ति अनंत है; मगर कर्मके योगसें आच्छादित हो गइ है; वास्ते हे चेतन ! जो जो सुख दुःख आते हैं उसमें तूं रागद्वेष मत कर. रागद्वेष करनेसेंही यह कर्म बांधे गये हैं और यह जन्म मरण रोगादिकके विचित्र दुःख भुक्तने पड़ते हैं. इसलिये हे चेतन ! जो जो कर्मविपाक उदय आये हैं वे वै कर्मके स्वभाव है वैसा बनता है. तेरा स्वभाव तो देखने जाननेका है सो जान ले, किंतु अज्ञानतासें अज्ञादिकालका अभ्यास पड़ा है उससें कुछ दुःख होता है-पीडा होती है जैसा करता है सो अब तूं मन कर. अब तौ तूं तेरे स्वरूपका विचार कर और समभावसें रहै यही तेरा धर्म है. तूं समभावसें रहेगा उससें रागद्वेषमय प्रकृति नहीं बनेगी, इससें सहजसें यह कर्म सय हो जायगा. आज दिन तक तूं तेरे स्वभावकों नहीं जानता था. अब तेरा स्वभाव तुंने जान लिया है तौभी ये जड़प्रकृतिमें किसलिये सपड़ाता है ? जैसा यह तीसरे पादमें

ध्यान करै. चौथा संस्थानविचय धर्मध्यान है—उरमें चौद राजलोकका स्वरूप शोचै. चौदह राजलोकमें जो जो पदार्थ जिस भुजब रहे हैं उसको शोचै. षट्द्रव्य रहे हैं उनकाभी शोच करै. षट्द्रव्यका स्वरूप विचार लै, उस बाद आत्माके द्रव्य साथ दूसरे द्रव्यका स्वरूप विचारै कि जो जो गुण आत्मामैं हैं वो दूसरे द्रव्यमें नहीं हैं, तो हे चेतन ! किस सबबसे ये द्रव्यमें येरापणा मानता है ? अंसां शोच कर अपने स्वरूपमें लीन होता है. मन वचन कायाभी वही स्वरूपमें स्थिर हो जाता है. अनुभवज्ञान स्वाभाविकतासे प्रकट होता है. यह ज्ञान प्रकट होवै वो अनुभवज्ञानका सुख जानै. ये सुख किसीसे कहा नहीं जाता है. अपने आत्मतत्त्वमें एकाग्रता होनेसे आनंद होता है. वो आनंदका सुख ध्यानसे चलायमान होता है; तौमी कितनीक मुहत तक रहता है. वास्ते हे चेतन ! तुं तेरे स्वाभाविक सुखमें मग रहवै तो तेरे गनेका स्थान लोकाग्रमें सिद्ध स्थान है वहां होगा. इत्यादि चतुर्थपादमें ध्यान करै. यह चारों पादमें स्वरूप विचार लिखा है वो चिंतवन रूप है, और ध्यान तौ मन वचनकी एकाग्रतासे अपूर्वज्ञान स्वाभाविक होवे वही कहा जाता है. अंसां कहे उसका समझना कि ध्यानमें श्रुतज्ञानके बलसे प्रथम तो चिंतवन करै और पीछे स्वाभाविक होवै वास्ते चिंतवन करनेसेही ध्यान होता है. इस भुजब सातवे गुणठाणेमें ध्यानादिककी अंदर वर्त्तन रखवे.

आठवा अपूर्व—गुणस्थानक है. यह गुणठाणेमें आगे नहीं आये हुवे भाव प्राप्त होते हैं. यह गुणठाणा उपशम भावसे होता है. उनकी प्रकृति उपशम पाती है और क्षायकभावसे ये गुणठाणा होता है. वो सत्ता बंध उदयसे क्षय किये जाते हैं. क्षायक भाववाले तौ चढकर केवलज्ञानही पाते हैं और उपशमवाला तो एकादशवे गुणठाणे तक चढकर पीछे पड जाते हैं. पीछे पुनः क्षायकभाव प्रगटे ओर चढे वो पडै नहीं. ये आठवे गुणठाणे समकित मोहनीका उदय न होवै; सबब कि सातवे गुणठाणेके अंत तक उसका नांभ हो जाता है तब यह गुणठाणा प्रगट होता है. ये गुणठाणेमें शुक्ल ध्यान प्रकट होता है; अव्वलमें तो शुक्लध्यानके बलसे विचार करता है; मगर पीछे स्वाभाविक ज्ञान प्रकट होता है, उससे करके ध्यान करै. भेदज्ञान प्रकट कहैता है. यह गुणस्थानमें अनुभवज्ञान प्रकट होता है सो सूर्य उदय होनेके पेस्तर जैसे अरुणोदय हो उद्योत होता है, वैसे केवलज्ञान रूप उद्योत होनेका है उसका

अन्वलही प्रकाश होता है। यह गुणठाणेमें केवल सहज ध्यान है। कृत्रिम हठादिक ध्यान नहीं है। ये गुणठाणेका सुख तथा ज्ञान जिसको होता है वोही जानें। महा अव्युक्त विशुद्धि है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय ये कर्मउदय रहे हैं; मगर उनके रस नास होते जाते हैं। मोहनीकर्मकी १२ प्रकृतिये रही हुई होती है; लेकिन वे बहुतही रसरहित हो गई होती है। अति विशुद्ध अध्यवसाय हुवे हैं। जह चेतनका केवल विभाग करते हुवे चले जाते हैं। शुक्ल ध्यानका प्रथम पाद पृथक्त्ववितर्क सप्रविचार नामक ध्यानमें ध्याते हैं।

नवम अनुवृत्ति बादर गुणठाणा है। यह गुणठाणेमें अतिशय विशुद्ध अध्यवसाय होते हैं। आठवेके अंतमें हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुर्गंठा, यह छंडं प्रकृतियोंका अंत हो जाता है। यह गुणठाणेमें ये छंडं प्रकृतियोंका उदय नहीं है। यहांपर शंका होगी कि आठवा गुणठाणा पाया वहां उसकी प्रकृतिथी उस विषयमें यह समाधान है कि लोककी रीतिके तो छड़े गुणठाणेसे निकल गये हैं; लेकिन आत्माके गुणस्वाभाविक प्रकट होते हैं वो देखकर हर्ष होता है, वो रूप हास्य तथा रति है। तथा अरति परभाव पर है। भयभी अपने भाव चलायमान होवै उसका है। शोकभी कर्मसे आत्मा मलीन हुवा उसका है। दुर्गंठाभी स्वाभाविक परपरिणती की है। यह षट् स्वाभाविक है। इसका ज्यादा विस्तारपूर्वक स्वरूप विचारसारकी टीकामें किया गया है। यह नवम गुणस्थानके अंतमें संज्वलन क्रोध, मान, माया, और स्त्रीवेद-पुरुषवेद-नपुंसकवेद-इन्हींका अंत होता है, तब दशम गुणस्थानक प्राप्त होता है।

दशवा सूक्ष्मसंपराय नामक गुणस्थान है। यह गुणस्थानमें सूक्ष्म लोभका उदय रहा है, सो अति विशुद्ध भावसे दशवेके अंतमें उस लोभका क्षय हो जाता है। अब जो उपशम भावसे श्रेणी मंड दी होवै वो एकादशवे गुणस्थानमें जावै; क्योंकि जो गुणस्थानक उपशम भावका है; क्षायक भावका गुणस्थान नहीं है, उससे क्षायक भाववाले बारहवे गुणस्थानमें जाते हैं।

ग्यारहवा उपशान्त मोह गुणस्थान है। ये गुणस्थानमें मोहनी कर्मका उदय तो नहीं होता है; मगर सत्तासै रहता है, उसके जोरसे परिणाम पीछे हठ जाते हैं। उस सबब से यह गुणठाणेसे चढ़ते नहीं लेकिन गिरजाते हैं। कदापि आयुष् आ रहा होवै और भरण आ जावै तौ सर्वार्थ सिद्धि विमानमें जाता है। वहांसे मनुष्य गतिमें आ करके मोक्ष प्राप्त करता है।

वारह्वा क्षीणमोह गुणठाणा है. यह गुणठाणेमें वीतरागपद प्राप्त होता है. यह गुणठाणेमें अभेदज्ञान है, एकरववितर्क अप्रविचार नामक ध्यान अभेद ज्ञान है उसका दूसरा पाद वर्त्तता है; उससे अति विशुद्ध भाव होता है. उसी सबबसे यह गुणठाणेके अंतमें ज्ञानावणी कर्मकी पांच प्रकृति, दर्शनावणीकी छः प्रकृति शेष रही हुई थी, वो और अंतराय कर्मकी पांच प्रकृतिका उदय बंध सत्ता सब प्रकारसे नाश होकर तेर हवा गुणठाणा प्राप्त होता है.

तेरहवा सयोगी गुणठाणा है. यह गुणठाणेमें केवलज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है. लोकालोकके ज्ञाता होते हैं, गया हुवा अनंतकाल और आनेवाला अनंतकाल है उसमें जो जो पदार्थ हो गये और होनेवाले हैं वो सबका ज्ञान है. कुछभी वस्तु ज्ञात होनेमें अज्ञात नहीं ऐसा संपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, तब तीर्थंकर महाराजजीकी वैमानिक, ज्योतिषी, भवनपति और व्यंत्तर यह चारों जातिके देवोंके इंद्र भक्ति करनेको आते हैं, और समयसरणकी रचना करते हैं, उसमें प्रकट कोट-गढ चांदीका, दूसरा गढ सोनेका और तीसरा गढ रत्नका बनाते हैं. उस रत्नके गढ भीतर प्रभुका सिंहासन रत्नमय बनाते हैं. उसपर प्रभु विराजमान होकर देवध्वनि पूरित देशना देते हैं. वो प्रभुका ऐसा प्रभाव है कि-चारों तर्फ बैठे हुवे लोग प्रभु अपने सन्मुखही हैं ऐसा देखते हैं-सबब यह कि तीनू दिशाओंमें प्रभुके प्रतिबिंब होते हैं. प्रभुके मस्तक पर अद्भुत तीन छत्र रहते हैं. देवता चँवर बीजते हैं. प्रभुके पीछे तेजपुंजरूप भार्मंडल होता है, उसका तेज सूर्यसेभी वारह गुना होता है. उपर अशोकवृक्ष होता है, उसकी ऐसी शीतल छांउ होती है कि वहां बैठे हुवे समस्त जीवोंका शोक संताप नाश होता है. आकाशमें दुंदुभी बजे, उसमें ऐसी शब्दध्वनि होवे कि 'यही देवकों भजो.' फिर त्रिगढके चारों और जानु प्रमाण सुगंधित पंचमणी पुष्पोंकी वृष्टि देवोंकी तर्फसे होती है. इत्यादि रचना देव रचते हैं. वहाँ प्रभुजी बैठकर धर्मदेशना देते हैं, उससे बहुतसे जीव प्रतिशोध पाते हैं; सबब कि केवलज्ञानद्वारा सब वस्तुको जानते हैं. यदि किसीको कोई विषयमें कुछ शंका हो आवे तो वहभी जान लेते हैं उससे पृथक् करनेकी जरूरत नहीं रहती है. भगवान आपसेही सब शंकाका समाधानरूप उत्तर देते हैं उस सबबसे किसीको शंका नहीं रहती है. इस झुजव जबतक आयुष्य कायम रहे वहांतक पृथिवी पर फिरकर शब्द जीवोंको प्रतिबोध करते हैं. इस प्रकार तेरहवे

गुणठाणमें वर्त्तते हैं. इस गुणठाणमें चार अघाति कर्म रहे हुवे होने हैं. अघाति कहनेका यही मतलब है कि आत्माके गुणोंको ये कर्म घात नहीं करते हैं. और गुण प्रकट करनेमें अटकायत नहीं करते हैं उससे अघाति कर्म कहा जाता है.

चतुर्दशवा अयोगी गुणठाणा है. यह गुणठाणा जींदगीके अंतका अ-इ-उ-ऊ लू-यह पांच अक्षर बोलनेके वक्त जितना वक्त बाकी रहा होवे तब प्राप्त होता है. ये गुणठाणमें योग यानी मन वचन और काया इन्हींका रोष होता है और चारों कर्म नाश हो जाते हैं. तथा सब कर्मोंसे रहित होता है. चरम शरीरका त्याग होता है. एक समयमें सिद्धमें विराजमान होते हैं. वहां सदैव अवस्थित रहते हैं. फिर संसारमें आनेका नहीं रहता है; क्योंकि संसारमें परिभ्रमणका कारणरूप कर्म है, उसका नाश होता है उससे पुनः जन्मभरण होताही नहीं. संपूर्ण आत्मिकसुख प्रगट हुवा है ऐसे पूर्ण सुखको प्राप्त करते हैं.

यहपर कोइ शंका करेगा कि जो लोकके अंतमें जाते हैं वे अलोकमें क्यों नहीं जाते हैं? इसकी समाधानीमें यह है कि अलोकमें धर्मास्तिकाय नहीं है. लोकके अंत तकही धर्मास्तिकाय है. जीव और पुद्गल धर्मास्तिकायकी सहायता विगर नहीं चल सकते हैं. उससे आगे नहीं जा सकते हैं. यदि कहेंगे कि यहांसे वहां तक आत्माको जानेका क्या सबब है? उसका उत्तर यही है कि उर्द्ध जानेका स्वभावही है जिसे वहांही जाते हैं. इस मुजब चौदह गुणस्थानरूप धर्म है उनमेंसे जितना बन सके उतना धर्म करे उसी मुजब शुद्ध होता है.

५५ प्रश्न:—इस मुजबका धर्म जैनवालेही कर सकते हैं या दूसरेभी कोइ कर सके?

उत्तर:—बहुत करके जैनवालेही कर सकते हैं; सबब कि—जिसको वस्तु धर्मका ज्ञान नहीं होता है, वहांतक वस्तुको वस्तुपणेसे मानना नहीं बन सकता है, उसीसे स्वभाव विभाव नहीं जाना जाता है. और विपरीत जाननेसे कौंकर मुक्ति होवे? किसी जीवको स्वाभाविक सहजहीमें वस्तु धर्मका ज्ञान होवे, तो आपके स्वभावमें रहकर परभावका त्याग कर देंगे तो गुणस्थानमय धर्म प्राप्त होवे. जैसे कोइ मनुष्यको मार्गमें चलते चलतेही पाँव जमीनमें घुस जाय और वहांसे द्रव्य प्राप्त होनेसे धनवान हो जाता है, वैसे स्वभाविक बोध हो जावे. मगर वो थोड़े जीवोंकोही ऐसा बन

आता है, बहुतसे जीवोंको ऐसा होना बहुतही मुश्किल है. पूरेपूरा उद्यम करनेसे तौ बहुतसे मनुष्य द्रव्य पैदा करते हैं, तैसे जैनमार्गसे निकट मुक्ति है. अन्य भावसेभी जैनधर्मकी मर्यादावत्, आत्मिकधर्म आजानै तभी मुक्ति पाते हैं.

५६ प्रश्न:—ऐसा समझकर जैनधर्मके उपर राग-प्यार रखवे और दूसरे धर्मपर द्वेष रखवे तौ युक्त है या नहीं ?

उत्तर:—जिसने जैनधर्म पाया होवै उसको मुनासिब है कि किसी धर्मके उपर वा किसी मनुष्यके उपर द्वेष न रखवे; क्यों कि जैनाचार्योंने तौ कहा है कि—‘सकल दर्शनके नय ग्रहे, आप रहे निज भावेरे’—इसका परमार्थ यह है कि, जिनधर्मवालाओंने मार्ग दर्शाया है उसमें सारभूत क्या है ? वो सारभूत जिस पक्षसे होवै सो पक्ष जान लेवै और अच्छे पक्षकी व्याख्या करै, विरुद्ध पक्षकी और लक्ष न देवै. आप रहे निज भावे—यानी जैनशासनमें सप्त नयसे मार्गका निर्णय है वही भावमें स्थिर रहेवै; लेकिन किसी जीव पर द्वेष न करै. निंदा न करै—निंदा करनी संसारमें दुरस्त नहीं है. और वादविवादमेंभी दूसरे जीवों या अपने जीवोंको लाभ-फायदा होवै ऐसी प्रतीति होवै तौ वाद कर. मगर अपने अहंकार ममकार के लिये मत कर. अष्टकर्मान पत्र (५२) वारहवे अष्टकमें हरिभद्रसूरि महाराजने धर्मविवाद करना कहा है; लेकिन शुष्कवाद-कंठशोषरूप-कुछभी फायदा न होवै वैसा वाद करनेका निषेध किया है. फिर जिसको आत्मधर्म प्रकट करना है तो ज्यों वन सकै त्यों वे पुट्गल भावकी प्रवृत्तिसे मुक्त होनेका उद्यम कर रहे हैं. वे दूसरोंकी पंचातमें क्यों पड़े ? जिसको व्यवहार करणी करनी है वै ऐसी करै कि जिसमें आत्म विशुद्धि होवै. और रागद्वेषकी परिणती कम होवै वैसा उद्यम करे. वैसे जीव किसीपर द्वेष रखेही नहीं, वो तो हम्मेशां भावदया कर रहते हैं. वास्ते आपको फुरसद भिले जब धर्मोपदेश देवै; उसमेंभी किसीके छिद्र जाहेर होवै वैसा न करै. लेकिन सुनेवालोंको जिस प्रकार समता बदै उस प्रकार उपदेश देवै.

५७ प्रश्न:—अधर्मि जीवोंके ऊपर द्वेष करें किंवा नहीं करें ?

उत्तर:—अधर्मि जीवोंके ऊपर मध्यस्थ रहेवै यानी रागभी न ल्यावै और द्वेषभी न करै. राग करनेसे अधर्मकी प्रशंसा होवै तौ आपको कर्मबंधन होवै, और स्वप्रशंसा देखकर दूसरे जीव अधर्म सेवन करें तौ उनका कारणीक बनै. और द्वेष करनेसे वो जीवके साथ बैर बंधन होवै तौ वो कर्म भुक्तना पढ़ै; वास्ते समभावसे रहेवै. अधर्मकी प्रशंसा करनेसे श्रावकको भवभ्रमण करना पडा है. वो कथा अर्थदीपिकायै छपी हुइ कितावके पत्र ७७ में है. वास्ते अधर्मिका बहु मानभी न करै.

५८ प्रश्न:—अन्य धर्मवाले धर्मकरणी करते हैं वो निष्कल जाती है या नहीं ?

उत्तर:—अन्य दर्शनीमेंभी कितनेक जीव केवल अपने आत्माको कर्मसे मुक्त करनेके लिये जीवदया पालते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते है, मैथुन नहीं सेवते हैं, परिग्रह नहीं रखते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ पतले पडे हुवेको ज्यादा पतले करनेका उद्यम करतेही रहने हैं. किसी धर्मपर द्वेष नही ल्यावै येभी क्रमसे चढती दशाका निशान है. जिस्से हरीभद्रमूरी महाराजने योगदृष्टिसमुच्चयमें पातंजलीको मार्गानुसारीमें गिन लिये हैं. कितनेक जीव सत्य जैनधर्मपर द्वेष कर रहे हैं और अहंकार मयकार कर रहे हैं, हिंसा करके धर्म मानते है. ऐसे जो अन्य धर्मवाले होवै उनका कार्य सिद्ध कैसे होवै ? रागद्वेष है सोही संसारका बीज है और वो तो रानदिन कर रहे हैं, तब उसका लाभ तो सब धर्मवाले कह गये हैं कि संसार फल-भवभ्रमणही मिलता है. उनका दूसरा फल कहासे प्राप्त होवै ?

५९ प्रश्न:—जैनमेंभी बहुतसे गच्छ हैं वै सभी शुद्ध हैं या नहीं ?

उत्तर:—जैनमें शुद्ध आचार्य महाराजका गच्छ तो एक आचार्यका परिवार हो उनको गच्छ कह गये हैं, उसी मुजब अलग अलग आचार्योंके परिवारको अलग अलग गच्छ कहेवै तौ उनमें कुछ एक दूसरेको हठवाद नही है. ऐसे जो जो गच्छ हैं उन सभीमें धर्मसाधन समान हैं—सभी मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले हैं. कभी कुछ समझकी तफावतसे किसी किसी ऊचातमें

एक दूसरे आचार्यके विचारमें तफावत आता है; तौभी एक दूसरेके ऊपर द्वेष नहीं होता है. दोनू मुक्तिके कामी हैं. उस्सें उनके पीछेकेभी आचार्य औसा कहते है कि जिनभद्रसमाश्रमणजी यौ कहते हैं और सिद्धसेनदिवाकरजी यौ कहते हैं औसै मध्यस्थ रहते हैं; लेकिन किसीकों ज्यादा कम नही कहते है. वैसें अपनकोंभी मध्यस्थ रहना चाहीए. जैसे कि खरतर-गच्छवाले सामायिकके आद्यमें करेमिभंतेही कहते हैं और पीछे हरियावही प्रादिकमते हैं. इस मुजब आवश्यकजकी टीकामें हरिभद्रसूरि महाराजने कहा है. और तपगच्छमें प्रथम हरियावही प्रादिकमते है, उस पीछे करेमिभंते कहते हैं. इस विषयके बारेमें श्रीमहानिसिस्थसूत्रकी अंदर कहा है कि हरियावही कहे विगर कुछभी काम नहीं करना. इन आधार परसें तपगच्छवाले वैसेंही करते हैं. अब दोनू गच्छवाले दोनू शास्त्रकों कबूल करते हैं, तब दुरस्त है कि दोनू गच्छवालोंकों मध्यस्थ रहना चाहिये. जैसे पूर्वाचार्य दोनू आचार्यके दोनू मत दर्शाते है मगर किसीका निरादर नहीं करते है, तैसें अपनकोंभी कबूल करना चाहिये कि यह गच्छवाले इस ग्रंथके आधारसें किया करते हैं, और ये गच्छवाले इस ग्रंथके आधारसें करते हैं. औसा कहकर मध्यस्थ रहना. मगर एकके शास्त्रकों सबा और दूसरेके शास्त्रकों झूठा कहकर रागद्वेषमें गिरना वो आत्माकों दुःख दायक है. जो प्रवृत्ति पूर्वाचार्यकी चही है तौ वो अपनी मतिकल्पनाकीही गिनी जाती है, और शास्त्रसेंभी विरुद्ध है. उसमैभी वो शांतपणेसें समझ सकै तौ समझाना चाहिये; लेकिन रागद्वेष करना तौ बेजुनासिब है. अपने आत्माकों गुण प्राप्त होवै वैसें प्रवृत्ति करनी; क्यों कि ठाणांगजीमें चौभंगी है कि—परगच्छी है और योग्य जीव है उसकों अपने गच्छके हठसें ज्ञान नहीं देते है वो भगवंतकी आज्ञाका उल्लंघन करते हैं. इस्से समझा जाता है कि वो गुणवंत होवै और परगच्छी होवै तौभी उनका अनादर चही करना; सबब कि गुणवंत होवै वो सम परिणतिवंत होते हैं, उसके साथ परिचय करनेसें गच्छकी तकरार आनेही नहीं पाती है. एक दूसरेकी भूलें होवै सो सुधर जाती है; वास्ते गच्छका हठ करके तकरारमें

नहीं झुक जाना. श्राद्ध तर्फ दृष्टि देकर विचारना. दोनू श्राद्धमें दो बातें अलग होवै वो कुछ दोनू ग्रहण होती नहीं. और दोनूमैं एकभी बात असत्य होतीही नहीं; लेकिन वे दोनूके हेतु अलग अलग होते हैं, वो गीतार्थ जान सकते हैं. आधुनिक कालमें जैसे गीतार्थका वियोग है. भगवतीजीकी टीकामें अभयदेवसूरि महाराजभी गीतार्थका विरह कहते हैं, वास्ते अपनी अल्पमतिसें मुकरर नहीं हो सकता है. इसलिये मध्यस्थ रहकर प्रवृत्ति करनी और जिस मुजब करनेसें हठ कदाग्रह न होवै उस मुजब चलना कि जिस्सें आत्माकी परिणति न विगडने पावै. ठाणांगजीके चौथे ठाणेमें छपी हुई प्रतके पत्र २८२ के दूसरे पृष्ठमें इस मुजब लेख है कि:—पुरुष चार प्रकारके है—१ साधुधर्म सो जिनाज्ञा उसकों छोड़ देवै, और गण-गच्छकी स्थिति यानी गच्छकी मर्यादा नहीं छोड़ता है. किसी आचार्यनें ऐसी मर्यादा कही है कि दूसरे गच्छके यति साधुकों सिद्धांत न देना. अब दूसरे गच्छके यतिकों श्रुत न देवै, न पढ़ावै, वो धर्म जिनाज्ञा छोड़ता है; मगर गच्छकी स्थिति नहीं छोड़ता है. जिनाज्ञा ऐसी है कि—‘जो योग्य होवै उन सभीकों श्रुत देनाही योग्य है.’ यह पहले पुरुषकी रीति है. और दूसरा पुरुष गच्छकी आज्ञा छोड़कर दूसरे गच्छके यतिकि जो योग्य होवै उसकों श्रुत देता है. वो पुरुष जिनाज्ञारूप धर्म नहीं छोड़ता; मगर गच्छ स्थितिका उलंघन करता है. तीसरा पुरुष जो अयोग्य अन्य गच्छवाले यतिकों श्रुत देता है, वो पुरुष धर्म और गच्छ ये दोनूका उलंघन करता है. और चौथा पुरुष, दूसरेके शिष्य हैं; लेकिन वे श्रुत रखनेके योग्य हैं इस्सें अपने शिष्य बनाकर श्रुत देता है, वो पुरुष धर्म और स्थिति इन दोनूकी मर्यादा पालन करता है. इस मुजब ठाणांगजीमें अधिकार है. उस पर लक्ष देकर कदाग्रहमें न मिरते स्हाम-नेवालेकों या अपने आत्माकों लाभ होवै सोही प्रवृत्ति करनी. ये चौध-गीमें ऐसी शंका होगी कि ‘आचार्योंने गच्छकी स्थिति कैसी बनाइ है?’ उसके लिये उसी टीकामें कहा है कि—प्रभुके उपदेश रहित आज्ञा बंधी गई है. सबव कि प्रभुका उपदेश समस्त योग्य जनोंकों ज्ञान देना ऐसा

है. इस मुजब टीकामै है. फिर चौथे भांगेवालेके लिये गाथा रखी ग
है कि—ये पूजनीक है. उससे विदित होता है कि ये गच्छकी खोटी रीति
परसे चिचकी रुचि कम हुई मालूम होती है. तत्त्व केवली गम्य है.

६० प्रश्न:—इस कालमें देव आता है या नहीं ? न आनेके सब परदेशी राजाके
विवादमें आगे कह बतलाये है, उसी वास्ते नहीं आ सकते हैं ?

उत्तर:—चार कारणसे देवता आते हैं. यह आधिकार ठाणांजीमें चाये ठाणें
छपी हुई प्रतके पत्र २८६ के पहले पृष्ठसे संबंध चला है. चार स्थानमें
अभीका पैदा-हुवा देवता देवलोकमें रहा हुवा चाहता है और मनुष्यलो-
कमें आनेके वास्ते समर्थ होता है यानी तुरतका उत्पन्न हुवा देवता देव-
लोकमें दिव्य काम भोगनेके विषे मूर्छित न हुवा होवै वो देव अनित्यता
ध्यानमें लेकर यावत् अत्यंत आसक्त मन न हुवा होनेसे चितवन करता
है कि—मेरे मनुष्य भव संबंधवाले आचार्य, प्रतिबोधक, वा उपध्याय,
सूत्रदाता, प्रवर्त्तक (जो साधुजनकों आचारमें प्रवर्त्तावै), वा स्थविर वा
गणीगच्छके स्वामी, गणधर [गच्छके धरनेवाले], वा गणावच्छेदक
[गच्छकी सार करनेवाले] ऐसे महाशय कि जिनके प्रभावसे यह प्रत्यक्ष
देवसंपत्ति-देवताका शरीर तथा कांति प्राप्त हुई. जन्मांतरमें उपार्जन की
हुई पुण्यलक्ष्मी सन्मुख खडी हुई; वास्ते में वहां जाउं और वो उपकारी
भगवंतका वंदन करूं यावत् उन्हींकी सेवा करूं. यह पाहिला सबब. दूसरा सबब
वह होता है कि—तुरंतका उत्पन्न हुवा देवता जबतक विषयमें अत्यंतासक्ति
प्राप्त न हुवा होवै तब तक वो देवता चाहता है कि मेरे मनुष्यजन
संबंधी माता पिता भार्या भाइ भगिनी पुत्र पुत्री हैं उनकों मिलनेके वास्ते
वहां जाउं. उन्हींकी पास जाकर प्रकट हो खड़ा रहूं. वे सब मेरी दिव्य
देव संबंधी विमान वगैर: की संपत्ति, रत्न प्रमुखका दिव्य देवकांति आदि
प्राप्त हुई है वो देखें; यह दूसरा सबब है. तीसरा सबब यह है कि—तुरंतका
उत्पन्न हुवा देवता शोचता है कि मनुष्य भवमें ज्ञानी श्रुतज्ञानादिक सहित
हैं, वा बड़े तपस्वि हैं, वा अति दुष्कर करणीके करनेवाले हैं उन्हां वंदन
निमित्त यावत् सेवा भक्ति निमित्त वहां जाउं. ये तीसरा कारण है. और

चोथा सबब यह है कि—नवीन उत्पन्न हुआ देव मनमें शोचता है कि—मेरे मनुष्य भवके मित्र स्नेही सहचारी वा संगतिक—परिचयवन्त है उन्हींके साथ मनुष्यजन्ममें था उस वक्त परस्पर संकेत कीआया था देवतामें संकेत किया था कि देवताकी अंदरसें प्रथम च्यवन हा मानवमें जावे तब उन्हींको प्रतिबोध देना, ये चार सबब हैं. इस मुजब ठाणांगजीकी अंदर अधिकार है; वास्ते देव यहांपर नहीं आता है ऐसाभी एकांतसें न समझना चाहिये. फिर वीरस्वामीके निर्वाण पश्चात् बहुतसे आचार्य महाराजकी सेवामें देवता आये हैं. देवकी मददसें श्रीसीमंघरस्वामीजीके पास शंकाकी समाधानीके स्वालोंके खुलासे मंगवाये हैं; लोकन अत्यंत गुणवंत हांवै उनकी सेवामें देव आता है. हीरविजयसूरीजी तकके आचार्योंने देवकी सहाय्यतासें शासनकी बहुतसी प्रभावना की है. फिर आनंदविमलसूरीके वक्तमें आवकने देवाराधन कियाथा और उस देवकों पुंछाथा कि—‘अंगी युगप्रधान कौन हैं?’ तब देवने युगप्रधानकी पहिचान होनेके लक्षण कह बतलायेये. उससें आवकने तजवीज की तो आनंदविमलसूरीजीको युगप्रधान मुकरर कीये थे. यह अधिकार हीरविजयसूरीके रासमें है. वास्ते न आवे ऐसा निश्चय नहीं है. (श्रुत अनूपचंदजी लिखते हैं कि—) मुझेभी मुनिसुव्रतस्वामी जीके प्रभावसें कुछ अनुभव हुआ है. फिर व्यवहार सूत्रकी भाष्यमें कहा है कि—किसी मुनिकों गुरुमहाराजका योग न होवै और प्रायश्चित लेना होवै तो अठमका तप करके भरुचमें मुनिसुव्रतस्वामीजीका आराधन करना, उससें उन प्रभुके अधिष्ठायक आकर प्रायश्चित देवेंगे; सबब कि मुनिसुव्रतस्वामी जीनें और उन्हींके गणधरोंनें बहुतसें प्रायश्चित दीये हैं वो उन्हे अधिष्ठा-यक देवोंनें सुने हुवे हैं उस सबबसें वे देवेंगे. कदापि वे देव दूसरी गतिमें चले गये होवेंगे तो उन्हींके दूसरे अधिष्ठायक देव श्रीसीमंघरस्वामीजीको पुंछ करकेभी खुलासा देवेंगे, इससेभी समझा जाता है कि देव यहां आते हैं. यह अधिकार व्यवहारसूत्रकी भाष्यकी टीकावाली प्रत जो मेरे पास है उसमें पत्र २०६ के दूसरे पृष्ठ में पहिला उद्देशाकी समाप्तिके भागमें है.

११ प्रश्नः—सूत्र, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका यह पांचों अंग तुल्य माननें आते हैं. और कोई नहींभी मानते है, तो उसमें व्याजबी क्या है?

उत्तरः—ये पाँचों अंग समान मानने चाहियें; सब कि सूत्रमें दक्ष पूर्वधरके वचन तो सूत्र तुल्य कहे हैं। अब भद्रबाहुस्वामी चोदह पूर्वधर हुए, उन्होंने निर्युक्ति रची है, तो उसमें तफावतकी भावना ल्यानी वो अज्ञानता है। फिर समवायांग सूत्रमें ऐसा पाठ पत्र २२८ में छपी हुई प्रतमें है कि—
 ‘कल्पस्त समोसरणंयेयं’—इसका अर्थ किया गया है सो कल्पकी भाष्यसें समवसरणका अधिकार जान लेना। और छपी हुई भगवतीजीमें पत्र ९१८ में कहा है वो सिद्धगंडिआसें जान लेना।

यहां पर कोई शंका करेगा कि समवायांगजी तो गणधर महाराजने श्रुत्यन किया है, और भाष्य पीछेसें रचा गया है, तैसेही सिद्धगंडिआभी पीछेसें रचा गया है, तो उसमें वो अधिकार कहाँसें आया? उसके उत्तरमें यह समाधान है कि जिस वक्त देवर्दिगणिसमाश्रमणजीने शास्त्र लीसे उस वक्त ज्यादा लिखान न बढ जावै उनके लिये एक दूसरे शास्त्रकी भलामण की। जैसे कि भगवतीजीमें पञ्चवणाजीकी और जीवाभिगमजी वगैरः की भलामण है। अब पञ्चवणाजी सामाचार्य महाराजने बनाया है तो वो भलामण भगवतीजीमें कहाँसें आवै? मगर लिखनेके वक्त एक बात ज्यादा जगह लिखनी न पड़े उससें उपांग। पञ्चा भाष्यकी ये भलामण करके संकोच किया। इसपरसें शोचनेका है कि देवर्दिगणिसमाश्रमणजीको जो ज्ञान था उसमें सूत्रनिर्युक्ति भाष्य वगैरः बादीमें या सो लिखा। तब जो सूत्रमें और निर्युक्ति भाष्यमें शंका होती तो क्यों लिखते? उन्होंने तो अपने पर परमोपकार बुद्धि लाकर सूत्रादि लिखाये। वास्ते इसमें कुछ शंका या फेरफार माननेका बेमुनासिब है। फिर आर्यसुरक्षितसूरीजीने सूत्रका संक्षेप किया, वो अधिकार हरिभद्रसूरीजीकी रची हुई आवश्यककी टीकामें है। वोभी मानवगणको शंका हो आवैगी कि उन्मेंभी कुछ फेरफार किया होगा; लेकिन आर्यसुरक्षितसूरीजीके पाटपर दुर्वलीपुष्प हुवे। उनके वक्तमें गोष्ठामाहिल हुवे। उस समय देवताके द्वारा पुंछवा लिया था कि—‘आर्यदुर्वलीपुष्प कहते हैं वो सच्चा है या गोष्ठामाहिल कहते हैं वो सच्चा है?’ श्रीसीधरस्वामी महाराजजीने देवताको कहा कि—‘आर्यदुर्वलीपुष्पका कथन सत्य है। गोष्ठामाहिल निरर्थक है।’ यह अधिकार उत्तराध्ययनजीकी टीकामें है। इससें सबूत होता है कि आर्यसुरक्षितसूरीके पाटपर आर्यदुर्वलीपुष्प हुवे है तो वे आर्यसुरक्षितसूरीके वचन

मानते थे, वै वचनोंकी प्रतीति श्रीसीमधरस्वामीजीने दी; तौ यह वार्त्ताभी सिद्ध हुई। उस पीछे जिनभद्रगणिसमाश्रमणजी हुये, उन्होंने भाष्य रचना की, और चूर्णी आचार्यने बनाइ। और उनमेंसे कितनीक टीका हरिभद्रसूरीजीने बनाइ। वैसैंही दूसरे आचार्यकी बनाइ हुईभी उन्होंने प्रमाण रखली। उन हरिभद्रसूरीजीको शासनदेवने १४४४ ग्रंथ रचनेका कहा। अब शोचिये कि पांच अंगमें विरुद्ध होता तौ हरिभद्रसूरीजीकी श्रद्धाभी विरुद्ध ठहरती, तो शासनदेव रचनेका क्यों कहे ? मगर शासनदेवने शुद्ध पुरुष जानकर हरिभद्रसूरीजीकामान्य किया—सच्चा माना तौ १४४४ ग्रंथ रचनेके लिये कहा। वास्ते ये पांच अंग शासनदेवताने योग्य जान लिये थे, इस प्रमाणसे इसमें कुछभी विषमवाद गिनना नहीं। और गिने तौ वो सरूस भगवंतकी आज्ञाका लोपनेवालाही ठहरे। फिर अभयदेवसूरीजीने टीकायें बनाइ तौ उन्होंनेभी शासनदेवके कहनेसेही टीकायें बनाइयीं। इस तरह बहुत प्रकारकी ये पांचों अंगोंको छाप है। फिर दूसरी तरह शोचो कि सूत्र तौ सूचकमात्र है और सबका खुलासा तो पंचांगीसेही मिल सकता है। जो लोग पंचांगीको नही मानते हैं वैभी गुप्त रीतिसें टीकायें देख कर शोचते हैं तभीही अर्थ हाथ लगता है; वास्ते पंचांगी प्रमाण करनेसें यथार्थ बोध होता है।

६२ प्रश्नः—उनसठवे प्रश्नमें कहा गया है कि—दश पूर्वधरके वचन प्रमाण करना जैसा शास्त्रमें कहा है, और देवर्दिगणिसमाश्रमणजी तौ दश पूर्वधरभी न थे तब वो कथन किस तरहसें प्रमाण कीआ जावै ?

उत्तरः—देवर्दिगणिसमाश्रमणजीने कुछ नई रचना नहीं की है। गणधर महाराजकी पाठ परंपरामें जो पुरुष चले आये उनकी पाससें आपने धारणा कीथी उस ग्रन्थ लिखा; वास्ते उसमें कुछ पूर्वकी न्यूनताके धारेमें झंका ल्यानेकी जरूरतही नहीं है।

६३ प्रश्नः—बाह्य वा अभ्यंतर तपश्चर्या करनेसें निर्जरा होवै कि पुण्य बंधा जाता है ?

उत्तरः—जो पुरुष स्वसत्ता परसत्ताका ज्ञान पा चुके हैं वै पुरुष शरीरको जड़ करके जानते हैं। फिर जानते हैं कि जो जो कर्म उदीरणा करके उद् होता है और समभावसें श्रुतनेसे नये कर्म बंधाते नहीं पूर्वके बांधे हुयेभी एक कर्मके साथ दुसरेभी शिथिल कर्म रहे है। तब समभाव आनेसें शिथिल कर्म तौ प्रदेससें श्रुते जाते हैं, तब जो पुरुष कर्म खपानेके लिये

उदीरणा करै उसकों तौ अवश्य संभारिही होवै। वास्ते वो प्रदेश उदयके कर्मकी निर्जरा होती है। दूसरे कर्म जो निकाचित होवै वोभी शिथिल होवै, मात्र एक उत्कृष्ट स्थानवर्ति निकचित कर्म है वो भुक्ते विगर अलग होते ही नहीं, और मध्यम स्थान वर्ति तौ ज्ञानसहित तपसैं नाश होती है। यह अधिकार विशेषावश्यमें है। तप करनेमें अज्ञाताभी होवै तौ उसकीभी निर्जरा होती हैं। फिर श्रुय योग रहे है उससैं पुण्यभी बंधा जाता है; परंतु पुद्गलिक सुखकी इच्छा नहीं है उससैं वो पुण्यभी मुक्तिकों सहाय्यकारी होवै; लेकिन मुक्तिकों रोकनेवाला नहीं है। वास्ते तपश्चर्या करनेसैं मुख्य पणे निर्जराही होती है। निर्जराके वारह भेद वही तपके वारह भेद कहे हैं। फिर तीर्थंकर महाराजजी और दूसरे मुनि महाराजजी बहुत तपश्चर्या करके कर्मक्षय कर तत्त्वव मुक्तिमंदिरमें पधारे हैं, वास्ते जो तपश्चर्यासैं पुण्यबंध हो अटक जाता तो वै पुरुषोंकोभी रुकावट होती वो नहीं हुई है, उससे समझा जाता है कि निर्जराही मुख्यपणे होती है।

६४ प्रश्न:—आत्मतत्त्वका ज्ञान न होवै उसकों तपश्चर्या करनेसैं क्या लाभ होवै ?

उत्तर:—आत्मज्ञान नहीं होता; मगर आत्मज्ञानी पुरुषकी निश्चिंसे रहकर वर्तते है वै पुरुषभी कर्म क्षय कर सकते हैं। जेसैं कि मासतुस मुनिकों एक चरणभी मुँहपर याद नहीं हो सकता था; मगर गुरुकी आज्ञामै रहकर एक चरणका अभ्यास जारी रखला तौ केवलज्ञान प्राप्त हुवा; सबब कि गुरुमहाराज निश्चय-व्यवहार-उत्सर्ग-अपवाद-द्रव्य-भाव ये सभीके ज्ञाता है; वास्ते शिष्यकों थोडा बोध होवै तौभी मुख्य मुख्य वाक्य गुरु समझा दें। उससे उनके आत्माका कार्य सहजहीमें हो जाता है। दूसरे मनुष्य साथ वादविवाद न कर सके; मगर स्वात्माका काम कर सकता है; वास्ते जैसे पुरुषका तप सफल है। गीतार्थ और गीतार्थकी निश्चा यह दो प्रकारका मार्गही कहा है।

६५ प्रश्न:—गीतार्थकी निश्चा नहीं और स्वच्छंदतासैं करे उसकों कुछ लाभ-फायदा होवै या नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ६९८ में चौभंगी हैं, उसमें कहा है कि— जो श्रुतसें करके रहित अज्ञानी बालतपस्वी गीतार्थ अनिश्रितदेश आराधक कहा है, फिर ज्ञाताजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ३४६ में मेघकुमारका अधिकार है. मेघकुमारने पिछले हाथीके भवमें ससेकी टंया कीथी उससें उस जगह कहा है कि संसारका अंत लाया, विपाकमूत्रमें—सुखविपाकमें पत्र २६२ से बाहु तथा सुबाहुकुमारके पिछले भवका अधिकार है, उन्होंने मुनिकों प्रतिलाभे थे उस वक्त कुछ समकित नहीं था, तथापि वहां कहा कि संसार परित किया उससें अंत आया; वास्ते गीतार्थकी अनिश्रासें मोक्षकी कामना युक्त धर्मकरणी करता है वोभी सफल होती है. परंपरासें लाभ मिलता है; लेकिन अपने अहंकारके छिये गीतार्थकी निश्रा छोड़ देता है और दिलमें उन्माद करता है कि गुरु क्या करनेवाले हैं ? गुरु जो करनेका कहेंगे वो तो मैं करता हूं. ऐसे अभिप्रायसें करनेवालेको तौ फायदा होनेका संभव नहीं है. गुरुकी योगवाइ नहीं मिलती तौभी चित्तकी भावना बर्त्सती है कि—कय मुझे गुरुका योग मिलेगा ? फिर मिलनेसें उन्होंकी आज्ञा गुजब चलुंगा—असे जीबको लाभ हाता है. इस दृष्टि सिवायके अहंकारी प्रयुक्तको लाभ नहीं मगर जुकसान तौ बेशक होता है.

१६ प्रश्न:—यह लोकके उपर लोककी वांछना रहगइ है और तप बगैर; करै उसको लाभ किस प्रकार होवै ? फिर उपदेशमालाकी गाथा ३२५ में कहा है कि अज्ञानी तप करै वो निष्फल होवै वास्ते उसका क्या खुलासा है ?

उत्तर:—मुख्य दृष्टिसें यह लोक परलोककी वांछासें तपश्चर्या बगैर; करनेसें संसार ब-
ढावे; मगर प्रथम तौ यह लोककी वांछासें करे; तथापि उत्तम पुरुषकी संग-
ति होवै तौ उससें किसीकोभीलाभ होता है. जैसें कि संमतिराजाके जीवने पिछले भवमें आजीवीकाके वास्ते संयम ग्रहण कीया था; तौभी वो कालं कर (मरन के क्षरन होकर) के राजा हुवा. वहांभी आर्यसुहस्तिमूरीजीको देखकरके जातिस्मरण ज्ञान हुवा और समकित पाया. इत्यादि बहूतसें गुण हुवे. यह अधिकार परिशिष्टपर्वणिमें पत्र २७७ की अंदर छपी हुई किता-
बमें है. वास्ते एकांन येभी निश्चय नहीं है; लेकिन ऊयै बने हयों यह

लोककी और परलोककी वांछना कम होवें वही उद्यम करना दुरस्त है। मगर कितनेक जीव लालचसे करते होवें उसका तपश्चर्यादिकका उद्यम छुड़ाना नहीं। उनको उपदेश देकर यह लोक परलोककी वांछना छुड़ा देनी चाहिये जैसे कि उपाश्रयमें बतासे श्रीफलकी प्रभावना होती है।—अब वो लेनेको आया, लेकिन बंटनेकी देर है और दरम्यान धर्मश्रवण किया, वो अच्छा लगा और रुचि हुई, तो पीछे आत्माका हितभी हांवै; वास्ते धर्मकरणी करनेमें किसीको रूकावट नहीं करनी। और वन सकै तो परभावकी जो वांछना है वो छुड़ा देनी ये अच्छा है। हरिभद्रसूरिजी अष्ट-कजीके आठवें अष्टकमें मेरी पास जो प्रत हैं उसके पत्र; ४१ में लिखते हैं—कि—जो ये लोक परलोककी वांछनासे तप करता है; मगर अरिहंतजीके भक्तिफलसे मुजकों लाभ मिलेगा ऐसी भावना है, उसमें अरिहंतजीके ऊपर राग है वो परंपरासे जोड़नेवाला है—इस मुजब ल्याये है। फीर पंचाश-कजीमेंभी इसी मुजब पत्र १९४ में तपका अधिकार है; उसमेंभी यह बात परंपरासे लाभकारक बतलाइ गई है। फिर नंदीजीकी टीकामें (छपी हुई प्रतके पत्र २४१ में) सबसे कम गृहस्थलिंगसे सिद्ध और अन्य-लिंगसे असंख्यात गुणे सिद्ध होवै, उससे साधुलिंगसे जैन के वै असंख्यात गुणे सिद्ध होवैं। फिर सिद्ध पंचाशिकांमें एक समयमें गृहस्थलिंगसे चार सिद्धि प्राप्त करनेका कहा है; और अन्य तापसलिंग दस सिद्धि प्राप्त करनेका कहा है। अब श्रोच ल्यो कि गृहस्थलिंगमें श्रावक सम्यग्दृष्टि सब आगये तोभी चार सिद्धि प्राप्त करते हैं। और तापस्यादिकों कुछ समकित मुद्दल शुरूसेही नहीं, परभी दस सिद्धि प्राप्त करै। उसका सबब इतनाही है कि जो समकित दृष्टि श्रावकने आत्माका और परका स्वरूप और संसार अस्थिर जान लिया है; लेकिन पूर्व कर्मके योगसे संसारमें नहां निकल सकता है, इस सबबसे विशेष विशुद्ध न होनेके लिये कम जन सिद्धिों प्राप्त करते हैं। तापस बगैरका अज्ञानतासेभी वैराग्य प्राप्ति होनेसे संसार छोड़ दिया; मगर यथार्थ बोध नहीं हुवा उससे अन्यदर्शनमें पड़ रहे है; तोभी भवितव्यताके जोरसे सहजसे खोटे दर्शनका मार्ग

देखनेसें वो खोटा मालूम हुवा, और जो वस्तु सर्वज्ञ महाराजजीनें जैसी बताई है वैसी दिलमें सच्ची मालूम हुई उससें खोटी वस्तुके ऊपरसें दिल हट गया। सच्चे पदार्थ जो नव तत्त्व वै ज्यों हैं त्योंही उपयोगमें आये, देवका स्वरूप उपयोगमें आया उसी भुजव ध्यानादिकमें कुशल हुवे, द्रव्यसें संसार खोटा जान कर त्याग कर दियाथा वो अब भावसेंही खोटा समझनेमें आया। अपने आत्मिक सहज भावमें रहना वही भिय हुवा—इस भुजव ध्यान करना सुगम पड़ा, उससें गृहस्थसें अन्य लिंग ज्वादे सिद्ध होते हैं। तापसोंने अज्ञानपनेसें संसार न त्याग किया होता तौ गृहस्थकी तरहसें उनकोभी मुक्केली उठानी पड़ती। इसपरसें ख्याल करनेका है कि अन्य लिंगमेंभी त्यागभावसें गुण होता है, तौ जैनकी तप-अर्थाका अभ्यास है वै अनुक्रमसें क्यों गुणकों न जोड़ दै ? वास्ते धर्मकी अभिलाषा है वही गुणदायक है; मगर कितनेक ऐसी क्रिया करके अहंकार करै कि अपन तो बराबरही करते हैं, बहुत पढ़कर क्या करना है ? थोड़ेही ज्ञानसें बस है। फिर कोई समझाता है कि ज्ञानाभ्यासका उद्यम करनेका कहना है पर ज्ञानाभ्यास नहीं करता है। प्रभुकी आज्ञा आराधनेकी बुद्धि नहीं—जो जो वस्तुको बोध नहीं है उसको मीलानेकी इच्छा नहीं—फक्त जनरंजनार्थके लियेही करता है—उनके वास्ते तो उपदेश मालामें कहा है उसीही तरह तप निष्फल होवै। यह लोककी बांछावाले बहुत करके देवलोकादिक मिलनेसें देवके सुखोंका अभिलाष है उसमें लुब्ध हो जावै उससें धर्म करना दुर्लभ हो पड़े। वास्ते ज्यों बन सकै त्यों बांछा तो कम करनी; लेकिन त्यागभावसें विमुख नहीं बनाना। निकट साधन तौ प्रभु आज्ञासें चलना और बोधी ज्ञान सहित चलना कदाचित् ऐसा न बन सकै तो ज्ञानसहित आज्ञा सहित करनेकी अभिलाषा रखकर चलै वही उत्तम पुरुषका काम है, जैनकी जो जो क्रियाए हैं उनका अभ्यास करनेसें शुद्ध होता है, उस लिये पंचाशकके पत्र ८ वेमें सामादिकका अंदर उनके अतिचारमेंभी असा कहा है कि मन स्थिर है वो अभ्यास करनेसें स्थिर होता है, वास्ते अच्छा अभ्यास करना और ज्ञानाराधनमें लक्ष र-

खना जो जो मनु आज्ञाकी बहार होता है यानी आज्ञा विरुद्ध होता है उसके वास्ते ऐसी भावना रखनी कि—जो भगवन्तजीकी आज्ञा है उस मु-जब कब चलूंगा ? अैसे भावनालेकों कार्यसिद्धि समीप है,

६७ प्रश्नः—यात्रा करनेके लिये तीर्थोंमें जाना उससे क्या फायदा-लाभ है ? जहां अपन रहते हैं वहांभी भगवन्तजी तो होतेही हैं तो तीर्थभूमिकी यात्रा करनेसे क्या विशेषता है ?

उत्तरः—यात्रा जानेका लाभ, सम्पत्ति निर्मल होता है ऐसा आवश्यक निर्युक्तिमें भद्रबाहुस्वामी कि जो चौदह पूर्वधर थे उन्होंने कहा है, (वो मत हाजिर न होनेसे पत्राक नहीं दिया गया है.) फिर उपदेशमालामें धर्मदास गणेश महाराजने १३६ वी माथामें कहा है कि—श्रावक भगवन्तके पांचों कल्याण-ककी जगह यात्रा करनेको जावै, अब जानेसे क्या फायदा होता है ? उसका खियाल करो कि—घरके आगे व्यौपारकी, संसारकी, कुटुंबकी, ऐसी अनेक पीड़ाये-उपाधिये होती है उनके विकल्प करके धर्मसाधन पूर्णतासे नहीं हो सकता है; लेकिन गाँव घर छोड़कर तीर्थयात्राको जावै जब वे सभी दूर हो जाते हैं, सोषतमें सब धर्मोष्ठ भ्राताये होते हैं उससे बुद्धिभी शुद्ध होती है और ज्ञानका ज्ञान होता है. फिर मार्गमें गाँव आवै वहांभी कितनेक उच्चम मुनि महाराज तथा श्रावकोंका योग मिलै, उनकी पाससेभी नवीन ज्ञान प्राप्त होवै, और तीर्थोंमेंभी वैसेही उत्तम पुरुषोंकी भेट होवै, जन्हाके समीप रहनेसेभी ज्ञानका बोध होवै तथा वैराग्य हो आवै—यही लाभ होते हैं. यहां पर कोई वन्न करेगा कि—घर परभी जैसे पुरुषोंकी भेट हो सकती है. तो उसके उत्तरमें यंही खुलासा है कि घरपर ऐसा पुरुष कभी कभी आ जावै तो लाभ होता है मगर तीर्थस्थलमें वैसे उच्चम महात्मा बहुत प्राप्त हो सकते हैं, वास्ते ज्यादा लाभ होता है. और तीर्थस्थलमें तीर्थकर महाराज, मणधर महाराज तथा मुनि महाराज जहां जहां निर्वाण पद पाये हैं वहां वहां जानेसे ये महान् पुरुष याद आते हैं और उन्हांके गुणानुवादका गान किया जाता है, उससे बुद्धिकी शुद्धि होती है. फिर ये महान् पुरुष जिस प्रकारसे गुणवन्त हुंवे वो मांगपर बहन करनेकी

अभिलाषा होती है और संसारमें उदासीनता होवै। तथा आत्मनस्त्व खोजनेकी इच्छा होती है। परभाव रमण दूर होवै, अपने आत्माका गुण प्रकट करनेका उद्यम लब्ध होवै। जैसी जैसी विशुद्धि होवै वैसा वैसा उद्यम करै। अतिशय विशुद्धिवाले जन पहाड़में गुफाओं में वहां एकांतों बैठकर अपने आत्माकी जड़के विभाग करैं, भेदज्ञान करैं, धर्मध्यान शुक्लध्यानादिक ध्यावै और बड़ा लाभ उपार्जन करैं। औरभी बुद्धि शुद्ध होनेका सबब है कि—उत्तम पुरुषोंके अंगमें जो पुद्गल [रजकण-परमाणु] इकट्ठे हुवे हैं वे बहुत उत्तमही एकत्र हुवे हैं। जैसे कि क्षपकश्रेणि मांढनेकी इच्छा होवै तो वज्ररूपभनाराच संघयण चाहियें—उस संघयण विगर उत्तम ध्यान न कर सकै, तब पुद्गलकीभी सहायता चाहियें। तथा उत्तम पुरुष यानी जिसकी मुक्ति होनेकी है जैसे पुरुषके शरीरमें जो ध्यानमें वृद्धि होवै जैसे पुद्गल एकत्र हुवे है, वे पुरुष तीर्थस्थलोंमें निर्वाण प्राप्त हुवे हैं उसमें वहां वे पुद्गल बिखरे हुवे हैं; वास्ते वहां अच्छे पुद्गलोंका बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो अपनमें दाखिल होता है। यदि बहुतसा काल हो गया है, तदपि वे सब उत्तम पुद्गल कुछ नाश नहीं हो जाते हैं, उसमें तीर्थस्थलपर भाग्यवंत जीवकों श्रेष्ठ पुद्गलोंका स्पर्श होता है और उसीसे बुद्धि शुद्ध होती है। उनमेंभी जिस पुरुषकों विशेष अच्छे पुद्गलोंका स्पर्श होता है उनकी विशेषतासे बुद्धि विशुद्ध होती है। कवचित् भाग्यई नं कों अच्छे पुद्गलोंकी स्पर्शना नहींभी होती है, घुरे पुद्गलोंकाही स्पर्श होता है जो उनके कर्मकी विचित्रता है; परंतु मुख्यता तो वहां अच्छे पुद्गलोंकीही है, उसी लिये क्रमसे ज्यादा लाभ होनेकाही कारण तीर्थयात्रा है। अपने गाँवमें जिन विंव होवै; मगर ये कारण सभी नहीं प्राप्त होते हैं वास्ते शास्त्रकारोंने यात्रा जानेमें लाभ बतलाया है। उसी सबबसे यात्रा करके जैसे साधन साध्य करै कि जिससे बहुतही फायदा होवै।

६८ प्रश्नः—सामायिक पौषध और प्रतिक्रमणसे अंदर आभूषण ररखे लोंय या नहीं?

उत्तरः—पंचांशकजांमें सामायिक व्रताधिकार पत्र १८ वे गे हैं, वहां आभूषण व्रतम् बखानेका कहा है, और पौषधाधिकार पत्र १९-२० मेंभी आभू-

पूषण उतार डालनेकी आज्ञा दी है. फिर भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ९७७ में शंखजीका अधिकार है, वहांभी आभूषण उतारकर पौषध लिया है. फिर दूसरी तरह भी समझनेका है-कि सामायिक संयुक्त जो पौषध करता है उसमें आहारका पौषध देशसें तथा सर्वसें है, और शरीर सत्कारादिक पौषध सर्वथा करनेका कड़ा है तौ फिर आभूषण क्योंकर रखे जाय ? फिर तत्त्वार्थमेंभी पत्र २४३ में आभूषण पहरकर सामायिक पौषध करना योग्य नहीं ऐसा कहा है. सौभाग्यवती स्त्रियों जों अहिंसा-तन-सधवाचिन्ह रूप शृंगार पहरती हैं और किसी समयभी जो शृंगार परित्याग करने योग्यही नहीं वैसे भूषण रखे जावै; मगर उस शिवा-यके भूषण स्त्रियोंभी पौषधादिकमें त्याग कर देवै ऐसी आज्ञा है.

६९ प्रश्न:—कोइ मुनी संयमसें भ्रष्ट हुवे हैं वे प्रवृत्ति नहीं कर सकते; मगर शुद्ध प्ररूपणा करते हैं तौ उनके मुखसें धर्म श्रवण करना या नहीं ?

उत्तर:—शुद्ध प्ररूपक गुण उपदेशमाळामै बहुत प्रशंसनीय कहा है. ऐसे पुरुषोंको ज्ञास्रमें संवेगपत्नी कहे हैं. शुद्ध प्ररूपकपणा प्राप्त होना बड़ा कठिन है, और जिनको वो गुण प्राप्त हुवा होवै तौ उनकी पास धर्म श्रवण करना चाहिये. उन्हांका विनयभी करना उचित है. कितनेक कहते है कि जैसे तैसेके पास जावै सही मगर उन्को वंदना न करै. ऐसा कहना अयोग्य है; सबब कि जिनके पास श्रवण करना है और ज्ञान लेना है, तौ बेशक वंदनाभी करनी चाहिये. और वंदना करनी योग्य नहीं तो श्रवण करनाभी योग्य नहीं. लेकिन संवेगपत्नीकी मुख्य परीक्षा इतनीही है कि दूसरे त्यागी पुरुष हैं, अच्छी-तरहसें संयम पालन करते हैं वो पुरुषकी निंदा नहि करैगे, मगर उनका बहु मान करैगे, उन्को सेवा भक्तिकी प्रेरणा करैगे; क्यों कि आपसें संयम पलता नहीं, मगर समकितगुण आपमें रहा है, उरसे वे अपने आपके दूषणकी निंदा करैगे. और आपसें अधिक संयम पालते हैं उन्का अवश्य बहुमान करैगे. गुणवतका ऐसा स्वाभाविक धर्म है; और ऐसे पुरुष हैं वे श्रावकको सेवा करनेही योग्य हैं. वर्तमान समयमें प्रकुशकुशल संयमभी है. वास्ते अल्प दूषण देखकर

मुनिपणकों निपेधनेसें बड़ा भारी दूषण होता है, इसलिये शुद्ध प्ररूपक पर बहुत लक्ष रखना. गुणीकी निंदा होवे तो फिर दूसरे मरतवे गुणिका योग मिलना दुर्लभ हो जावे. निर्गुणिकी साथ राग-प्रीति हो जावे तो गुणिजनपर द्वेष हो आवै, तो पुनः धर्मकी प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है. वास्ते अपने आपके आत्माकी हिफाजत रखकर शुद्ध प्ररूपणा करते हैं तो वै अवश्य सेवा करनेके लायक हैं.

७० प्रश्न:—साधुजी महाराजके पास कोई शरुस दीक्षा लेनेकों आवै तो उन शरुसके माता पिताकी आज्ञा मिल चुकी है या नहीं असा निश्चय कर पीछे दीक्षा देवे या उस विनाभी देवे ?

उत्तर:—माता पिताकी आज्ञा मिल चुकं बाद दीक्षा लेनेकी मर्यादा है; मगर वो मर्यादा अष्टकजीमें हरिभद्रमूरी महाराजने दर्शाई है उनका रहस्य निम्न लेख मुजब है:—

दीक्षा लेनेवाला अपने मा बापकों समझाकर आज्ञा मांगै, और माबाप आज्ञा दें वो उत्तम है; लेकिन मातादिक आज्ञा न देवे तो आप खुद, साधुका वेष पहनकर घरमें रहवै और रजा मांगे. जैसे कितनेक दिन घरमें रहवै तथापि रजा न मिलै तो उस पीछेसें घरमेंसें चला घरे और गुरुके पास जाकर संयम अंगीकार कर लेवे. इस विषयमें वहां असाभी तर्क किया है कि—'इस तरह घरसें चला जाय तब घरमें रहे हुवे माततातादिक दुःखी होवै उनका दोष दीक्षा लेनेवालेकों लगै ?' इसका जवाब असा दीया है कि—किसीके माता पिता रोगी हैं और वै किसी गौबकों जाते होवै तथा इस वक्त उनका पुत्रभी साथ होवै और उस मुझाफरी दरम्यान बड़ी भारी बीमारी प्राप्त हो जानेसें पुत्र औषध लेनेकों कही चला जाय और कदाचित पीछेसें माता पितादिमेंसें किसीका मरण हो जावै तो उसका दोष पुत्रकों नहीं लगता है. इसी तरह माता पितादिकों समजानेपरभी आज्ञा न देवे तो वो दीक्षा लेनेवालेकों दोष नहीं लगता है जैसे पुत्र औषधी लेनेकों गया और पीछेसें मातादि मरण पावें तो उसकों दोष नहीं, तैसेही वो पुत्रभी जानें कि मैं दीक्षा लेकर ओर ज्ञानवत होकर पीछे माता पिताके मनोगत अज्ञानजनित रोग मिटनेका बोध करुंगा. असी भावनासें जावै और पीछेसे मावापा-दिकका मरण हो जावै तो उनकों दोष नहीं होता है. असा अधिकार अष्टकजीके पत्र

९२ में पचीशवे अष्टकजीमें है। वैसेही पंचवस्तुमेंभी दीक्षाका अधिकार बहुत लिखा गया है, वहांभी बहुतसे तर्क किये हैं कि—‘मातापिता बृद्ध हैं और पुत्र दीक्षा लेवे तो उस पुत्रके दयाके परिणाम किस तरह कायम रहे ?’ उनका जवाब ऐसा दिया है कि दीक्षा लेनेवालेको जगतमें जितने जीव हैं वे सबके साथ अनन्ताकाल व्यतीत हुवा, उससे मातापिताका संबध हुवा है, तब एक मातापिताकी दया पालन करे कि भवोभक्तके मातापिताकी दया पालन करे ? उनके चित्तमें तो चौदहराजलोकके जीवकी दया है, उनमें मातापिताकीभी दया करनेको तैयार है; लेकिन उसके कहने मूजब वे नहीं करते हैं तो फिर किस तरहसे दया पालन करे ? नहीं तो उसके भाव तो दया-कोही हैं, जैसे जैसे कितनेक मन्त्र कहे हैं वो पहले हिस्सेमेंही पांच वस्तुये हैं, (वो मन्त्र हाजिर न होनेसे पत्रांक नहीं लिखा है,) यह अधिकार तर्क निगाह करनेसे गुरुको मातापितादिक दीक्षा लेनेवालेको रजा देवे तभीही दीक्षा देवे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन दीक्षा लेनेवालेकी परीक्षा तो बेशक करनी चाहिये, उसके वारेमें पंचाशकजीके पत्र ३३ में दीक्षा लेनेवाला समवसरणकी रचना करै वहां प्रथम जगह शुद्ध करनेके लिये काजा निकालै, पीछे गंधोदकसे छंटकाव करै, पीछे समवसरणमें प्रभुजीकी स्थापना करै, तथा पर्वदाकीभी समवसरणमेंही रचना करै, पीछे दीक्षा लेनेवालेकी आंख पर पाटा बांधकर हाथोंमें पुष्प देवे, वे पुष्प तीन दफे समवसरणमें डाल देवे उसमेंसे एक दफेभी पुष्प अंदर गिरे तो दीक्षा देवे और तीन दफे पुष्प बहार—समवसरणकी मर्यादा के बहार गिर जावे तो दीक्षा न देवे, ऐसा अधिकार पंचाशकजीके पत्र ३४ में हैं, तथा पत्र ११७ में दूसरा अधिकार है—उनमें दीक्षा लेनेवाला श्रावककी पडिमा बहन करै; सबब कि पडिमा बहन की होवे तो उनको दीक्षा पालनी कुछ मुश्किल नहीं पडती, फिर इसमें काल विलंब होवे उसके वास्ते गुरुकी निगाहमें आवे तो छः महीने तक अपने साथ फिरावे, उस पीछे योग्य मालूम होवे तो दीक्षा देवे, और जीव विशेष योग्य होवे तो तुरत शिष्योंको दीक्षा देवे, ऐसीभी प्रणालिका है; वास्ते दीक्षा देनेका काम गुरुकी आधीनतामें है, गुरुमहाराजको जैसे योग्य लगे वैसे कर लेवे, मगर श्रावक बिना विचारसे दीक्षा देनेवालेकी निंदा करै तो वो उससे महादूषण अपांजन करता है, गुरुनिंदाका बड़ा भारी दूषण है, गुरुकी भक्ति करनेमें राज

रुके शरीरकी मलीनता लगनेसे अंग रहित जीव हुवे हैं. यह अधिकार वासुपूज्यजीके चरित्रमें है. वास्ते-जैसे वन-सके तैसे गुरुमहाराजका अवर्णवाद नहीं बोलना. गुरु-गङ्गालाभ देखकर काम कर लेवै, वो अपनी समझमें नहीं आ सकता है.

११ प्रश्न:—श्रावक प्रतिक्रमण करता है वै हरएक वस्तुओंके क्या क्या हेतु हैं ?

उत्तर:—प्रतिक्रमणहेतुगर्भित ग्रंथ कि जो जयचंद्रसूरीजी कृत हैं, उनके और क्षमाकल्याण मुनीने हेतु दर्शाए हैं उनके आधारसें लिखता हूं कि-गुरु-महाराज होवै तौ गुरु समीपमें प्रतिक्रमण करना, और न होवै तौ स्थाप-नाचार्यजीकी समझ करना. वै स्थापना दश प्रकारसें कही हैं. उनमेंसें जिस स्थापनाका योग मिल जावै उसकी स्थापना करके नवकार मंत्रका उच्चार करै; क्यों कि नवकार मांगलिकरूप है. सब प्रकारके मांगलमें नवकार मुख्य मंगल है; वास्ते प्रथम नवकार पढ़कर पीछे पंचिंदियका पाठ पढ़ै. सबव कि पंचिंदियमें आचार्यमहाराजके गुणोंका वर्णन है वैसे आचार्यकी स्थापना की है, इस हेतुसें पढ़ै. बाद श्रियावही पढिकर्म; क्यों कि हरएक धर्मकरणी शुद्ध होकर करनी चाहियें. उस श्रियावहीमें पापकी आलोचना होनेसें शुद्ध हो सकता है. फिर जौ पाप आलोचनासें शुद्ध न होवै वो कायोत्सर्गसें शुद्ध होवै उस वास्ते काउस्सग करनेका है; मगर वो काउस्सगके आगार रखने चाहिये, उस वास्ते तैस्सउचरी अश-त्यउससीएण कहना. पीछे एक लोगस्सका काउस्सग करना. उसका सबव यही है कि एक लोगस्समें चंदेसुनिम्मलयरा तक पक्षीस आसो-आस होते हैं वै नहीं गिने जावै, वास्ते लोगस्स गिनेसें प्रभुका ध्यान होवै और वो वक्तभी पूर्ण हो सकै. काउस्सग पूर्ण कर पीछे पूर्ण लो-गस्स कहना उसका सबव कि सामायिकके अंदर प्रथम देववंदना करनी चाहियें वो लोगस्समें हो जाती है. बाद मुहपत्ति पढिलेहनेका आदेश गुरुके पाससें मांग लै और मुहपत्ति पढिलेहवै. उसका सबव कि गुरुको वंदना करनेमें पंचांग एकठे होवै, उसमें किसी जीवकी विराधना हो जावै वास्ते मुहपत्ति पढिलेहनी कि जिस्से जीव होवै सो दूर हो जावै-उस वास्ते मुहपत्ति पढिलेहवै, बाद सामायिक संदिसाहु ? ग्रानी सामायिकका

आदेश दो. पीछे गुरुजी आदेश देंगे. फिर दूसरी दफे गुरुजीकों कहेवें कि सामायिक ठाऊं ? तब गुरु आदेश देंगे. पश्चात् मंगलार्थ नवकार पढ़कर इच्छाकरते भगवन् पसाय करी सामायिक दंडक उच्चारणोजी, पीछे गुरुजी उच्चारवें. गुरुके पास व्रतका उच्चार करना उससे गुरुका विनय होता है, पीछे गुरु न होवें तो आवश्यकमें जो वृद्ध-ज्ञानवृद्ध होवें वो करेमिर्भतेका पाठ नश्चरावें. अब सामायिक लेनेकी तथा प्रतिक्रमण करनेकी रीति स्त्रो खदेही है. बैठे बैठे हुवे प्रतिक्रमण करनेका प्रायश्चित एक आबिलका आद्वजितकल्पमें कहा है; वास्ते शक्ति होवें वहां तक बैठे हुवे प्रतिक्रमण करना योग्य नहीं है. फजरका प्रतिक्रमणभी सदे खदेही करनेका है. प्रतिक्रमणाहेतुगर्भित देखोगे तो मालूम होगा कि सामायिक लिये बाद खमासमण देकर बेसणेसंदिसाहु ! यानी मैं बैठुं ? तब गुरु आदेश देते हैं. उस पीछे पुनः खमासमण देकर बेसणेठाऊं ? यानी आदेश होनेसे बैठता हुं. इससेभी सावीत होता है कि बैठे हुवे प्रतिक्रमण करनेका होता तो ऐसा आदेश लेनेकी कुछभी जरूरत न रहती; लेकिन सदा रहाशा उससे बैठनेकी रक्षा मांगनी पड़ी. अब बैठकर सज्जाय ध्यान करना, उस वास्ते सज्जाय संदिसाहु ! यानी सज्जाय करूं ? गुरु कहेवें कि फरो. तब फिर ज्यादा विनय बतलानेके लिये कहे के 'करूं ?' तब फिर गुरु कहेवें उस बाद तीन नवकार पढ़कर सज्जाय ध्यान करना. नवकार पढ़नेका मतलब यही है कि हरएक कार्य मांगलिक पाठ सहित करना दुरस्त है. अब जिसको प्रतिक्रमण करना हो तो वो प्रतिक्रमणमें छद्वा पञ्चखलाणका अंतिम आवश्यक आता है उस वक्त प्रत्याख्यानका काल-वक्त व्यतीत हो गया होता है. वास्ते मुहपत्तिका आदेश मांगकर मुहपत्ति पढिलेहवै और शरीरकी उससे शुद्धि कर लेवै. मुहपत्ति पढिलेहनेकी चक्त खमासमण दे आदेश मांगकर मुहपत्ति पढिलेहवै ऐसा सेनप्रश्नमें कहा है. पीछे द्वादश बंदन करै; क्यौ कि पञ्चखलाण गुरुके पास करना है वास्ते उन्होंका विनय करनाही मुनासिब है, वो विनय करके गुरुमुखसे पञ्चखलाण करै. बाद चार शुद्ध सहित देवबंदन करै; सबब कि हरेक कार्यमें प्रथम देवबंदन करनाही चाहिये. देवबंदनमें प्रथम स्तुति अरिहंतजीकी भक्तिकी पढ़ै,

दूसरी स्तुतिमें समस्त अरिहंतजीकी भक्ति होती है, तीसरी स्तुतिमें ज्ञानकी स्तुति होती है, और चौथी स्तुतिमें समकित दृष्टि देव शासनरक्षक है उनकी यादीके निमित्त पढ़ै-इस गुजब चार स्तुतिका हेतु है। नम्रुथुणं पढकर चार खमासमण देकर चार पुरुषकों वंदन करते हैं यानी प्रथम भगवान् हुं। ये भगवंत तथा किसी जगह धर्माचार्यजिनके द्वारा धर्म प्राप्त हुवा है उनकोभी भगवान् वंदनमें वंदना करनी। वास्ते भगवान्को वंदना करनेके वक्त भगवान् वा धर्माचार्यको उपयोगमें लेवै। आचार्य तथा उपाध्याय और साधु ये चारोंको वंदना करै। पीछे इच्छाकारी भगवान् पसाय करी समस्त श्रावकको वंदना करूं। श्रावकको वंदनके निमित्त पढिक्रमणहेतुमर्भितमें तथा धर्मसंग्रहमें तथा ज्ञानविमलसूरीकी बनाइ इह प्रतिक्रमणविधिकीसमायमेंभी हैं, वो समायमालाकी बुक्के पृ. २०४ में है। और प्रवृत्तिभी कितनेक ठोर पर है। इस गुजब वंदना कर रहे बाद देवसी पढिक्रमणे ठाठ ! यानी अब देवसी प्रतिक्रमण शुरू करता हुं। दिनके पापका सामान्यपणसें मिच्छामिदुक्कह देना; देवस्तिअदुश्चित्तिकहे बाद करेमिभंते कहनेसें प्रथम आवश्यक शुरू हुवा। पहला सामायिक आवश्यक कहा जाता है, ऐसा वारंवार कहनेकी मतलब इतनीही है कि प्रतिक्रमण करना सो समता फरिणाममें रहकरकै करना, पुनः पुनः करे-मिभंते कहनेसें समताकी वृद्धि होती है, बाद देवसि अइयारोकओ कहकर तत्सदचरी पढ पीछे आठ गायका काउस्सग करना। उसका सवव यह है कि आगे पाप ओलोचना है वो काउस्सगमें रहकर याद कर लेनी हैं; उस वास्ते कायोत्सग करना। पीछे लोगस्स कहना। यह दूसरा आवश्यक है। चौविसथा नमक यह आवश्यकमें चौविश जित्तेवरजीके गुणग्राम करनेके हैं। बाद मुहपत्ति पढिलेहवै, तत्पश्चात् गुरुके आगे पाप ओलचना है वास्ते उन गुरुको वंदना करनी चाहिये; वास्ते द्वादशव्रत वंदन करना यह तीसरा आवश्यक है। पीछे देवसी ओलावं कहकर सामान्य प्रकारसें ओलोच्चनारूप देवसिं अइयारोकओ कहकर गमणगमण, अठारह पाप-स्थानक आलोच लेवै; बाद वंदितु कहनेके प्रारंभमें, मंगलार्थ नवकार

कहकर समभावकी वृद्धि निमित्त करेमिर्भते और सामान्य आलोचनारूप देवसि अइराओकओ कहकर विस्तारसे पाप आलोचनके वास्ते बंदितु केहवै। यह चौथा आवश्यक है। समता परिणामसे स्थिरतायुक्त बंदितु कहना और जो जो अतिचार आवैं उनके दूषण लगे होवैं तौ उनकी निंदा करै। महान् वैराग्यभाव व्याकर पापको आलोच्य लेवै। बंदितु पूर्ण हुए बाद जैसे राजाके आगे अर्ज किये बाद नमन करनाही योग्य है, तैसे पाप आलोच्ये बाद गुरुजीको नमन करनाही लाजिम है। वास्ते बंदन कर अशुद्धिओ अभ्यन्तर खमाना दुरस्त है। उसमें जो गुरुजीको खमाये बाद पाप आलोचना शुद्ध न होवै वो काउस्समगसे शुद्ध होवै वास्ते काउस्समग करेना। गुरुवंदना करके समस्त जीवोंको खमानेके लिये आयरिय उबजझाये कह कर समभावकी वृद्धिके वास्ते करेमिर्भते केहवै, बाद जोमेदेवसिओ अइआरोकओ कहकर पाप निंदकै काउस्समगके आगारादिक हितार्थ तस्सउचरी पढ़कर चारित्राचारकी विशुद्धिके लिये दो लोगस्सका काउस्समग करना, यह पांचवा आवश्यक है। काउस्समग पूर्ण हुवे बाद मधुस्तवनाके निमित्त प्रकट लोगस्स केहना। सब-लोग कहकर समकित शुद्धि होनेके वास्ते एक लोगस्सका काउस्समग करना। बाद पुष्करवरदी कहकर ज्ञानकी शुद्धिके वास्ते एक लोगस्सका काउस्समग करना। यहापर कोइ शंका करेगा कि-चारित्र शुद्धिका काउस्समग दो लोगस्सका क्यों है ? उसके समाधानमें यही जवाब है कि चारित्राचारमें ज्यादा दूषण लगते है वास्ते ज्ञानी माहाराजने दो लोगस्सका काउस्समग कहा है। तदनन्तर सिद्धाणंबुद्धाणं कहकर श्रुतदेवता आराधनके वास्ते एक नवकारका काउस्समग करना, उसका सबब यही है कि श्रुतज्ञानसे समस्त धर्म मालूम होते है और अमलमें लिखे जाते है। तौ श्रुत देवकी साक्षता मिलनेसे श्रुतधर्मकी वृद्धि होवै। मल्लादिजीको कोइभी गुरुका योग नही था; मगर श्रुतदेवको आराधन किया था उससे श्रुतदेव प्रसन्न हुवे और बौद्धकी साथ जय मिलाया। बौद्धलोगोंको देश बहार निकाल दिये, वास्ते श्रुतदेवताका काउस्समग करके स्तुति केहनी। तत्पश्चात्

क्षेत्रदेव आराधनार्थ एक नवकारका काउस्सग करना; सबव कि जिसके क्षेत्रमें रहना उस क्षेत्रका देव प्रतिकूल होवै तो धर्मााराधनमें विघ्न होवै, वाते निर्विघ्नतासे धर्मााराधन होनेके लिये एक काउस्सग और स्तुति करना चाहिये. यह अधिकार आवश्यकसूत्रकी काउस्सग निर्युक्तिमें कहा है. फिर भक्तपञ्चखण्डपयजामै कहा है कि—भुनि संधारा करै उस वक्त कूल संघ क्षेत्रदेवताका काउस्सग करै; सबव कि अनशन करनेवाले भुनिकों कोइ देव उपसर्ग न करै. उसी भुजव यहापरभी ज्ञानदर्शनचारित्रद्वारा मोक्षमार्ग साधक पुरुषके दुरित हरनेके लिये कहना है, सो अैसे भुनिकी भक्ति है; वास्ते करनेके योग्य है. वाद मंगलार्थ नवकार पद मुहपत्ति पढिलेहवै, और छठा आवश्यकमै पञ्चखण्ड करना है उस वास्ते गुरुकों वंदना करै. अवसर हो जानेके सबवसे पञ्चखण्ड प्रथम करलिया गया है उससे पुनः नहीं करना मगर छठे आवश्यककी संख्या बतानेकी मर्यादा है. छठे आवश्यक पूर्ण हुए उसकी प्रसन्नता प्रदक्षित करनेके लिये देवकी स्तुतिरूप नयोस्तु वर्धमानाय, नमुध्पुणं स्तवन कहना. पाठ १७० जिन वंदनरूप वरकनक केहवै. स्त्रीयोंको उक्त पाठ पढनेकी मना वै वास्ते वे संसारदावाकी स्तुति पढें. तदनन्तर भगवन् प्रमुख वंदन कर अडाइद्वीपके सगस्त भुनियोंको नमन करनेके वास्ते अडाइज्जेसु कहकर उस वाद कुछ दिवस संबंधी पाप रह गया होवै उनके लिये देवसिप्राश्चितका चार लोगस्सका काउस्सग करना. पीछे लोगस्स कह कर सज्जायका आदेश लेकर सज्जाय ध्यान करना यहातकके हेतु वहा बतलाये गये हैं वो दाखेल किगे गये है.

राइपडिकमणै प्रथम कुसुमिण दुसुमिण उट्ठावणियं राइय पायच्छितविशोहणेत्यंका चार लोगस्सका काउस्सग करना शुरू होता है. उनका हेतु यही है कि स्वम संबंधी दोष निवारणके वास्ते करना. अगर जो निद्रामै—स्वममें चतुर्थव्रत—ब्रह्मचर्यादिकमें दूषण लग गया होवै तो १०८ आसोआसका काउस्सग करनेका फरमान है; वास्ते सागरवरंगभीरा तक लोगस्स पाठका काउस्सगमै उपयोग करना. वाद भरहेसरकी सज्जाय केहवै—क्यों कि उत्तम पुरुषके नाथ—स्मरण होवै. वाद एक लोगस्सका काउस्सग चारित्रविशुद्धिके वास्ते शत्रिमै कंचित् दूषण लगे होवै उस वास्ते करना. वाद

दर्शनविशुद्धि निमित्त एक लोगस्सका तथा ज्ञानकी विशुद्धि निमित्त अष्ट गाथाओंका काउस्सग करना और उसमें जिस व्रतमें दूषण लगा होवे उसको याद करना. यह काउस्सग वंदितु कहनेके अव्वल करनेके आते है उसका सबब इतनाही है कि प्रथम यह क्रिया होवे तो निद्रा ज्यादा मुक्त हो जावे और उससे पाप पूर्णपणेसे ओलोये जावे; वास्ते राइमतिक्रमणमै पेस्तर आते हैं. वंदितु बाद कायोत्सर्ग करना है उसमें तप सम्मंभी भावना भावे कि—हे चेतन ! तूं तपश्चर्या कर. भगवंतश्रीजीने छमासी तप करके बहुतसे कर्मनाश कीए हैं वैसे तूंभी छमासी तप कर, वो न बन सकै तौ एक उपवास उससे कम कर. यौंभी न बन सकै तो दो या तीन उपवास कम कर, अैसे उनतीस उपवास कम करनेतक भावना भावै. तदनंतर पांचमासी, चौमासी, त्रिमासी, द्विमासी, एकमासी तपकी उक्त संकल्प मुजब न्यूनोपवासं करते करते जो बन सकै उसकी भावना भावै. पुनः हे चेतन ! अैसाभी न बन सकै तौ चौतीसभक्त अगर बत्तीस, अंहाइस, छब्बीस और चौबीस भक्तका त्याग कर. और अैसाभी न हो सकै तौ दो दो भक्त कम करते करते अंतमै चोथभक्त तकभी त्याग कर. और येभी न हो सकै तौ आर्यंबिल, नीवी, एकासुना, बैसना, धुरिमड्ड, साठपोरिसि, पोरिसि, नौकारसी—मतलबमें जो यथाशक्ति बन सकै वो तप कर; मगर बिगर पञ्चत्वापसे मत रहा कर. अैसा चिंतवन करै. तदनंतर काउस्सग पूर्ण कर प्रकट लोगस्स कहकर मुहपति पडिलेहवै. वंदन कर तीर्यवंदना करके पञ्चख्ताण कर लेकर विशाललोचनका पाठ प्रमोदार्थ पढकर चार स्तुतिसे देववंदना करनी. पीछे भगवान् प्रमुखको वंदन कर अंहाइजेसु खामै. यदि पौषध पेस्तर लिया होवे तौ बहुवेळ प्रमुखका आदेश लेवै. इस मुजब हेतु मेरी समजमें आये हुवे है सो लिखे हैं. क्षमा माँगनेके वक्त हाथ नीचे रखकर खामनेका हेतु यही है कि गुरुके चरन पर रखता हुं अैसा संकल्प सिद्ध करना. स्थापना करनेके वक्त हाथ स्थापनाजीके स्थापने रखते है उसका हेतु यही है कि ये स्थापनाचार्यजीकी स्थापना करता हुं. वंदना करनेके वक्त मुँहपत्तिकों दोन हाथोंकी दशों अंगुलियें लगाकर मस्तकसे स्पर्श करना; क्यों कि गुरुके चरनकी धूरी सिरपर चढाता हुं अैसा बतलानेका है वास्ते वैसे करना चाहियें. ये सभी विनयकी निशानी है, और वीतरागदेवका धर्म विनयमय है; वास्ते ज्यों बन सकै त्यों व्हेका विनय करनाही उचित है. विनयसे करके ज्ञान, दर्शन और चारित्रकी वृद्धि होती है.

७२ प्रश्न:—प्रतिक्रमण कौनसे वक्त करना मुनासिब है ?

उत्तर:—दोस्तु प्रतिक्रमण संध्यामेंही करने चाहियें यानी संध्याका प्रतिक्रमण (देवसि) अर्द्ध सूर्य बहार होवै उस वक्त बंदितुं कहना चाहियें. उस करते मोर्दा अगर जल्दी करनेका प्रायश्चित ज्ञानविलसूरीजीकी बनाइ हुइ स्वाध्यायमें कहा है. कदाचित् किसी सबबके लिये अपवादसें ऐसीभी आज्ञा है कि—देवसि प्रतिक्रमण जल्दी करलेने की आवश्यकताही होवै तो दुपहरके बारह बजे बाद और मोँडा करै तौ रात्रिके बारह बजे तक किया जावै और राइ प्रतिक्रमण जल्दी करना हो तो रात्रिके बारह बजे पेस्तर किया जावै. इस गुजब प्रतिक्रमणहेतुगर्भितमें कहा है. उसका सबब यही है कि कुछ जरूरी कार्यमें फँस गया होवै और बिलकुल वक्त न मिल सका हो तो प्रतिक्रमण करनेका नियम भंग न हो जावै उस लिये ये फरमान किया गया है. क्यों कि जीवकी ऐसीही आदत होती है कि एक दिन कामका क्रम छोड दिया जावै तौ फिर हम्मेकां वैसाही प्रमाद हो आता है. वास्ते अपवादसें यह समयका फरमान किया गया है; लेकिन बनते तक मुकरीर वक्तपरही करना योग्य है. कुछभी उपाय समय हाथ करेनेका न रहा होवै तभी अपवादका फरमान उपयोगमें लेना चाहिये; क्योंकि हरिभद्रसूरीजीने कहा है कि—समयपर खेती करनेसे सफल होती है; मगर बे मोसममें करै तो निष्फलता हाथ आती है. वास्ते अकालमें किया करनेसेंभी वैसीही निष्फलता मिलती है, इस लिये जो जो धर्मक्रिया करना हो वो मुकरीर किये गये वक्तमें करै कि जिस्से फल प्राप्त होवै.

७३ प्रश्न:—प्रतिक्रमणके भीतर षट् आवश्यक है उसमें कौनसे कौनसे आचारकी शुद्धि होती है ?

उत्तर:—सामायिक आवश्यक वा प्रतिक्रमण आवश्यक और काउरसग आवश्यक सें चारित्राचारकी विशुद्धि होती है; क्योंकि सामायिक लेनेसें सावध यानी पाप उसका त्याग होता है उससें चारित्रकी विशुद्धि होती है. प्रतिक्रमण पापकी निंदा गर्हा करनेसें अतिचारकी विशुद्धि होती है वस्सें चरित्रकी

विशुद्धि होती है, काउस्तग्न करनेसे कायाका बोसिराना होता है, एक आत्माकी अंदर उपयोग स्थापित होता है उससे समभाव द्विदि पाता है, प्रभुके गुणमें एकाग्रता होती है, वही चारित्र है; वास्ते चारित्राचारकी शुद्धि होती है, चउविंसध्या यानी लोगस्ससे दर्शनाचारकी विशुद्धि होती है, पञ्चखत्वाण आवश्यकसे तपाचारकी विशुद्धि होती है और वंदन आवश्यकसे ज्ञानाचारकी विशुद्धि होती है; सधव कि गुरुजीका विनय करना ये ज्ञानका आचार है और छउं आवश्यकमें वीर्य स्फुरायमान करना है वास्ते वीर्याचारकी शुद्धि होती है, हम्मेन्नां संसारमें वीर्य स्फुरायमान कर रहा है वो बलवीर्य है, धर्ममें वीर्य श्रावककों, स्फुरायमान करना है वो श्रावककों बालपंडित वीर्य कहा है और मुनि आराधकपणसे प्रवर्त्तत हैं वे पंडित वीर्य है, इस मुजव छउं आवश्यकसे पांचों आचारकी विशुद्धि होती है.

७४ प्रश्नः—ज्ञान पढनेसे वा श्रवण करनेसे अगर वांचनेसे क्या लाभ होता है ?

उत्तरः—ज्ञान दो प्रकारका है यानी एक बाह्य और दूसरा आभ्यंतर, उसमें जो बाह्य ज्ञान वो संसारके ज्यौपार रोजगार धन पैदा करना, कला कौशल्यता, विषयसेवन इत्यादि वास्तवका जो ज्ञान है वो आत्माका हित करनेवाला नहीं है; भगर भवभ्रमणा बढ़ानेका कारणभूत है, और स्वर्ग नरकका स्वरूप जानना उससे वस्तुबोध होता है, तथा उत्तम पुरुषोंके चरित्र श्रवण करना और श्रावक, मुनिके बाह्यके व्रताधिकार जानना वोभी बाह्य ज्ञान है; मगर अंतरमें गुण होनेका कारणभूत है; क्यों कि उत्तम पुरुषोंने जो जो मार्गसे अंतरंग ज्ञान मिलाकर आत्मा निर्मल किया वैसे करनेका आलंबन है, और अंतरंगविशुद्धिके कारण है, बाह्यसे त्याग हुई भइ वस्तुका अभ्यास पढनेसे उनके पर इच्छा नहीं जाती है, ये सुब्रजनके अनुभव गम्य है, ऐसा होनेसे उन चीजोंके संबंधी विकल्प नाश हो जाते हैं, तो आत्माकी निर्विकल्पदशा जाग्रत होती है, फिर व्रतोंसे संसार संबंध छूट जाता है, तो उस संबंधी कारण नाश हो जाते हैं; उससे उनके विकल्पभी नाश होते हैं, पुनः हिंसा असत्य भ्रमण प्रमुखका त्याग होता

है, तब किसी जीवके साथ क्लेश विकल्पभी नहीं होवें; वास्ते ये बाह्यज्ञानसें व्रतादिक अच्छी तरहसें पालन करै तो ऐसे अंतरंग गुणका कारण होवै. अब दूसरा अंतरज्ञान उससें आत्मा क्या पदार्थ है? यह शरीर मालूम होता है वह क्या पदार्थ है? ये शरीरादिककी प्राप्ति काहेसें होती है? ये बर्तना होती है वो स्वाभाविक है या विभाविक है? आत्मा नित्य है या अनित्य है? छंद द्रव्यके भावके क्या धर्म हैं? छंद द्रव्यके क्या गुणपर्याय हैं? निश्चय स्वरूप क्या है? व्यवहार स्वरूप क्या है? और विभाविक आनंद वो क्यों? इत्यादिं स्वपर स्वरूपका बोध यह बोध होनेसें होवै. बाद एकांतमें बैठकर अपने आत्मस्वरूपमें स्थिर चित्तकर बाह्यप्रवृत्ति उद्योग हठाकर एक आत्मज्ञानमें छीनता करै. पेस्तर श्रुतज्ञानके जोरसें अपने आत्माके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव शोचै कि द्रव्यसें आत्मा द्रव्य एक पदार्थ हैं. द्रव्य किसको कहवै? जिनका तनीं कालमें विनाश नहीं. जो विनाशी द्रव्य है वो उपचरित द्रव्य है. फिर द्रव्य किसको कहवै? गुणपर्यायसें युक्त सो द्रव्य कहा जावै. वो आत्मद्रव्य क्षेत्रसें असंख्यात प्रदेशमय है. सूक्ष्मजंतुमें सूक्ष्मजंतु जितने क्षेत्रमें रहते हैं सो जुगलियोंके तीन गांव प्रमाण शरीर हैं, उसमें उन प्रमाणसें विस्तारयुक्त रहते हैं. पुनः केवलज्ञानी महाराज केवलिसमुद्धात करते हैं तब कुल चौदह राजलोकमें आत्म प्रदेश फैलाते हैं, तब अखिललोक प्रमाणसें क्षेत्र है. कालसें अनादिकालका है वो कोई दिन अंत होनेका नहीं, उससें अनंत है. भावसें अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र्य, अनंतवीर्य, अव्याबाधसुखमय, अगम, अगोचर, अलक्ष्य यह यादि अनंतगुण वो आत्माका भाव है. ऐसा भाव जानकर आत्मा परभावमेंसें चित्तको हठाकर भावे कि-धन कुटुंबादिक जो पदार्थ हैं वे मेरे नहीं हैं. यह शरीर है वोभी मेरा नहीं है; सबव कि जो मेरी वस्तु है वो नाश नहीं होती, मेरेसें अलग नहीं होवै. और यह शरीर तो नाश होता है. मेरा और इसका स्वभाव अलग है. ये शरीर सो पुद्गल पदार्थ है, पुद्गलके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव न्यारे हैं. पुद्गल द्रव्य सो परमाणु है और वैसे अनंत पर-

माणु मिलकर जो पदार्थ हुआ है उनको स्कंध कहा जाता है, उनका ये शरीर बना है। जैसेही स्कंध बिखरकर पीछे परमाणु हो जाते हैं। फिर इसमें जड़ता स्वभाव है उससे मेरे द्रव्य और शरीरके द्रव्य न्यारे हैं। पुनः क्षेत्र जितना बड़ा शरीर वा स्कंध है उतना क्षेत्र अवकाश कर रहे हैं। परमाणु है सो एक आकाश प्रदेश अवगाहकर रहते हैं; वास्ते आत्मा और पुद्गलका क्षेत्र भिन्न है। कालसे परमाणु अनादि अनंत है, शरीरादि स्कंधसादि सांत है। यानी आदिभी है और अंतभी है। भावसे अचेतन यानी जड़भाव वर्ण गंध रस स्पर्शमय है तो भावसेभी आत्माके गुणसे शरीर जो पुद्गल द्रव्य उसका भाव भिन्न है। इस तरह पुद्गल द्रव्यका स्वरूप जानता है। आप जड़भावसे भिन्न होता है। जैसेही चारों निक्षेपसे शोचै। नामसे जीव वा आत्मा असा नाम है। जीव और स्थापना निक्षेप सो जीव जैसे अक्षर लिखना, वा मूर्ति बनानी। द्रव्य निक्षेप सो असंख्यात प्रदेशमय—ये तीन निक्षेपे तो व्यवहार हैं। भाव निक्षेपसे आत्माका अरुपि स्वरूप, अव्याघातस्वरूप, अक्षयस्वरूप, सभी वस्तु जानने देखनेका स्वभाव असा आत्माका स्वभाव जानता है। जो जो पुद्गलद्रव्याकी प्रवृत्ति मनका चितवन बन रहा है वो मेरे स्वभावका नहीं। ऐसा निश्चय होनेसे जो जो जड़प्रवृत्ति उसकेपर उदासीन वृत्ति होवै। यहांपर कोई शंका करेगा कि—‘उदासीन वृत्ति और वैराग्य भिन्न है?’ इसके समाधानमें यही उत्तर है कि शास्त्रमें वैराग्य किसको कहते हैं? जो परवस्तुपर भाव जाता है उनको पीछे हटाकर अपने मनको दूर हटा लेता है, उसको उदासीन वृत्ति होवै तो कुछ चितवन नहीं करना पड़ता है; क्यों कि जो जो वस्तुसे उदासवृत्ति हुआ है उसके पर दिल नहीं जाने पाता है वास्ते भिन्न है। जैसे विचार कर आत्मस्वरूप अनुभवगम्य है उससे सहजसेही उसकी बाह्यदशापर चित्तवृत्ति नहीं जाती है। मात्र अपने स्वरूपमें मग्न होती है, सुख दुःख समान मानता है, बोहकी बोही वस्तु मानता नहीं। सुख दुःख भुक्तनेकी तो चित्तवृत्ति होतीही है; क्यों कि अपने स्वभावमेंही मग्न हो रहे हैं। विषयको तो स्वप्नमेंही इच्छा नहीं। ये

कर्मसंयोग यह शरीरमें रहा है उसके आधारसे चाहिये वो निरवद्य चीज और सरपर मिल गई तौभी आनंद है और न मिल गई तौभी आनंद है-जैसे कि ऋषभदेवजीको वर्षादिन तक शुद्धमान आहार न मिला तौभी उनको विकल्प न था और समभावसे वक्त व्यतीत किया। वैसेही उदासीन वृत्तिवत होते हैं वो तो अपने स्वरूपको अपनी वस्तु मानते हैं, उसमें जितनी कसर है उतनी उतनी पुद्गलभावकी प्रवृत्ति करते हैं; मगर उनमें कोईभी परभावकी इच्छा नहीं होती, अगर हो आवै तो वहांसे वैराग्य लाकर मनको पीछा छोटाते हैं। यों करनेसे व्यादे विशुद्धि होती है तब उस वस्तुपरसे उदासीनता भाव होता है। पुनः अपनको कितनी हद प्राप्त हुई है वो देखनेके वास्ते परमात्माने सप्त नयसे स्वरूप बतला दिया है और सप्त नयके ज्ञानसे बाह्यप्रवृत्तिका अंतरंग वृत्तिका ज्ञान होता है उससे अपना स्वरूप शोधता है। उनमेंभी अपना स्वरूप भासन होता है। वो अनुयोगद्वारा सूत्रकी छपी हुई प्रतके पत्र ६२८-६२८-४१ मै है वहांसे देख लैना। यहांपर मात्र उनके नाम लिखता हूं। सप्त नय-नैगम-नय, संग्रहनय, व्यवहारनय, ऋजुसूत्रनय, शब्दनय, समभिरूढनय, एवंभूतनय, ये सप्तनय हैं। उसमें एक एक नयका विषय विशुद्ध है। नैगमसे संग्रह, संग्रहसे व्यवहार, व्यवहारसे ऋजुसूत्र, ऋजुसूत्रसे शब्द, शब्दसे समभिरूढ और उस्से एवंभूतनय है, सो पूर्ण वस्तुको माननेवाला है, तैसे आत्माकी प्रवृत्ति संपूर्ण गुण प्रकट होवै तब एवंभूतनय धर्म मानै। वहांतक जो जो आपकी कसर है उससे मुक्त हो आत्माका शुद्ध स्वरूप प्राप्त करनेकी भावना भावै। ज्योंज्यों अंतरंगमें स्थिरता करनेका अभ्यास करै त्यों त्यों लोपोपशमभाव वृद्धि होवै और ज्ञान विशुद्धि होवै, नवतत्त्वका स्वरूप शोधै उसमें त्याग करने और आदरनेके योग्य पदार्थका स्वरूप विचारै। आगे कर्मका विचार करै। उनके सत्ता बंध उदय उदिरणाका स्वरूप शोधै। नौ अनुयोगसे आत्माका स्वरूप शोधै। संतपय-अधत्पपद है वो हयात है, वो कृत्तम नहीं है। द्रव्य प्रमाणमें गांवे कि जीव अनंत है वै सत्तामें तुल्य है। अपने अपने स्वभावसे न्यारे हैं। भेद विचारमें जहां

तक शरीरमें रहा है वहां तक शरीर प्रमाणसे है। जब शरीरसे न्यारा होता है तब जो अवगाहना होवै उस भुजब उसका तीजा हिस्सा संकोचन कर सिद्धमें रहता है, उस भुजब आकाश प्रदेशकी स्पर्द्धा कुछ अधिक है। कालसे अनादिकालका है और जो जो सिद्धि पाता है तब संसारका अंत होता है और हमेशां सिद्धमें रहता है, अभवि जीव अनादि अनंत संसारमेंही रहता है। अंतरंगसे शोचते मालूम होता है कि जीवका अजीब होनेका नहीं। और पुद्गल भंगमें रहा है वहां तलक पुद्गलके रूप अनेक बनते हैं; मगर वस्तुपणसे रूप बदल जाता नहीं। भाग-हिस्से शोचनेसे समस्त जीवं अनंत है, उसके अनंतवै हिस्से मैं हूं। भाव विचारनेसे पांच भाव है, उसमें उदयिक भावके इक्कीस भेद हैं, सो कर्मसंयोगसे हैं उसके नामः—अज्ञानपणा है जिस्से अपने आत्मा स्वरूपसे भूलपर जो पुद्गलिक पदार्थपर मेरेपणका ममत्वभाव बन गया है, ये पहला भेद। दूसरा भेद असिद्धता—सो आत्मा सचासे सिद्ध स्वभाव है सो अवराने के सबबसे असिद्धता हुई है, तीसरा भेद जो असमयपणा—आत्म स्वभावमें समभावमय रहना सो छोड़कर विषयादिकके अंदर राग द्वेषकी परिणती हुई उससे धन शरीरमें, कुटुंबादिकमें मूर्छितपणा बन गया है सो छह लेश्या के छ भेद उसमें प्रथम कृष्णलेश्या कही जाती है। नील-लेश्या सो कर्म संयोगसे बुरे परिणामका होना; जैसे कि छह लेश्यावाले जामनके फल खानेको गये, उसमें कृष्णलेश्या वालेने कहा कि ये दृष्ट काट डालो और पीछे उनके फल खाओ। जैसे दुष्ट परिणाम सो कृष्णलेश्या वालेने कहा कि इस दरख्तकी डालीयें काट डालो। जैसे परिणाम होवै वो नीललेश्या। कापोतलेश्यावालेने कहा कि जिन जिन डालीयें जामन लगे हुवे हैं उन उन डालियोंको काट डालो। ऐसा श्रावै सो कापोतलेश्या। तेजोलेश्यावालेने कहा कि डालीयें काटनेकी कुछ जरूरत नहीं, फकत जामन लगे हुवे होवै वही पतली डाली नौच ल्यो, सो तेजोलेश्या पद्मलेश्यावालेने कहा कि फकत जामन जामन चुन ल्यो—ऐसे परिणाम होवै सौ पद्मलेश्या। और शुक्ललेश्यावालेने कहा कि जामन फककर नीचे

गिर गये है उनकोंही वीनकर खाओ. झाड़कों छुनेकीभी क्या जरूरत है? अँसों परिणाम होवै सो शुक्ललेख्या. इस मृजव छउं जातके परिणाम कर्म संयोगसँ होते हैं सो छउं भेट. कपाय सो क्रोध-मान-माया-लोभ. चारों गति सो मनुष्य, देव, तिर्यच और नारकी. तीनवेद सो-पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद. और मिथ्यात्व सो विपरीत बुद्धि-स्वरूपकों भूलकर विपरीत परसुखमै लीनता. ये इक्कीस भेद कर्म उदयसँ बनते हैं अँसा मानकर जो जो वस्तु अपनी मान चिच बदला देता है और ये स्वरूपकों परस्वरूप जाने इस रीतिसँ ये भाव शोचै-विचारै. दूसरा प्रणामिकभाव उसके तीन भेद हैं-मव्यपणा, अमव्यपणा और जीवितव्यपणा हैं. तीनभेदमै जीवितव्यपणा है. तथा मव्यपणा अमव्यपणाके प्रणाम विचारै और जो हाथ लगै सो भावै. तीसरे उपशम भावके दो भेद हैं-उपशम चारित्र सो उपशम श्रेणिमै प्राप्त होवै तथा उपशम भावका समकित उस श्रेणिमैभी होवै और उस विनाभी होवै सो है या नहीं वो विचारै क्षायक भाव, उसके नौ भेद हैं सो क्षायक समकित, यथाख्यात चारित्र, केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनंतदान, अनंतलाभ, अनंतभोग, अनंतउपभोग और अनंतवीर्य ये नौ भेद क्षायकभावके हैं सो प्राप्त करनेका भावै. क्षयोपशमभावके अठारह भेद हैं. सो चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीनों दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, क्षयोपशमसमकित, देशविरती और सर्व विरती-यह अठारह भेदमैसँ जो जो भाव क्षयोपशमभावसँ प्राप्त होते हैं सो क्षायकभावसँ करनेका भावै. ये भाव विचारकें अल्प बहुत्व विचारै कि आत्मा पंदरह भेदसँ सिद्धि प्राप्त करता है उसमै कौनसँ भेदसँ बहुतसे जीव सिद्धि प्राप्त करते हैं? वो आगमसँ जानलेवै कि मुनिपणसँ १०८ अंक समयमै सिद्धि प्राप्त करते हैं. दूसरे सब लिंगसँ कमसिद्धि प्राप्त करते हैं; वांस्ते मुनिपणमै प्रवर्तनेका भावै. मुनिभावमै जो जो कसर-न्यूनता है वो प्राप्त करनेका भावै. सम भावकी वृद्धि करै. फिर पड़ स्थानकों ध्यानमै लेवै अर्थात् प्रथम स्थानक चेतन लक्षण सो ध्यानमै लेवै कि आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, तप, उपयोग ये छउं लक्षणमय हैं. दूसरा स्थानक यही है कि-आत्मा

नित्य है, अविनाशि है। जन्म मरण पुद्गल संयोगसें बनता है वो मेरा स्वभाव नहीं है। तीसरा स्थानक शोचै कि—आत्मा अपने स्वभावका कर्त्ता है और कर्म संयोगसें पुद्गलिक भावका कर्त्ता बन गया है, वहाँसें उपयोग बदल डालै। चौथा स्थानक भोक्तापणा शोचै कि निश्चयनयसें अपने स्वभावका भोगी है, परभावका भोगीपणा पर संयोगसें है। पांचवा स्थानक ध्यानमै लेवै परमपदका विचार करै कि आत्माका पद और सिद्धका परमपद समान है, कर्मके संयोगसें भेद पढ गया है, वो भेदसें रहित आपका परमपद है। उस मुजब रहनेका भावै। छठे स्थानकमै शोचै कि ये परमपद प्राप्त होनेके कारण संयम और ज्ञान ये दो हैं; वास्ते दोनू वस्तुओंमें वर्त्तना करै। इस तरह भावनाओं भावनेका ज्ञान सो ज्ञान श्रवण करनेसें होता है और ऐसे भावसें स्वाभाविक अनुभव ज्ञान प्रकट हुवे बाद ज्यों ज्यों स्वभावकी अंदर स्थिर होवै त्यों त्यों आत्माकी निर्मलता अनुभव ज्ञानकी बुद्धि और निज तत्त्व प्रकट होवै; वास्ते हर हमेशा सुंदर भावनाओंका उद्यम करना। पुनः हेमाचार्यजीने ध्यानकी बहुतसी रीतियें योगशास्त्रमै बतला दीहैं, वहाँसें देखकर ये उद्यम विशेष प्रकारसें करना। अंतिम उद्यम यही है वास्ते आत्मार्थि पुरुष जो जो निवृत्तिका वक्त हाथ लगै वो वो वक्त पर ध्यानका अभ्यास करै यही श्रेय है।

७५ प्रश्नः—किसी गच्छवाले कहते हैं कि छठं पर्व और कल्याणक दिवस सिवा

पौष नहि करना उसके संबंधमै सत्य क्या है ?

उत्तरः—ये बात न्यायसें और शास्त्रसें विरुद्ध मालूम होती है; सबब कि परमात्मा श्रीका तौ यही उपदेश है कि—‘समय मात्र प्रमाद नहि करना।’ वो उपदेश आत्मार्थि जनोके दिलमै रमण कर रहा है। हर हमेशा भावना तौ अप्रमादकीही वर्त्तती हैं; मगर कर्मके संयोगसें—पूर्व कर्मके जोरसें उन प्रकारकी विशुद्धि नहीं हो सकती है वस्सें संयम अंगीकार नहीं करते तौ भी पर्वके दिन पौष तौ अवश्य करते हैं, और पर्वके दिन सिवा दूसरे दिनोंमैभी वक्त हाथ लगै तौ वो वक्त प्रमादमै क्यों गुजारै ? इस दिनभी अवश्य पौष व्रत धारण करै, शास्त्रमै तौ

जहां जहां अधिकार होवै वहां वहां पर्वके दिनकाही होता है; सबब कि श्वस्थ संसारके प्रबंधमे फंसा हुआही होता है. यदि फंसा हुआ न होता तो संयमही अंगीकार करता; लेकिन फंसा हुआ होनेकेही सबबसे संयम अंगीकार नहीं करता है; उस वास्ते हम्मेशां न वन सकै वोही हेतुसें पर्व दिन अवश्य पौषध करै. इसी लिये तिथियोंका दर्शाव किया है. अंसा आशय तत्त्वार्थके पत्र २४३ मै है कि—“सपौषधोपवासकोत्रयपक्षयोरष्ट-
म्यादि तिथिमभिष्टह्य निश्चित्य बुद्धान्यतमांचेति प्रतिपदादि, तिथि मनेन-
चान्वासु तिथिषु अनियमं दर्शयति नावश्यतयान्यासु कर्तव्यः” इस गुणव
तत्त्वार्थकी टीकामै है—यानी अष्टमी प्रमुखके दिन अवश्य (पौषध) करना-
घास्ते अष्टमीदर्शाई है, और दूसरी प्रतिपदादितिथिके दिन अवश्य कर्तव्य
नहीं. इससें कुछ निषेध किया है अंसा नहि कहा जाता है—मतलबमै अव-
काश मिलै तौ वैश्वक पौषध और तिथियोंमैभी करै. अगर जो शस्त्र इस
बातका निषेध करते है उनका तौ इलाजही क्या है—उनकी बुद्धिकीही वि-
चित्रता है. आत्मारथियोंको तौ जिस वक्त भोका हाथ लगै उसी वक्त
धर्म प्रवर्ति करनी वही श्रेय है. पुनः प्रतिक्रमणैभी तपचितवनका काउ-
स्सग आता है उसमें छ मासी तपसें न्यूनक्रमसें चितवन किया जाता है.
बोभी तिथि विगारके दिनोंमें चितवन नहीं करना चाहियें; सबब कि उप-
वास आहार पोषध है और पर्व तिथि विगारके दिनोंमें नहीं करना है तौ
चितवन किस वास्ते करना चाहियें ? लेकिन ज्ञानीका मार्ग तो हर हम्मेशां
धर्मकरणीकाही है. ज्ञानीयोंने शास्त्रकी अंदर तप चितवन करनेका कहा
है तप चितवनका अधिकार योगशास्त्रमै तथा प्रवचनसारौधारकी छपी
हुइ किताबके पृष्ठ ३७ मै है. इस सिवाभी बहुतसें शास्त्रोंमें है, वास्ते
वक्त मिलं जावै उसी वक्त पोषध करना यही दुरस्त है. पुनः वही प्रवचन
सारोद्धारके पत्र ४० मै अनागत तप पचस्वाणका स्वरूप कहा है कि—
अगात पर्युषणादिक पर्वके दिन किसी सबबके लिये तप वन सकै वंसा
योगं नही है तौ नस्सें पीछेसें करै. या नौ अतित तप यानी पेस्तरभी करै
तौभी कुछ हरकत नहीं. इस अधिकारसें समझा जाता है, कि पर्वके पेस्तर

या पीछेभी तप करे तो कुछ हरकत नहीं है. तप है सो आहार पोषण है वास्ते पर्वके दिन सिंवायी पोषण करनेमें कोई नुकसान नहीं किन्तु लायही है. फिर देवसंज्ञाले यौगी कहते हैं कि—‘हमेशां उपवासका पचखाण करना; मगर ज्यादे एकदम पचखाण करना नहि. ये बातभी शास्त्रमें भिन्नता घराती है; सबव कि येही तप चितवनमें जितने भक्तका अभी एकदम पचखाण किये जाते है वितनेही भक्तका चितवन है. दूसरा चितवन दूसरी तरहसे है. फिर पचखाण भाष्यमें और प्रवचनसारोद्धार आदि बहुतसी जगे पचखाणके अधिकार है, वहां चौथ भक्तादि पचखाण करनेके कहे हैं. ये आदि शब्दसे उपवाससे अधिक पचखाण सिद्ध होते हैं. वास्ते अधिक पचखाण चौबीस भक्त तक करनेमें हरकत नहीं है, और जो हरकत होवै तौ ये चितवन झूठा हो जाता है. क्यों कि बन सकै वहां रुक जानेका कहा है और वहां तक ही चितवन करनेका कहा है. पीछे काउस्सग्न पूर्ण करके पचखाण करनेका है; वास्ते बन सकै उतनाही पचखाण करना वही रीति अच्छी है.

७६ प्रश्न:—पञ्जसणमें कल्पसूत्र ही वांचना ऐसी परंपरा प्रचलित है उसका क्या सवब है ?

उत्तर:—कल्पसूत्रमें मुख्यत्वतासे साधुका आचार है, वो वर्ष वर्ष दिन पर सुत्रमें आवै तौ समस्त मुनि महाराजोंका उपयोग कृत रहवै. फिर जबसे सभाकी अंदर बंचाया जाता है तवसे श्रावक प्रभुसकों प्रभुके अद्व्युत चरित्र यानी कठिन तपश्चर्या, कठिन आचार, कठिन दुःख ग्रसित होने परभी अपने उपशांतपणेमें रहे हुवे, कठिन दुःख देनेवाले परभी समताभाव—किंचित्भी द्वेष नहीं, अतिगय ज्ञानशक्ति जैसी दशा श्रवण करनेसे प्रभुपर आस्तिकता वृद्धि होवै; क्यों कि पुरुषकों देव मानै उनके आश्चर्यकारक चरित्र सुनेसे अवश्य रागकी वृद्धि होवै और भगवान् गणधर मुनिमहाराजादिक ऊपर राग वदे और आज्ञा आराधे वही सम्यक्त निर्मल होनेका सवब है. जैसे सबवसे उपकारी पुरुषोंने हमेशा कल्पसूत्र वांचनेका रीवाज रखवा मा-
न्द्य होता है.

७७ प्रश्नः—अंजनशलाका कौन करे शकै ?

उत्तरः—प्रश्नकी अंजनशलाका आचार्य महाराज करें-ऐसी चोऽशंजीमें हरिभद्रसूरी-जीने कहा है. और दूसरे भी प्रतिष्ठाकल्पोंमें मुख्यपणसे वैसाही कहा है. फिर कुलप्रभसूरीजीके शिष्य नरेश्वरसूरीजीने समाचारी रची है उसमें आचार्य करै सो सूरिमंत्रसें करै और आचार्यके अभावमें उपाध्यायादिक वर्द्धमान विद्यासें करै ऐसी रीति है. एक प्रतिष्ठा कल्पकी पुरानी मत मैंने देखीथी उसमें श्रावक करै ऐसाभी कहा है, और वो मंत्रभी अलग बताया है. अब यहांपर कोई शंका करेगा कि-‘हीरविजयसूरिजीने हीर-प्रश्नमें श्रावक प्रतिष्ठित प्रतिमाजीको अपूजनीय कही है. उसका क्या सबब ?’ इसके समाधानमें यही है कि ऐसी प्रतिष्ठित हुई प्रतिमाजी मूर्ति-के वासक्षेपसें पूजनीय होती है. उससें जाना जाता है कि जिस प्रतिष्ठा क-ल्पमें श्रावकका मंत्र बतलाया है-उसका यही सबब होगा कि आचार्य, उपाध्याय जीका योग न बनै ऐसा होवै और प्रभुभक्ति करनेकी जरूरत है तो खुद श्रावक प्रतिष्ठा कर लेवै. और जब आचार्यजी बगैरका योग मिल जावै तब उन्होंनेकी पाससें वासक्षेप करा लेवै. इस तरह वो वार्त्ता बज्रूद भरी मालूम होती है. कोई कोई कहते हैं कि आचार्यजी वासक्षेप करैही नहीं, श्रावकही करै; मगर ये अयोग्य वार्त्ता है, सबब कि त्रेसठ शलाक पुरुषके चरित्रमें कापेल केवलीजीने प्रतिष्ठा की है. उसके पीछेभी बहुतसें आचार्योंने की है ये वार्त्ता विश्वविदित है; वास्ते मुख्य दृष्टिसें तो छत्तीस गुण युक्त विराजित आचार्य महाराजही योग्य हैं.

७८ प्रश्नः—इस कालमें धर्मसाधन करनेवालोंमें किननेक दुःखी मालूम होते हैं और अधर्मिजन सुखी दृष्टिगोचर होते हैं उसका सबब क्या ?

उत्तरः—अधर्मि जीव हैं उनको पिछले जन्मकी प्रायः अधर्मकी संज्ञा चली आयी है उससें अधर्मकी बुद्धि होती है, पिछले जन्ममें अधर्म सेवन किया है, वो कुछ मनुष्यमेंसें बहुत करके मनुष्य नहीं होवै. अधर्मि प्रायः नरक तिर्यचमें जावै, तब उन भवके पाप नरक निर्यचमें झुक्तकर मनुष्य होवै तब उसको कितनेक दुःख कमनी होने हैं; लेकिन वो सुख पानेसें फिरके

पापकर्म करता है उससे नरक तिर्यचकी दुर्गति पावे। वहाँ दुःख भुक्ते जैसे जीवोंको मनुष्य भवमें सुख है, वैसी आगत कालमें दुःखके हेतु है; वास्ते अधर्मिकों सुखी देखकर भवमें सुख शोचनेकी जरूरत नहीं है और धर्मिष्ठ जीव तौ मनुष्य किंवा देवगतिमेंसे आता है, वहाँ धर्म तो किया हुआ है; मगर कितनेक हिंस्रप्रदिक पाप किये होवें वे यहाँ भुक्तता है उससे दुःखी भाल्ले होता है; लेकिन वो जीवकों धर्मके परिणाम है उससे वो समभावसे भुक्तता है उसी सबबसे वो निर्जरा करके अति विशुद्ध होकर भुक्ति वा स्वर्गति पाता है; वास्ते गुणीकों देखवेमै दुःख है सो सुखका हेतु है और निर्गुणिका सुख है सो उसकों दुःखका हेतु है। ऐसा जनकर धर्ममें प्रवर्तना तथा दुःख आनेसे समभाव रखना वही आत्मको हितकारी है।

७९ प्रश्नः—आवक आराधक होवे तौ कितने जन्ममें सिद्धि प्राप्त करे?

उत्तरः—आयुरपञ्चसाण पथक्षामै कहा है कि संयारा कर सब वस्तु बोसीराके सब जीवके साथ स्वमतस्वामये करके आराधना किये बाद काल करे तौ उत्कृष्टे सात भव होवै। इस्से अधिक भव नहीं होवै; वास्ते अवश्य आराधक होनेकी भावना इम्मेक्षा करना और आराधना करनेका अंत वक्तमें उत्पन्न करना।

८० प्रश्नः—भनवंतजी विचरै तब मार्गमें क्या क्या वस्तुयें साथ होती हैं ?

उत्तरः—उबाइजीकी छपी हुई प्रवक्ते पत्र ५९ में नीचे लिखी हुई वस्तुयें आकाशमें साथ चलती हैंः—

धर्मचक्र आगे चलता है, भस्त्रकपर तीन छत्र साथ चलते हैं, दोनो तर्फ चम्मार घरे हुएही रहते हैं, सिंहासन पादपीठ सहित साथ चलता है, और धर्मध्वज आगे चलता है। ये वस्तुयें साथ चलती हैं। तथा चौतीस अतिशय और पैंतीस वाणीके गुणोंसे विराजमान होते हैं। पुनः देवभी साथ बहुत रहते हैं। इस तरहसे विचरते हैं।

८१ प्रश्नः—गर्भमें जीव उत्पन्न होता है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है ? और बढ़ता है सो किसतरह बढ़ता है ?

उत्तर—इस वाक्यका अधिकार तन्दुलविआली पयस्यै है, वो शुद्धवातसेही चला है। स्त्रीकी नाभिसे नीचे दो नाडीयें हैं उनकी आकृति नाडी सहित कमल फूलके सदृश होती है। उसके नीचे स्त्रीकी योनि है। जीव उत्पन्न होनेका स्थान अधोमुख कमलके आकार होता है। नीचे आम्रकी मंजरी जैसी मांसकी मंजरीयें हैं वे ऋतुकालके वरत खिलनेसे तब रुक्तश्राव होता है, उसका नाम ऋतु कहाता है। वो ऋतु आये बाद पुरुषके संयोगसे वीर्य भवता है वो वीर्य तथा रुधिर ये दोनुका अधोमुख कमलमें संयोग मिलता है तब उसमें जीव उत्पन्न होता है। वो जीव प्रथम समयमें वीर्य तथा रुधिरका आहार करता है। तदनंतर कालदरकाल व्यतीत होनेसे बढ़ता है। सात दिन तक चावलके जल समान होता है, बाद सात दिनमें पानीके बुदबुदेकी स्थान होता है। तत्पश्चात् सात दिनके बाद मांस पेशी वत् एक मासमें आम्रमज्जासादृश होता है। दूसरे महिनेमें विशेष बढकर मज्जवत् पेशी-ग्रंथीवत् होता है। तीसरे महिने उसमें जीवादे बढ़ता है और माताको दोहले-भनोरय उत्पन्न कराता है। पुन्यवत गर्भ होवे तो अच्छे धर्मके काम करने-करवानेकी तथा अच्छे पदार्थ खाने पीनेकी इच्छायें होती हैं और पापिहृ गर्भ होता है तो अधर्म और अयोग्य वस्तुयें खाने पीनेकी इच्छायें उत्पन्न कराता है, चौथे महिने गर्भ बढ़नेसे माताके अंगोपांगयी बढते हैं। पांचवे महिने गर्भके पिंडमेंसे पांच अंकुर फटते हैं यानी दोनु हाथ, दो पाँव और एक मस्तक ये पांच वस्तुयें होती हैं। यह देखकर अज्ञानी जीव कहते हैं कि पांचवे महिने गर्भमें जीव संचरता है लेकिन ऐसे अज्ञानोंको सोचना चाहिये कि पांच महिने तक जीव कहाँ रहा था ? जीव न था तो आकृति कैसे हुई और किन सबवसे गर्भ बढ़ता था ? वास्ते जीव तो अन्वलसेही उत्पन्न होता है और उस पीछे उपर वतलाये मुजब बढ़ता है। छठे महिने पित्त और रुधिर उपजता है। सातवे महिने सातसो नाडियें, पांचसो मांस स्थान और नौ बड़ी धर्मनी नाडीयें ये तैयार होते हैं। आठवे महिनेमें सब अंगोपांगूत्री पूर्णता वनती है, यह अधिकार भगवान् श्री वीरस्वामीजीने कहा कि तुरंत गुरुभक्त गौतमस्वा-

मीजीने पूछा कि—“ भगवान् ! गर्भमें रहा जीव निहार करता है ? या नहीं ? ” भगवत्श्रीने कहा “ नहीं. ” तब फिर प्रश्न किया कि—“ कबल आहार करता है ? ” तबभी प्रश्नश्रीने कहा “ नहीं. ” रोम आहार आदि करता है वो माताकी रसहरकी रसवाहिनी नाडी कि जो नाभिके नीचे होती है सो गर्भके बालककी नाभिके साथ लगी हुई रहती है, उस द्वारा बालकको आहार मिलता है और सब शरीरमें फैलता है. माताके रुधिरका भाग उत्पत्तिके वक्त यदि ज्यादा होवै तो पुत्री होती है और पिताके वीर्यका हिस्सा ज्यादा होता है तो पुत्र होता है, लेकिन रुधिर और वीर्य दोन समान होवै तो नपुंसक पैदा होता है. बालकके शरीरमें मांस, लोही, मस्तककी अंदरका भेड़ा ये माताके रक्तसेही होता है. इस लिये ये माताके अंग कहे हैं, और हड्डियें, हड्डिके अंदरकी मिजी तथा रोम ये पिताके वीर्यसे उत्पन्न होते हैं; वास्ते ये पिताके अंग कहे हैं. इस-मुजब उन ग्रंथमें बहुतसा स्वरूप दर्शाया है तथा योगशास्त्रमें हेमाचार्यजीने और भवभावना ग्रंथ कि जो मल्लधारी हेमचंद्र आचार्यका किया हुआ है उसमेंभी बहुत विस्तार पूर्वक विवेचन है सो वहांसे देख लेंता.

८२ प्रश्नः—वासुदेव नरकमें जाता है उसका सबब क्या ?

उत्तरः—वासुदेव पुद्गलिक मुखका नियाणा करता है, उससे संयम धर्मकी आराधना नहीं हो सकती है. कृष्णवासुदेवने श्री नोमिनाथजीसे पूछा कि—‘ मुजको दीक्षा लेनेका दिल क्यों नहीं होता है ? ’ तब भगवत्श्रीने फरमाया कि—‘ पिछले भवमें तुने नियाणा किया है वास्ते इस भवमें संयम उदय नहीं आयगा; मगर तूं नरकसे निकलकर तीर्थकर हो मोक्षमें जायगा. ’ इस मुजब अंतगद्दशांगजीकी लिखी हुई प्रतके पत्र २१ में अधिकार है. वासुदेवहिंदमेंभी पांच भव कहे हैं. तत्त्व केवली गम्य है.

८३ प्रश्नः—पिंडस्थ ध्यान किस प्रकार करना ?

उत्तरः—योग्यशास्त्रमें हेमाचार्यजीने बहुत प्रकारसे बतलाया है उनमेंसे दो रीति लिखता हूं. अरिहंतजीका ‘ अ ’ नाभिके विषे सिद्ध महाराजकी ‘ सि ’ मस्तकके विषे, आचार्यजीका ‘ आ ’ मुखपर, उपाध्यायजीका ‘ उ ’ हृद-

यमै और साधुजीका 'सा' कंठमै स्थापन करना. इस तरह पांचो हूर्फ स्थापन कर एकाग्रतासँ उन्हांका ध्यान करना ये १०८ वक्त ध्यान करना. उससे एक चोथभक्तका फल मिलता है. दूसरी तरहसँ पत्र १८८ मै चिंतन करनेका कहा है सो पिंडस्थ ध्यान है. वो पिंडस्थ ध्यानकी पांच प्रकारसँ धारणा कही है. पृथिवी, अग्नि, वायु, वारुणी और तत्त्वभू ये पांच धारणा करनी यानी प्रथम जितना तछालोक है वैसा क्षीरसमुद्र ध्वावँ मतलब कि चोरो तर्फ जल है ऐसा ध्यावै और वो जलके बीच जंबूद्वीप है उतना सुवर्णका सइल दलमय कमल चितवै, वो कमलके बीचमँ सुवर्णमय मेरुपर्वत कर्णिकारूप चितवै, वो कर्णिकाके ऊपर श्वेत सिंहासनपर अष्टकर्म छेदन करनेको उद्यमवंत ऐसा मै वहां बैठाहुँ ऐसा चितवै. इस प्रकार एकाग्रतासँ चितवन करै सां पृथिवी धारणा कही जाती है. पीछे अपना नाभि कमलमै सोला पांखडीका कमल चितवै. ये सोला पांखडीके कमलकी मध्य कर्णिकाके मध्यभागमै महामंत्र सिद्धचक्र बीज 'अई' एसा मंत्र स्मरण करै. बाद कमलकी सोला पांखडीयोँपै अ, आ, ई, ई, उ, ऊ ऋ, ॠ, लृ, लृ, ए, औ, ओ, औ, अं, अः एक एक एकस्व स्थापन कर उन्हांका स्मरण करै. पीछे 'अई' एसा महामंत्र बिंदुकला सहित रेफ एसा अक्षर है, वो रेफ अक्षरमैसँ थोडा थोडा बहार निकलता हुवा धुन्नशिखा-धुन्न चितवै और उसीका स्मरण करै. पीछे धुन्न निकलती हुइ अग्निकी चिनगीका समूह निकलता हुवा ध्यावै. पीछे अग्निवी ज्वाला दिशि विदिशि आकाश व्यापित महाज्वाला स्मर लेवै और ज्वालाके समूहसँ अष्टकर्मरूप अधोमुख कमल कि जो अष्ट पांखडीयोँका है उसकी हर एक-पांखडीपै एक एक कर्म स्थापन करके उनके रहनेका स्थान हृदयकमल उसको जला देवै यानी इस मंत्रके ध्यानसे ध्यानरूप सबल अग्नि प्राप्त हुइ है वै अग्नि दहन करती है. उससे वे कर्म जलते हैं ऐसा ध्यावै. तदनंतर देहसँ बहार दूर प्रकाशवंत अग्नित्रिकोण है उसको ध्यावै. वो त्रिकोणके तीनू कौनैमै एक एक स्वस्तिक स्मरण कर वो त्रिकोण अग्निरैफ स्मरण करके पीछे अंतरीरमै महामंत्रसँ उत्पन्न हुवा जो अग्नि 'वो अ-

धिकी ज्वाला जाजुल्यमान है उससे देह और अष्टदल कर्म, स्थापित किये गये कर्मकों जलाकर खाक कर देवै, जिसे आत्मा शान्त होवै ऐसा ध्यावै, वो अधिधारणा कहलाती है। अब वायुका स्मरण करै यानी वायु कैसा है ? तीन भुवन-स्वर्ग-भूतु-पातालकों पूरित कर रहा है, पर्वतकों भी उन्मूलन करता है, समुद्रकोंभी सोभ करता है, मर्यादा मुक्त कराता है। ऐसा अति प्रचंड वायुसे करके अंगकी धारणासे देह तथा अष्ट कर्म रूप कमलकों जलाकर खाक किया है, उस भस्मकों ध्यानरूप वायुसे उढाये पीछे वायु स्मरण शान्त कर देवै। ये वायु धारणा कहलाती है। बाद जल धारणाकों अमृत रूपिणी अति यहूल वर्गवत दृष्टि करती हु मेघमाला परिपूर्ण आकाशमै स्मरण करै। वो कलाविंदु सहित वरुणाकित मंडल वारुण बीज स्मरण करै। बाद वरुणदीजसे पैदा हुवे अमृतरूप जल प्रवाहसे आकाश भर देवै, अधिधारणासे अधिपूरसे देह तथा कर्म जल गये है उनकी भस्मकों ध्यानरूप जलकी दृष्टिसे प्रक्षालन करना तो वारुणीसे स्मरण करै। ये वारुणी धारणा कहलाती है। अब पांचवी तल धारणा सां सप्त धातुसे रहित, निष्कलंक, निर्मल, चंद्रबिंब समान जल्लुल ऐसा सर्वज्ञ सब वस्तुके ज्ञाता उन समान अपने आत्मापनकों भावै पढत तेज मय अज्ञानतिमिरसे रहित मणिमय सिंहासनपर बैठे हुवे देव दानव गांधर्व सिद्ध चारणादिकसे सेदित अनेक अतिशय करके शोभायमान सब कर्मोंसे करके रहित, सहजस्वरूपी, परस्वरूपसे रहित, त्वभाव महिमा निधान ऐसा आत्मा अपने शरीरके बीच पुरुषाकारसे स्मरण करै, वो, तत्त्वभु धारणा कहलाती है। ये पिंडस्थ ध्यान योगीश्वर ध्याते हैं। उसमै अपने स्वरूपमै लीन होनेसे श्रुतिके सुखको अनुभव करते हैं। पुनः वही ध्यानके प्रभावसे योगीश्वरकों दुष्ट विषा, उच्चाटन, मारण, स्थंभन आदिते पीडा नहीं होवै। शाकिनी, डाकिनी, लाकिनी, फाकिनी, छुद्रयोगिनी, भूत, भ्रेत, पिशाचतदिक भी योगीश्वरोंका असह तेज मालूम होनेसे तुरंत भग जाते है। मदोन्मत्त गजेंद्र, व्याघ्र, सिंह, शरभ, अष्टापद, दृष्टिविष सर्प कि जो बहुतही भयंकर होते हैं वे सभी योगी श्वरकों उपद्रव नहीं कर सकते

है, इतनाही नहीं मगर देखनेही स्थिति हो जाते हैं वा पलायन कर जाते हैं. ऐसा विद्वत् ध्यानका महिमा है और उस ध्यानसे अंतमें निज सुखकी प्राप्ति होती है.

८४ मंत्रः—पश्य ध्यान किस तरहसे करना ?

उत्तरः—योग्यशास्त्रके अष्टम प्रकाशके पत्र १९२ में उस ध्यानकी रीति बतलाई है—
यानी नाभि कंदमें सोळा पांखडीका कमल है वो दर पांखडीपि आगे बत लाये गये सोळा स्वर क्रमसे स्थापन कर चित्तकी एकाग्रतासे चित्तवन करै. पीछे हृदय कमलमें एक चौबीस पांखडीका कमल चित्तवन करके उसमें कार्णिका चित्तन कर और दर पांखडीपर 'क' से लगाकर 'भ' तकके चौबीस व्यंजन स्थापन कर कार्णिकामें 'म' स्थापन करै और पीछे उनका ध्यान धरै. बाद मुखस्थान अष्टदल कमल चित्तन करके दर पांखडीपर य, र, ल, व, श, ष, स, ह, ये आठ व्यंजन स्थापन कर चित्तवन करै. इस तरह तीनू कमलके ध्यानमें एकाग्रता कर लेवै ये ध्यानमय रहनेसे सब शास्त्रके पारगामी होंवें—त्रिकाळज्ञानी होंवें. ये आदि बहुतसे फल बतलाये हैं. दूसरी तरह नवकार मंत्रका ध्यान करना सौ भी पदस्थ ध्यान कहा है उसके ध्यानसे भी खांसी वगैरः बड़े १६ रोग नाश वचनसिद्धि प्रमुख होंवें. हल्लवे कर्मीकी गति पार्वे, और परमानंद मुख प्राप्त होंवें. पुनः प्रकारांतरसे कहा है कि अष्टदल उज्ज्वल कमल चित्तवन करके कार्णिकामें मध्य महान् पवित्र मुक्तिमुखदाता आद्यपद सत्याक्षर मंत्र 'नमो अरिहंताणं' चित्तवै. पूर्व दिशा दलमें 'नमो सिद्धाणं' चित्तवै, दक्षिण दलमें 'नमो आयरियाणं' चित्तवै. पश्चिम दलमें 'नमो उव-ष्ण्याणं' चित्तन करै. उत्तर दलमें 'नमोलोभे सन्वसाहूणं' तथा अग्नि कोण दलमें 'एसोपंचनमुक्कारो' नैऋतकोणमें 'सन्वपावप्पणासणो' वाय्व-कोण दलमें 'मंगलाणंच सन्वेसिं' और इशानकोण दलमें 'पदमं हवइमंगलं' चित्तवन करै. इस तरह नवपदका ध्यान करना और मन वचन कायाकी एकाग्रता करनी इस्से महान् फलकी प्राप्ति होंवै. पुनः प्रकारांतरसे अष्टदल उज्ज्वल कमल मुख मध्य स्थापै और दर दलपर अ, क, च,

ट, त, प, य, श, ये क्रमसे अक्षर स्थापन कर स्मरण करै. पीछे ॐ नमो 'अरिहंताणं' ये अष्टाक्षर अनुक्रमसे स्मरण कर लेवै. बाद ये कमलकी केसरामै सोला स्वर किं जो आगे बताये है उन्होंकर स्मरण करै. पीछे सुखसे संचरता, कांतिमंडलमै रहता निष्कलंक उज्ज्वल चंद्रविंव समान गायाबीज हीं कार मंत्रका स्मरण करै. तदनंतर उन पाँसदीयों के बीच फिरता, आकाशमंडलमै संचरता, मनोमल विनासता हुआ, अमृत श्रवता हुआ तालुमार्गसे जानेवाला, भयमध्य हुलासित हुआ, जाजुल्यमान त्रिलोक्य विभुत्व रक्षक अर्चित्य महिमाका देनेहारा अद्भुत आश्चर्यकारी चंद्र सूर्यके तेजको जीतनेहारा योतिमय साक्षात् तेजस्वरूप अति पवित्र निःपाप—ये मंत्र एक चित्तसे—मन वचन कायाकी एकाग्रतासे ध्यावै तो जो पाप कर्म किये होंवै वै सभीका नाश हो जावै और श्रुतज्ञान सकल वचनमय शब्द ब्रह्म प्रकट होवै. इस तरहसे निश्चल मन कर छ महीने तक अभ्यास करनेसे मुँहमेंसे धुम्रशिखा निकलती हुई मालूम होवै और उससे भी ज्यादा एक वर्षतक अभ्यास करनेसे मुँहमेंसे अग्नि ज्वाला निकलती हुई नजर आवै. और उनसे भी ज्यादा अभ्यास शुरू रखे तौ सर्वज्ञका मुखकमल दृष्टिगोचर होवै. और उनसे भी आगे अभ्यास करै तौ अष्टकर्म रहित कल्याण महात्म्य आनंदरूप समग्र अतिशय संयुक्त प्रभामंडल नजर आवै साक्षात् प्रकट सर्वज्ञ भीतराग देवकों देखै. पश्चात् निश्चय मन होवै, मनका ज्यौपार जीतकर परमेश्वरके स्वरूपकी अंदर एकाग्र मन करके संसाररूप भयंकर बन्कों छोड़ कर सिद्धिमंदिर—मुक्तिमंदिरमें पहुँच जावै. प्रकारांतरसे योगीश्वर मंत्राधिराज हकारकों उपर और नीचे रेफ संयुक्त कलाविंदु सहित अनाहत नाद संयुक्त अर्ह कनक सुवर्णका कमलमै रहा निष्कलंक चंद्रविंव समान निर्मल, अति उज्ज्वल, चपल, आकाशमै फिरता, दशदिशाओंमें व्यापित, मुखकमलमै प्रवेश करता हुआ, परस्पर भटकता, नेत्रमत्ये स्फुरता, ललाट मध्य रहता, तालु मार्गसे निकलता, अति बहुल शरीरकों आनंद परमनिर्भर सुख उत्पन्न करता, अमृतरस श्रवता हुआ, अति उज्ज्वलपणेसे चंद्रमंडलके साथ स्पर्धा करता हुआ और ज्योति शरीरमै स्फुरकर आका-

भमंडलमें संचरता शिव श्री मोक्षलक्ष्मीपु एक भावना श्रीके सब अवयव संपूर्ण कुंभक करके यानी आसोश्वास स्थिर कर एकाग्रतासे इस मुजब ध्यान करै, उससे साक्षात् तत्त्वको प्राप्त करै. दूसरेभी बहुत प्रकारसे ध्यान आठवे प्रकाशमें है. वो देखकर ध्यानमें लेना.

६ प्रश्न:—रूपस्थ ध्यान किस तरहसे करना ?

उत्तर:—योगशास्त्रमें नवम प्रकाशके अंदर यह ध्यानका व्यौरा है, उनमेंसै किंचित् मात्र यहां लिख बतलाता हुं. अब्बलमें भगवंत समोवसरणमें विराजमान है उन्हींका ध्यान धरना. वै कैसे हैं ? मोक्षलक्ष्मी जिनके सन्मुख है, अष्ट-कर्मके विनाश करनेहारे, अन्य जीवोंको अभयदानके देनेवारे, निष्कलंक, अति उज्ज्वल चंद्रबिंब समान, तीन छत्र मस्तकपर धारण किये हुवे हैं, उल्लासवत चक्रचकित भामंडलसें करके सूर्यका तेजभी न्यून मालूम होता है, देवदुंदुभी, मैरी, मुदंग, आदि अनेक वाजीत्रके शब्दसें कर किन्नर गांधर्वादिकके गीत देवांगना—अप्सरा के वृत्त, और देवेंद्रादिककी सेवा इत्यादि ऋद्धिसें संयुक्त, अशोकवृक्ष युक्त शोभित सिंहासनपर विराजित हुवे हैं. और चामर डुल रहे हैं, देवदानव दैत्य गांधर्वादि नमन कर रहे हैं, मंदार पारिजातक हरीचदन कल्पवृक्षादि दिव्यवृक्षोंके पुष्पोंसें सुगंधित हुआ समवसरण, उस समवसरणके कोटमें मृग, बाघ, सिंह, सांप, हाथी, घोडे आदि तिर्यंच श्रांतपणसें स्थित हैं, एक दूसरेका वैरभाव प्रभुके अतिशय प्रतापसें श्रांत हो गया है औसे अनेक अतिशय संजुक्त बीतराग भगवान्को केवली महाराजभी बंदना कर रहे हैं—औसे सर्व जीवोंको पूजनीय परमेष्ठी भगवंत अरिहंत बीतरागका स्वरूप देखकर—मनमें रमण कर ध्यान करै और वै प्रभुके गुणोंमें एकाग्रता करै. उसको रूपस्थ ध्यान कहा जाता है. दूसरी तरहभी किया जाता है सो भी कहता हुं—राग, द्वेष, मद, भत्सर, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकारादिक महा मोहके विकारसें अकलंकित हैं, श्रांत हैं, कांति तैजसें करके चक्रचकित हैं, मनहर महा सौभाग्यसें करके संयुक्त हैं, समस्त १०८ लक्षणोंसें युक्त, अन्यदर्शनसें अगम्य योगमुद्रा महात्म्य है, आंखोंको अमंद बहुत आश्चर्यकारी आनंद

परम आनन्दका हेतु है. इंद्रियोंको जीतकर मन का दूधै रखव निर्मल चित्तसे और द्रष्टिका मेपोन्मेपसे दूर रखकर श्री वीतरागजीका प्रतिमाका रूप ध्यावै उसको रूपस्थ ध्यान कहते हैं.

ऐसे अतिशय अभ्याससे योगीश्वर तन्मयपणा वीतराग प्रतिमापणा पावै. अप. ना सर्वज्ञपणा देख सकै. निश्चयतासे जो भगवंत सर्वज्ञ वीतराग सो मैंही हुं असें एक मनसे तन्मयता वीतरागपणा पाया तुं सर्ववेदी सर्वज्ञ मानहर ये वीतरागका ध्यान करनेसे वीतराग होकर मुक्ति प्राप्त करेगा. और रागी देवका ध्यान करनेसे शोभन स्रष्टादनादिक कर्मका करनेवाला होवेगा. अज्ञानतासे यानी वस्तु धर्मको यथार्थ पढ़े बिना जो ध्यान करैगा सो असत ध्यान गिना जावेगा और प्रयास निष्फल होवैगा वास्ते यथार्थ वस्तुके कथन करनेवाले वीतराग देव उन्हींकी आज्ञा मुजब ध्यान करना चाहिये. इत्यादि बहुतसे ध्यानके स्वरूप योगशास्त्रमें हैं वो देखकर ध्यानमें लेना.

८१ प्रश्नः—रूपातीत ध्यान किस तरह होता है ?

उत्तरः—योग्य शास्त्रके पत्र २०४ में इस ध्यानके बारे में कहा है कि—अमूर्ति चिदानंद स्वरूप नित्य अव्यय निरंजन निराकार शुद्ध परमात्माका ध्यान करना सोही रूपातीत ध्यान कहा जाता है. इस मुजब योगीश्वर निराकार स्वरूप अवलंबन करता हुवा—निराकार ध्यान करता हुवा ग्राह ग्राहक व-जित निराकारपणा पावै. (जो कुछ पुद्गलिक इच्छासे जप ध्यान किया जावै उसे ग्राह ग्राहक कहा जाता है; और मनको तावे करके जप ध्यान द्वारा किसी देवका आराधन किया जावै उसे ग्राहक कहते हैं.) उससे रहित जो योगीश्वर—पर स्वरूपसे रहित और निराकार परमात्म स्वरूप चिंतवन करता हुवा अक्षय निराकारपणा पावै. मनको और परमात्माको जो समरस करै वैसे भावको एकीकरण कहते हैं, वही आत्मा परमात्माके अंदर एक करके लय करादेता है, इस प्रकारसे योगीश्वर इंद्रियोंको जीत मन वश करते तत्त्व अव्यय स्वरूप निरंजन निराकार चिंतवता हुवा निरंजन पणा पावै. यह ध्यान अनुभव ज्ञानके मोरसे होता है. ज्यों ज्यों आत्मा स्व स्वरूपमें लीन होता जावै त्यों त्यों विशेष विशुद्धिसे अपूर्वज्ञान प्राप्त होनेसे विशेष अनुभव होवै. ये ध्यान कृत्रिम नहीं है इससे इसका विस्तार

अल्पतासे बतलाया गया है.

८७ प्रश्न:—जैनमें समाधि चढ़ानेका मार्ग है या नहीं ?

उत्तर:—योगशास्त्रमें बहुत विस्तारसे समाधि चढ़ानेका लेख है और कपूरचंदजीके स्वरोदयमेंभी समाधि संबंधी बहुत रचनायें कही गई हैं. तथा दूसरे ग्रंथोंमेंभी बहुतसी जगहपर इसका बयान है. आजकलभी इसके अभ्यासी हैं.

८८ प्रश्न:—कितनेक जैनधर्मि नामधारी तेरापंथी श्वेताचारी कहते हैं कि—भगवर्ताजीमें पत्र ६१३ की अंदर असंजमीको दान देनेसे केवल पाप होनेका कहर है, वास्ते दान न देना वो दुरुस्त है या नहीं ?

उत्तर:—जैनमार्गकी शैली स्याद्वाद है, उस शैलीके ज्ञानकी ठीक ठीक माहौती मिलाने बिना जो सरल एकांतमार्ग ग्रहण करता है उसके हाथमें सूत्रका परमार्थ नहीं आता है. सूत्रमें जितने वचन हैं वे अपेक्षित हैं, वो अपेक्षा गुरुद्वारा ज्ञान लेनेसे होती है; लेकिन गुरुके सिवा अपनी स्वच्छंदतासे अर्थ कर उनके हाथमें परमार्थ किस प्रकार आ सकें ? सूत्रके अर्थ निरुक्तिकारने—भाष्यकारने—टीकाकारने कहे हैं, उसपरसे या वे अर्थ गुरु मुखसे धारण करै तब प्रभुके अभिप्रायका ज्ञान होवै. मगर पुर्वधर पुरुष अर्थ कर गये हैं उनसे विपरीत—दूसराही अर्थ स्वयंपडितशेखर बनके करलेवै और वैसे मंडुकबुद्धिवाले (अल्पमति) पंथ चलावै और उस कुपंथकों प्रमाण कर लेवै तब तौ उनकी अज्ञानताके आगे लाजवाबी हैं—निरूपाय है. प्रभुजीने कर्मादान दीये हैं वे दानके लेनेकाले असंयमी थे, यदि दानमार्गका निषेधही होता तो प्रभुजी क्यों दान देते ? प्रभुजी सम्यक् दृष्टिवंत और तीन ज्ञानके ज्ञाताथे उन्होने जो जानबूझकर—गुण समझकर—कार्य किया है वो कार्य (दानधर्म) सभी गृहस्थोंको करनाही मुनासिब है. ज्ञाताजीकी छपी हुई प्रतर्क पत्र ८५४ में मछीनाथजीने दान दिया था उसका अधिकार है. और उन्हींके पिता कुंभराजानेभी चारों प्रकारके आहारका दान दिया है उसकाभी वर्णन पत्र ८५५ में है. जो दान देनेसे केवल नुकसानही होता तो मछीनाथजीहीं निषेध करते, मगर निषेध नहीं किया है. पुनः कृष्ण वासुदेवने थाकसाकुमार दीक्षा

लेनेकों तैयार हुवे तब सारी द्वारिकावासी प्रजामें उदघोषणा कराइ-
 थाली पिट्वाइथी कि—“ जो कोई जन दीक्षा लेवैगा उसके पिछले कुटुंबकी मैं प्रतिपालना करूंगा. ” अैसे आश्रयका अधिकार ज्ञाताजीके पत्र ५४६ मै है. उससे विचार करो कि पिछले लोक संयमी नहीं थे मगर असंयमी ही थे, तौभी उन्होंने संरक्षणमें लाभ समझ कर वो काम किया था; वास्ते वो काम दूसरोंकोभी हितकारक है. फिर तीर्थंकर महाराजभी जहां पारणा करते हैं. वहांभी साढे बारह करोड सोनैयों—अशरफियोंकी दृष्टि होती है—जैसे कि पूरणेश्वरके वहां श्री वीरस्वामिने पारणा किया तो वो कुछ समकिति न था तौभी वहां सोनैयोंकी दृष्टिः दुःखी और वो लेनेद्वारा असंयमी ही था. और इसी तरह मुनियोंकाभी महिमा करनेके लिये सम्यक्दृष्टि देवेता औसीही भक्ति करते हैं; मगर ये सम्यक्दृष्टिके किये हुवे औसे कृत्य प्रभुने निषेध नहीं, तो उससे समुत् होता है कि ये कृत्य गृहस्थोंके आचरणे योग्यही है. पुनः रायपसेणी सूत्रमें परदेशी राजाकों केशि गणधर महाराजाने धर्म पाये पीछे कहा है कि—‘हे परदेशी! तूं रमणिक होकर पीछे अरमणिक मत होना.’ उस वक्त परदेशी राजाने कहा कि—‘मैं मेरी ऋद्धिके चार हिस्से करूंगा उनमेंसे एक हिस्सा दान-शालामें दूंगा. ’ यह अधिकार रायपसेणी सूत्रकी छपी हुई प्रतके मूल पाठ पत्र २८० मै है. इस्मेंभी खुल्ला मालूम होता है कि दान देना ये मुद्देकी बात है. हां, दानका निषेध है वो मात्र कुपात्रकों सुपात्र बुद्धिसे देना उसकाही है. बाकी अजुफासें दुःखी जानकर देना तथा शासन प्रभावनासें देना उनका किसी ठोर निषेध—मना नहीं है. आगमकी पर-पणां गुरु मुखसें धारण करके करनेसेही बरोबर समुझा जावै. पुनः आ-त्माका दानगुण तौ स्वाभाविक है; मगर जहां तक दानांतराय होवै वहां तक वस्तु बराबर नहीं समुझी जाती है—दान नहीं दैना औसाही दिलमें विचार आवै. पुनः जहां जहां तीर्थंकर महाराज वा आचार्य महाराज समासरे हैं औसी प्रथाइ देनेवालोंकों बहुत प्रकारसें प्रीतिदान दीए है. पुनः एक अधिकार लिखता हूं—चित्रसारथीने केशि महाराज समासरे

तब बधाई ल्यानेवाले वनपालक (जंगल खातेका अमलदार) को दान दिया था. ये अधिकार रायपसेणीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र २१२ में है वहाँसे दरकार हो तो देख लीजिये. यदि दानमें लाभ न होता तो सम्यक्दृष्टि क्यों दान देवै? उसमें प्रभु भक्तिके भावका उत्साह है वास्ते भारी लाभ है उससे दान दीये है. 'ये दानमें धर्म नहीं'-असा कथन करे उसको शोचना चाहिये कि-भगवन्तको वंदन करनेके लिये जानेके वक्त काममें लिय जाता रथका नाम मूल पाठमें बहुतसी जगहपर 'धर्म-रथ' जैसा कहा गया है और ज्ञाताजीकी छपी हुई प्रतके पत्र १४९ में वही वार्त्ता है. वास्ते हरएक वस्तु सब शालोंका विचार करके ग्रहण करनी चाहिये. दानके बारेमें असा कहते हैं कि-'असंयमीको दान देवै उससे वो पुष्ट होंगे और आरंभ करे उसकी हिंसा लगे वास्ते नहीं दैना.' जैसा कहनेवालेको समझना चाहिये कि-तेरापंथी अपने गुरुको दान देते हैं, और चलकर जायेंगे उसमें पाउके नीचे कितनेक त्रसजीव तथा पेटमें आहारके योगसे कृमि आदि पैदा होंगे और निहार-दस्त करेंगे उस वक्त वे नाश होंगे तो ये सब हिंसा लगेगी. तथा बढीनीत करेंगे उस विष्टामें जीवोत्पत्ति होगी और फिर नाश हो जायगी उसकीभी हिंसा लगेगी; वास्ते तुमारे गुरुवोंकोभी आहार नहीं दैना चाहिये. लेकिन जरा गौरसे शोचो कि शुद्ध संयमी मुनियहाराज अपना आत्मसाधन करते हैं वही अपने देखनेका है पर दूसरा विचार लेनेकी कुछ जरूरत नहीं. मात्र आहार पाणीके आधारसे सुखपूर्वक धर्मसाधन होगा. उसी तरह दुःखी जीवको दान देनेसे आहार संबंधीके संकल्प विकल्परूप उसका दुःख दूर होगा और उसको संतोष होगा वही लाभ शोच कर दान देनेका है. अपन कुछ दुष्ट काम करनेके वास्ते आहार नहीं देते हैं, उससे वो दूषण अपनको नहीं लगता है. फिर तेरापंथी लोगोंको धर्मोपदेश करते हैं और वो उपदेश सुनकर अज्ञानपणेसे तपस्या करता है सो तपस्या करनेसे देवलोकमें वा मनुष्यमें उत्पन्न हो पुद्गलिक सुख भुक्तेगा वो पापभी धर्मोपदेशकर्त्ताही लगना चाहिये, वो कभी जैसा कहें कि

उन्हें तो धर्मोपदेश देना है उससे वो पाप नहीं लगता है, तो हम कहते हैं कि दान देनेवालेको भी स्हायनेवालेकी भूलका दुःख दूर करना है—दूसरा विचार नहीं। जीव छुड़ानेवालोंको जीवको मरता हुआ बचानेकी चाहत है—अभयदान करनेका भाव है, दूसरा भाव नहीं है; वास्ते करुणाभावका लाभ है। वो पीछेसे क्या करेगा ? उसका दोष अभयदान देनेवालेको नहीं लगता है। हर एक वस्तुमें भाव बलवान है। गुरुवन्दन करते हैं। वन्दन करनेको जाते हैं उनमें भी मार्गमें—उठने बैठनेमें हिंसा होभी जावे; मगर वन्दनके लाभार्थ करते हैं उस लिये वो शोचना युक्त नहीं। तैसेही दान देनेमें भाव बलवान है। पुनः भगवंतजीनें सब दानोंमें अभयदान बलवंत कहा है। ये अधिकार मृगगङ्गाजीकी प्रतके पत्र २१८ में मूल पाठकी अंदर है और उसका अर्थ टीकाकारनें पत्र ३२० में विस्तारसे किया है, उसमें वसंतपुरके राजाकी कथाभी है, उनका सार यही है कि—राजाकी रानीने चोरको गर्दन मारनेसे देहांत शिक्षासे छुड़ाया है और चोर बच गया है। इसपरसे शोचो कि जीव बच जाय और पीछे वो जीव हिंसा करे उनका पाप यदि आता होता तो अभयदानकी भगवंत प्रशंसाही नहीं करते। जीवको कोई मारता होवै तो बचाना। और कोई भूलसे मरता हो तो उसको खाना खिलाकर तृप्त करना वो अभयदान है। इस लिये शोचना चाहिये; सबब कि स्याद्वाद मार्ग ध्यानमें लैना। मृगगङ्गाजीके दूसरे श्रुत स्कंध—पंचम अध्यायमें छपी हुई प्रतके पत्र ८७२ वे आलावेमें कहा है कि—‘फोड़ खुदग ऐसा कहे कि एकेंद्रियसे लगाकर पंचेन्द्रिय तकके जीवका विनाश होनेका समान पाप है, या एकांत समान पाप नहीं है। ऐसा कहवै तो अनाचार। (ये दोनू बोल एकांतसे बोलनेमें अनाचार कहा है)। अब इसके शब्दोंका कुछ दूसरा अर्थ निकलनेका नहीं; मगर प्रभुजीनें गणधर महाराजजीका परमार्थ दर्शाया है वही पाठ परंपरासे चला आया है उसी आधारसे पूर्व पुरुषोंनेभी अर्थ भरे हुवे होवै उससे अर्थ पाते हैं—इसका खुलासा टीकाकारने किया है, वहां देखनेसे मालूम हो जायगा। फिर पत्र ८७३ की अंदर आलावा है उसमें कहा है कि:—

आधाकर्म आहार करनेसे कर्मसे करके लिप्त हो जाय ऐसा एकांतमें कहना अगर तो आधाकर्म आहार करनेसे अलिप्त रहता है, ऐसाभी न कहना चाहिये—वातें एकांतसे बोले उससे अनाचार कहा जाता है। इसपर शोचेनाकि जो भगवतीजीके पाठके आधारसे दानका निषेध है; मगर टीकाकारने पाठके अर्थमें साफ साफ लिख है और दूसरे स्थानकी गाथा ररुत्री है कि—अनुकंपा दान जिनेश्वरजीने नहि निषेध किया है—ऐसा स्पष्टार्थ है। उसी मुजब पूर्व पुरुषके अभिप्रायसे तो दानका निषेध किसी जगहपर नहीं है। सूर्यगढांगजीके त्रिरोलिखित पत्रका अर्थभी टीकाकारके खुलासेसे आ जायगा। वैसाही अर्थ अपनकोभी ग्रहण करना चाहिये। जो अर्थ, सूर्यगढांगजीके पाठका मुंहसेही प्रमाण सिवा कहा करे तो वो सच्चा क्यों माना जाय ? आधार क्या है ? और जिस जीवका मिथ्यात्व दूर न हुवा हो वो कल्पित अर्थ मान लेगा; मगर जिस जीवका थोड़ा थोड़ा स्याउपशम हुवा होगा वो तो महा पुरुषके किये हुवे अर्थ मुजबही प्रमाण करेगा। वास्ते आत्मार्थिकों रीतसर कहना और वो न समा सकै तो कंठशोष न करना वही श्रेष्ठ है। पुनः वै लोग आचारांगजीमें हिंसा निषेधक पाठ बताते हैं; लेकिन वो पाठ सब मुनिमहाराज सर्वथा हिंसा त्यागीका है। आचारांगजीमेंभी पत्र २२४ में (छपी हुई प्रतमें) जो आश्रवके सबब वही संवरके होते हैं। और जो संवरके सबब है वही आश्रवके होते हैं। इसमें परिणाम विशेषकी मुख्यता दर्शाई है। वैसे हरकिसीमें परिणाम विशेष विचार लेना। फिर ठाणांगजीके पत्र ५११ की अंदर (छपी हुई में) दक्ष स्यानांगमें दक्ष प्रकारके दान बतलाये हैं, उसमें अनुकंपादान अभयदान कहा है, और अधर्मदान अलग बतलाया है।

फिर केवल अधर्ममें तुमारे विचार मुजब अनुकंपादान होता तो अधर्मदानमेंही उसका समास होजाता, अलग बतलानेकी फिर जरूरतही क्याथी ? परंतु अनुकंपादान और अभयदान अधर्ममें न होनेसे अलग दर्शाया गया है वास्ते जिस मुजब भगवंत आप खुद दान देते हैं उसी मुजब श्रावकके अभंगद्वार कहे हैं कि श्रावक शक्ति मुवाफिक दान देवै सम्यक्त्वदृष्टिके सदसठ बोल कहै हैं—उसीके भीतर चोथा अनुकंपा लक्षण कहा गया है, द्रव्यसे दुःखीको दान देकर सुखी करै, और भावसे धर्म प्राप्त करवा कै धर्मसे सुखी करै। ये लक्षण होनेपरभी क्यों दान नहीं देवै ? अवश्य समकित द्रष्टिवाला दान देवेही देवै। सुपात्रको कृपात्र

देना वो महान् दोषरूप है और वैसेही कुपात्रकों सुपात्र बुद्धिसे देना । महान् दोष है, जिस सबबके लिये देना वो याव विचार कर देना उसमें दोष नहीं है, उपाशकदशांगजीमें सगदाल पुत्रने गोशालेको दीया है वहां कहा है—तेरे तप संयमसें करके नहीं देता हुं; लेकिन वीरप्रभुके गुणग्राम करता है वास्ते देता हुं, अब गोशाला मिथ्याद्रष्टी या तौभी प्रभुगुणग्रामका पसकारक समझकर दीया सो लाभही है, फिर वंदितुं सूत्रकी गाथा २३ में अंतपदके भीतर कहा है कि 'असङ्गोसं च वज्जी' पापीको पोषन करनेमें अतिचार है; मगर इसका अर्थ किया है कि व्यापारके निमित्त ऐसे जीवोंका पोषन करै—बेचै—पैसा कमा लेवै उस बातका अतिचार है, अनुकंपासें करके पोषन करनेका अतिचार नहीं है, हेमाचार्यजीनेभी इसी मुजब अर्थ किया है, इन सब बातका सारांश इतनाही है कि बहुतसे ग्रंथोंमें ये बात है; वास्ते ऐसे मनुष्यकी भार्ता कमशक्तिवालोंको नहीं सुझी चाहिये, महान् आचार्य हो गये हैं उनके वचनोपर लक्ष देना जिस्से आत्माका हित होवै, और शक्त्यानुसार दानभी देना वही उत्तम मार्ग है.

८९ प्रश्न:—ऐसे जैनमें बहुतसे मत हैं; क्या उन लोगोंको आत्माका डर नहीं होगा ?

उत्तर:—कितनेक जीव डर रखनेवाले होवै; मगर पूर्वकर्मकी भेरणासें उलटा अर्थही सच्चा मालूम पड़े इस्से बिचारे क्या करें ? फिर कितनेक लोगोंकी बुद्धिही मंद होती है उससें जो मतमें पड़े हैं उसी मुजब चलते हैं—या बातें करते हैं—ये सब कर्मकी गति है, अपनभी जैनी नाम कहेलाकर जैनमार्ग क्या है उसकाभी चाहिये उतना ज्ञान नहीं मिला लेते हैं, फिर संसारको असार जानते हैं; तदपि उसका त्याग नहीं करते हैं, बोभी अपने कर्मकीही गति है, और तमाम जीव कर्मकेही आधीन हैं, वास्ते जीवके उपर द्वेष न रखकर केवल अपने आत्माकी परिणती सुधर जाय वैसा उद्यम करना, ज्यों वन सके त्यों संसारकी उपाधी कम करनी, अपनी आजीविका थोड़े विकल्पसें चलती होवै; तथापि जियादे धन भि-लालेनेकी—खर्च करनेकी लालचके लिये उपाधी करनी वो—लायक नहीं है, उपाधी ज्यों बने त्यों छोडकर रातदिन ज्ञानाभ्यास करना और उस ज्ञानसें आत्माका स्वरूप देखना, दो घड़ी एकांतमें बैठकर आत्माका

विचार करना यही श्रेयकर्त्ता है। आत्माकी परिणती विगड बैठे जैसे वा-
दविवादमें व्यर्थ समय न व्यतीत करना, यही हमारी शिक्षा है

१० प्रश्न:—आत्म प्रदेश हिलेहुवे रहनेका अधिकार आचारांगजीमें छपी हुई टीकाके
पत्र १०३ में है उसका सचव क्या है ?

उत्तर:—आ चारांगजीमें उष्णोदकवत् उदवर्त्तना कर रहे हैं ये बात सत्य प्रत्यक्ष स-
मजी जाती है कि शरीरके सब भागोंमें नसें हिल रही हैं वे पीछी जीव रहित
शरीर हो जाय तब कुछभी नहीं हिलती, उससे समझा जाता है कि आ-
त्म प्रदेशके चलायमानपणेसेंही हिलती हैं। इस गुणव लोकप्रकाशमेंभी
अधिकार है।

११ प्रश्न:—मुनी कंखामोहनी कर्म बांधे यह अधिकार कहां-किस ग्रन्थमें है ?

उत्तर:—श्री भगवतीजीकी छपी हुई टीकाके भीतर और बालाबोधमेंभी पत्र ७०
में है, तेरह प्रकारके अंतर कहे हैं। उस सचवके लिये मुनी शंका करे तो
कंखामोहनी बांधे; बास्तेजिन वचनोंमें शंका नहीं करनी। कंखा शब्दसें
मिथ्यातमोहिनी कही है, इसे लिये ज्यों बन सकें त्यों परमात्माके वचन
पर दृढ विश्वास रखना।

१२ प्रश्न:—भुवनपाति वगैरः नीचेके देवता देवलोकमें जावें या नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पाने २५६ में चमरेंद्र गया था ऐसा अ-
धिकार है; लेकिन उसमें इतना विशेष है कि अरिहंतजीका, अरिहंतजीकी
मूर्तिका या साधुजीका शरण लेकर जाय तो जा सकता है, उस विगर
नहीं जा सकता।

१३ प्रश्न:—तामली तापसने साठ हजार वर्षतक तपस्या की वो मुक्तिमें गइ कहते
हैं उसका क्या मायना है ?

उत्तर:—भगवतीजीके पत्र १३२ में तामली तापसका अधिकार है वहां अल्प
फल कहा है; मगर कुछभी न मिला ऐसा नहीं कहा है। फिर इशानेंद्र
हुआ तोभी अल्प फल कहा है वो मुनीकी अपेक्षासें कहा है; सबव कि
ऐसी तपस्या समकित युक्त की होती तो बहुतही निर्जेरा होती; लेकिन
वो न हुई, उस अपेक्षासें अल्प फल कहा है। ऋद्धि तो बहुतसी पाया

है, फिर स्थानकभी ऐसा पाया है कि समकित प्राप्त किया.

प्रश्न:—तुंगीया नगरीके श्रावकका अधिकार कहाँ है ?

उत्तर:—भगवतीजीकी प्रतके पत्र १९१ में अधिकार श्रवण प्रमुखके फलका अधिकार है वहाँ तुंगीया नगरीके श्रावकका स्वरूप है.

९५ प्रश्न:—अमवी कहाँ तक पढ़ सके ?

उत्तर:—नंदीसूत्रकी छपी हुई प्रतमें पत्र ३९९ में साढ़े नौ पूर्व तक पढ़ सकै, ऐसा कहा है; मगर श्रद्धा न होनेके सबवसे आत्माका कार्य सिद्ध नहीं होवै.

९६ प्रश्न:—श्रावकके व्रत लिये बिगर दूसरे फूटकर नियम करनेकी मर्यादा है या नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीकी अंदर पत्र ४६१ में अधिकार है. वहाँ कहा है कि मूल गुण पञ्चखानीसे उत्तरगुण पञ्चखानी असंख्याते है; मगर तीर्थचर्मी श्रावकके व्रत लेते हैं, उससे असंख्यात गुणे कहे हैं. टीकाकारने विशेष-तासे कहा है कि सहत, मल्लन, मांस, मदिराका नियम करै बोभी उत्तरगुण पञ्चखानी कहा जाता है, इस तरह वहाँ अधिकार है.

९७ प्रश्न:—छठे आरेमें जो जीव होवेंगे उन्हींका कितना आयुष्य ? और वे सम-किती या मिथ्यात्वी ?

उत्तर:—छठे आरेके जीवोंका आयुष्य १६ से २० वर्ष तक कहा है. बहुत करके समकित रहित वहाँ रहेवेंगे वगैरः सब अधिकार भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ४७९ में है सो वहाँसे देख लेना.

९८ प्रश्न:—पाँच इंद्रियोंमें कासी इंद्रि कौनसी और भोगी कौनसी ?

उत्तर:—श्रोत्र, चक्षु ये दो इंद्रियें कासी और स्पर्श, रसेद्री तथा प्राण ये भोग इंद्रियें हैं; सबव किं ये इंद्रिसे भोगनेसे सुख है—इसका सविस्तर अधिकार भगवतीजीकी प्रतके ४८७ पत्रमें है.

९९ प्रश्न:—श्रावक संथारा करै तब सर्वथा पाँचों व्रत अंगीकार करै ?

उत्तर:—वरुनचाग नडुवेने सर्वथा प्राणातिपात प्रमुखका त्याग किया है. ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ५६० में है, वास्ते कर सके औसा मालूम होता है.

१०० प्रश्न:—श्रावक रात्रिपोषह करे तब दिया रखे या नहीं ?

उत्तर:—श्रावक पोषधमें दिया न रखले; सबब कि श्रावक प्रतिक्रमण करता है तब दो घडीको सायायिक है, उसमें काउस्सग करता है तबभी आगार रखवा गया है कि दिया-विजलीकी उजेड़ आ जाय तो बल्ल ओढ़ लैना तो कायोत्सर्ग भंग न होवै, इस लिये आगार है. अब शोचो कि अकस्मात् कोई दिया बगैर: ल्यावै तो कपडा ओढ़ लैना, तब रखवा क्युं जाय? यहांपर शंका होगा कि उजेड़ यानी उजाला उसमें किस वास्ते बल्ल ओढ़ना ? उसका जैसा समझना कि उजेड़ है सो अधिकारके जीव है, उनका अपना स्पर्श लगनेसे वै जीव विनाश पाते है ये अधिकार-समय सुंदरजीके प्रश्नमें हैं. फिर महानिसिध सूत्रजीमें चौथे अध्यायकी अंदर पत्र पांचवेंमें सुप्रतिनागीलका अधिकार चला है, उसमेंभी एक मुनिराजने विजलीका प्रकाश हुवा तब बल्ल न ओढ़ा, उसीमें वहां कहा है कि अग्नि-कायके जीवोंकी विराचना हुई, उसमेंभी अग्नि-काय सिद्ध होते हैं. फिर भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ५१८ में अग्नि सुलगानेद्वारा महा आरंभी यों धुझानेवाला महा आरंभी ? वहां आग सुलगानेवाला महा आरंभी कहा है-बगैर: अधिकार चला है, उस पीछे प्रश्न हुवा कि जैसे अचेतन अग्नि-काय प्रकाश करता है वैसे अचित्त पुद्गलकी औसी प्रभा होवै या नहीं ? तब भगवंतजीने फुरमाया कि-जब मुनि तेजोलेख्या किसीके पीछे छोड़ता है तब वै अचित्त पुद्गलका प्रकाश होता है इससेभी समझा जाता है कि अग्निकी प्रभा सचित्त कहा. फिर मुनि पख्खी अतिचारमें तथा श्रावक पख्खी अतिचारमेंभी उजेड़ आलोचते हैं-पुनः श्राद्धजितकल्पमें उजेड़का प्रायश्चित्त कहा है. वृद्धकल्पमेंभी जहां दिएका उद्योत हो वहां किसी सबबके मारे एक दो रोज रहै; मगर विशेष रहै तो प्रायश्चित्त लगै-जैसा कहा है. पुनः टीकामें सविस्तर अधिकार है कि अणसण किया हो तो दीपक रखलै. जैसे सबबके वास्ते दीपक रखनेकी मर्यादा है; लेकिन सबबके सिवा निषेध है. तौ फिर पोषधमें श्रावक पढ़नेके वास्ते रखलै वो तो असंभव है; सबब कि 'समणोइव सावओ..' जैसा पाठ है; वास्ते ज्यों राजिकों साधु दीपक नहीं रखलै त्यों श्रावकभी राजाओं

दीपक न रखलै, औसी हमारी समझ है. उजेइके वास्ते कपडा ओढ़नेका अधिकार इंद्राखट्टिमें पत्र २८ के भीतर है, फिर सेनमशके अंदर पत्र १८ में पत्र ६४ के अंदरभी दीपककी उजेइका मश्र है, उसमेंभी काउसस-ग्नानिर्युक्तिकी गवाह है. ये कुछ हकीकत देखनेसे दिया रखना बेमुता-सीब मालूम होता है.

१०१ मश्रः—श्रावक जिनमंदिरका द्रव्य ब्याजु रख सकता है? और पूजनके कार्यमें उनका व्यय करै तो कुछ हर्ज है?

उत्तरः—अभिके वक्तमें श्रावकोंको जिनमंदिरके कर्मचारी जवरदस्तीसे ब्याजु देते हैं; मगर श्राद्धविधिमें पत्र १०१ के अंदर श्रावकों जेवर रखकरभी धीरधार करनेकी मना फुरमाइ गई है; सबब कि श्रावक कम ब्याजसे लेवै और जियादे ब्याज पैदा कर लेवै, वो फायदा देवद्रव्यके अंदरसे हांसिल किया. फिर श्राद्धविधिमें सागर शेठकी कथा है, उसमेंभी फक्त जिनमंदिरके मनुष्यको पैसेके बदलेमें अनाज दीआ था. उसमें एक रुपकी ८० कांगुनी होवै उनमेंसे फक्त १००० कांगुनीका लाभ हांसिल हुवा था उसमें कितना संसारमें भ्रमण किया? वो कथा जब पढोगे तो बेशक हृदय भेदा जायगा; क्यों कि उतने लाभकी एवजीमें क्या क्या दुःख उठाने पड़े हैं! वास्ते श्रावकों संकटमें डालनेवाले रुपै देनेवालेही हैं. फिर जिस वक्त श्रावक पैसा लेता है उस वक्त तो अच्छी हालत होती है, लेकिन जब झुक्कीन हालत हो जाय तब बड़ी फजीती होती है. सबके सब दिन एक समान नहीं रहते हैं. जब दिन पलट जाय और खानेकेभी फाके पढनेका वक्त आ जाय तब शेठीयोंका लहेना यदि होवै, तो अब-लमें आपका लहेना बसूल करले ते हैं. यदि आपका लहेना न होवै तोभी आपसे एकधर्मी होनेके सववसे शरमके मारे उसपर जियादे तकाना नहीं किया जाता है. उससे दूसरेका कर्जह बसूल हो जाता है; मगर जिनमंदिरका कर्जह थुंही रह जाता है. इसमें मंदिरका द्रव्य जावै और लेने वालेको बहुत भवभ्रमण करना पड़े. देवद्रव्य भक्षणके फल बहतसे शास्त्रोंमें लिखा है. उपदेशपदमें हरिमद्रसूरीजीने

कोई देवद्रव्य खाता हो उसकी संभाल न रखते, तो उस श्रावकके लिये कितने कड़ुफल बतलाये हैं और खानेवालेके भवभ्रमणका तो पारही नहीं। पुनः श्रावकको ऐसे धीरनेका रिवाज होवै तो खुद शेठियेभी ऐसे उठा जाते हैं। और अभीके वक्तमें तो इसी तरह होनेसें जगे जगो ओं स्वाहा कर जानेके बनाव बनते हुवे मालूम होते हैं। इससे बहुतही देवद्रव्यका नाश हुवा है, वो सब भाइयोंके जानमेंही है। फिर षष्ठीशतककी टीकामें इतने तक कहा है कि देवद्रव्य बढ़ानेके वास्ते बहुत मूल्य देकरके भी मंदिरकी चीज लेते हैं और खुद वापरते हैं उसको नरकगामी जीव कहते हैं; वास्ते देवद्रव्यसें तो ज्यों बन शके त्यों दूरही रहना।

फिर जिनपूजन करनेमेंभी सब उपकरण शक्तिवालेको तो अपने घरसेंही ल्या-नेका फरमान है। ओरसिया बगेर पदार्थभी श्रावक खुद अपनी पदरका धन देकें बना लेवै। जो जियादे धनवान है वो ऐसी वस्तुमें बना रखजावै। साधारन धनपान्त्र ऐसी चीजें न बना सकै तोभी केसर-चंदन-पुष्प बगेर तो हर्गिज बपरासमें न लेवै। वो चीजें तो घरके पैसोंकीही लेवै; क्योंकि मंदिरके द्रव्यमेंसें ल्याइ हुइ ऐसी चीजें काममें लेनेसें लाभ नहीं होता है। आत्म प्रबोधमें कथा है कि—‘एक समकित्तीको पीछले जन्ममें देवद्रव्यसें नुकसान हुवा है, उससें ये जन्ममें ऐसा नियम किया है कि मैं मंदिरमें लाये जलसेंभी हाथ न धोउंगा।’ फिर आद्विधिमैभी कथा है कि—एक लक्ष्मीवाइने देवद्रव्य बढ़ानेके लिये बहुतसें उत्सव कियेये, उसने मंदिरके उपकरण बपरासमें लिये, यदि उसका नकराभी दिया, तौभी कुछ नकरा कम पढ़नेके सबबसें भोगांतराय बांधा जिस्सें दूसरे जन्ममें जन्म लिया जबसेंही पियरमें शोक पढ़ने लगे, और साठी हुवे पीछे ससरेके घरमें शोक पढ़ने लगे। पीछे मुनि मिले तब पुंछा कि—‘दशराज ! मेरे जन्म भरसेंही शोक पढ़ताही मालूम होता है उसका सबब क्या ?’ पांछे गुरुजीने कहा—पूर्व जन्ममें मंदिरके उपकरण कम नकरा देकर बपरासमें लियेये उसका ये फल है।’ बाचो कि कम नकरेके लिये असा हुवा तौ मुफतमें मंदिरकी चीजें घर काममें ल्याकर बपरासमें लेवै तब तो फिर नुकसानीका कहनाही क्या ? वास्ते मंदिरकी या साधारनकी, ज्ञानद्रव्यकी चीजोंसें बहुत दूर रहना और कोइभी अंशमें अपने घर कार्यमें न आवे ऐसा खूब खियाल रखना, ये द्रव्यकी न्यायसें दृष्टि करनेमें

तत्पर रहना, और पूजन सेवनमें पदरके पैसेसँही चित्त प्रफुल्लित रहता है वास्ते सुंदर शुद्ध द्रव्य घरसँही लेकर वापरना.

साकेतपुर नगरमें सागरशेठ नामक श्रावक रहताथा उसको धर्मी जानकर श्रावकोंमें मंदिरका द्रव्य सुंपरद किया और कहा कि—'इन द्रव्यमेंसे मंदिरके काम करनेवाले शिलवर्त, सूत्रधार, मजुदूरको उनकी मिहनतके पैसे चुकाते रहना.'
 'द्रव्य सागरशेठके हाथ आनेसें लोभमें पडा, उससें वो सुतार बगैरः को नकद पैस न देतें उसको एवजीमें अनाज गुड कपडा बगैरः देने लगा. उनमेंसें एक रुपेकी ८० कांगुनी होती है इस तरह १००० कांगुनी उनने पैदा की और वो पैदास अपने घरमें रखली. उससें महा पाप उपार्जन किया और विगर आलोचे मरकर वो समुद्रमें जलमनुष्य हुवा. वो जलमनुष्यको इंदगोली होती है. वो इंदगोली जो मनुष्य पास रखकर समुद्रमेंसें रत्न निकालनेको जावै तो वो नही ब्रवता है. उसै समुद्रके उपकंडनिवासि बनियोंने सागरशेठके जीव जलमनुष्यको पकडकर चक्कीके नीचे दवा रख्ला. छः महीने बाद चक्कीके नीचे दवाकर मर गया और तीसरी नरकको गया. वहां नारकीके दुःख भुक्तकर आयुष्य पूर्ण हुवे बाद पांचसो धनुषके शरीरका मच्छ हुवा. वहां मलेच्छोंने पकडकर अंगोपांग काट डाले उससें मरकर चौथी नरकमें गया. वहांसें निकलकर एक एक भवके अंतरसें पांचवी, छठवी, सातवी नरकमें दो दो वक्त जा आया. अैसें नरकके परमाधामीकी वेदना क्षेत्रवदना सहन कर पीछे फिर तीर्थचके भव करके एक हजार कूचेके भव भुक्ते, और दूसरेपी एक हजार भव नीचे गूजव लेने पडे.

सूवरके, बकरेके, घेंडेके, सम्सेके, हिरनके, साबरके, शियालके, वीछीके, चूहेके, घूसके, छिपकलीके, पटलागोहके, सांपके, बिच्छूके, विष्टाकेकीडेके, शंखके, सीपके, जोकके, कीडेके, पतंगीएके, मच्छरके, कछुआके, गदहेके, भैंसके, ब्हेलके, ऊंटके, खच्चरके, घोडेके, और हथयीके अैसें एक एक जातीमें १०००, हजार भव किये. फिर पृथिवीकाय, अपकाय, तेज, वायु, वनस्पतीकाय बगैरःमें लाखों भव अमणकर किसी ठौर शस्त्र अस्त्रके प्रहार सहन किये, बड़ी बड़ी पीढायें मृत्ति, और बहुत हैरान हुवा. बाद देवद्रव्य भक्षणका पाप बहुत क्षय होनेसें वसंतपुर नगरमें कोटीहज्र वसु-दत्तशेठकी वसुमतिके कुखमें पुत्रपणसें उत्पन्न हुवा. वो सागरशेठका जीव गर्भमें

आया जवसेंहीं वसुदेवशेठका द्रव्य नाश होने लगा। जिसदिन जन्म हुआ उसदिन वसुदेव मर गया। पांचवे वर्ष उसकी मा मर गई। लोगोंने उसका निपुत्रिया नाम रखवा। दरिद्रि रंककी तरहसे बड़ा हुआ। एक वक्त उसको बुरी हालतमें उसके माझने देखा तो वो अपने घर ले गया। उससे उसी रातमें उन् निपुत्रियेके पांडके सबवसें चोरोंने घर लूट लिया। वहांसे वो दूसरी जगहपर गया। वो जहां जावै वहां उसको चोर लूट लेवै या आग लगै और आपत्ति पावै। हरकोइ विपत्ति उसको आ भेटै। अैसी स्थिति देखकर कोइ उसको खड़ा नहीं रहने देवै, और लोग निंदै कि ये तो जलती उपाधि है। अैसी अनेक तरहकी लोगनिंदा होने लगी। वो सुनकर उसका मन उद्वेगतावंत हुआ। उस सबवके मारे वो परदेशको चला गया। तामलिस्स नगरमें रहने लगा। वहां विनयधरशेठ रहता था उसके घर चाकर बन कर रहा। धरंरं रहा उसी रोज उस शेठके घरमें आग लगी, उसके लिये उसको वावले कुत्तेकी तरह हकाल दिया। तब पश्चाताप करता-शोचने लगा और पुर्वका किया हुआ निदनीय कर्मको निंदने लगा। जो जो कर्म स्ववशपणेसें करता है वो कर्म उदय आवै तब परवशपणेसें शुक्लने पढते हैं। अैसे निंदा करता हुआ वहांसें दूसरी जगहपर गया, और चलता चलता दरियावके किनारेपर पहुंचा। उसरोज धनवान नामक शेठ जहाजपर सवार होकर धन उपार्जनार्थ विदेशको जानेवालाथा, उसीका नौकर बनकर उनके साथ जहाजमें बैठ गया। जब जहाज रवन्ने होकर कुशलता पूर्वक दूसरे द्वीपको पहुंच चुका, तब निपुत्रिया शोचने लगा कि-यह बड़ी आश्चर्यकी बात है कि मैं जहाजमें सवार हुआ तोभी जहाज न भागा ! न हूव गया !! अैसा शोचता है उतनेमें तो दुष्ट दैवने दंडसें करके जहाजको भग्न कर डाला। निपुत्रिया समुद्रमें डूबा किंतु वहां पाटीआ डाय आ जानेसें उसके सहारे सहारे किनारे पहुंचा और बच गया। बहार निकलकर नजदीकके गाँवमें वहांके ठाकुरके वहां नौकर बन रहा। तो उस जगे घाट पडी। निपुत्रीएको ठाकुरका लडका समझकर चोर-धाडूलोग पकडके ले गये और उसको अपने रहनेकी जगहपर रखवा। वहां दूसरे पल्लीपतीने चडाइकर उन घाटपाडुओंकी पल्लीका नाश कर डाला। अैसा होनेसें घाटपाडुओंने निपुत्रियेको वहांसे मार हकाल दिया। तो वेलके वृक्ष नीचे जा बैठा और वेलका फल गिरनेसें सिरमें चोट लगी, तो वहांसें भागकर इजाराह जगहपर भटक। जहां जावै वहां चोरका, पानीका, आगका, परसैन्यका

और मरनका अैसे अैसे उपद्रव होतेही रहे. उसी सबबसे कहीं ठहरने न पाया. सभीने मार हकाल दिया. अैसे कष्ट उठाते उठाते एक अटवीमें जा पहुंचा. वहां सेलक नामक यक्ष कि जोर बड़ा प्रभाविक था, उसका उसने, एकाग्रचित्तसे आराधन कर.

समस्त दुःखभी निवेदन किया, और एकीञ्च रोजका छछा पूरा हुवा तो यक्ष . ५५ ही कहेने लगा—अय भोले आदमी ! दर सायंकालके वक्त मेरे अगाड़ी सुजेके . चंद्रयुक्त बड़ा सुशोभित मोर नाच करेगा, उन मोरके निरंतर पर खीरते रहेंगे, नै पर लेकर मौज करना. ' अैसा सुनकर निपुत्रिया हर्षवन्त हुआ, और हरहमेशा सुजेकेपर लेकर मौजमें रहने लगा. जब नौसो पर इकठेहुए तब वो शोचने लगा—'इस मोर जंगलमें कहां तक पड़ा रहूं ? मोरकेपर मुठ्ठीये भर भरके नाँच लुं के बेदा पार हो जाय और चलेजानेकाभी मोका हाथ आ जाय. ' दुष्टदैवकी भेरणासे उसने धुंही किया, तो मोर उड़कर सारे इकठे किये पर लेकर चलता हुवा. निपुत्रिया बहुत शोचने लगी—' धिःकार है मेरे बदनशीबकों, जो मूर्खता करके सताबी की तो मिलाइ हुई चीजभी चली गइ. ' सच है कि देवकी आज्ञा उलंघन करनेसे वेशक निष्फलता प्राप्त होती है. निपुत्रिया आया था वैसाका वैसाही चला और जंगलमें भटकने लगा. वहां एक उपकारी मुनीराजका मिलाप हुवा तो नमस्कार कर उसने महाराजके आगे सारा हाल कहकर पिछले जन्मका वृत्तान्त पूछा. मुनीमहाराजने कहा—' हजार कां-गुनी देवद्रव्यमेंसे खाइ है उसी पापके मारे तूने यह जन्ममें और दूसरे जन्मोंमें दुःख पाया है. ' अैसा कहकर सारा पूर्वके जन्मोंका हाल सुनाया. और पीछे देवद्रव्य भक्षणके पापसे निवृत्त होनेका उपायभी कहा कि—' हजार कांगुनी खाइ है, उससे जियादा धन दे देना, देवद्रव्यका रक्षण करना, और देवद्रव्यकी वृद्धि करनी, उससे दुष्टकर्म दूर हो जायगां. सब जीवोंको भोगलक्ष्मीसुखका लाभ होवै. ' अैसा सुनकर उसने नियम लिया कि उससे हजार गुना द्रव्य देवद्रव्यमें दंडंगा. और वस्त्र आहारदिमेंसे जो धन बचेगा वोभी देवद्रव्यमें दे दुंगा. थोड़ाभी द्रव्य में पास न रखुंगा. अैसा मुनीराजके पाससे नियम लिया और शुद्ध श्रावकधर्म अंगीकार किया. उस पीछे जो जो व्यापार किया उसमें द्रव्य पैदा किया. उससे गत जन्ममें हजार कांगुनी खाइयी उसके बदलेमें दस लाख कांगुनी देवद्रव्यमें दी. तब देवद्रव्यके ऋणसे मुक्त हुवा और उसीसे बहुत उसने धन पैदा किया. पीछे अपना व्याज बढ़ाने लगा और

हुतसा धन पैदा किया सो खोराकी पोषाकी करते बचा सो कुल्ल देवद्रव्यमेंही दे दिया. इसमुजब बहुत देवद्रव्यकी वृद्धि की. इन वृद्धि करनेके पुन्यसें तीर्थकर नाम कर्म उपार्जन किया. समय हाय आनेसें दीक्षा अंगीकार करके गीतारथ हुवे. धर्मदेशनादिकसें, देवभक्तिके अतिशयसें करके जिनभक्तिका पहिला स्थानक आराध कर तीर्थकर नामकर्म निकाचित करके कालधर्म पा सवार्थसिद्धिमें पहुंचे, वहांसें चवीके महाविदेहक्षेत्रमें तीर्थकर पदवी श्रुतकर सिद्धि पावेंगे. इस तरहकी कथा श्राद्धविधिमें पत्र १०१ से १०३ तक है.

अब साधारन द्रव्य और ज्ञानद्रव्यपर कथा कहते हैं. भोगपुर नगरके "अंदर धनवा नामक श्रेष्ठ था वो चौबीस कोटी सोनैयेका मालिक था. उसकी धनवती स्त्रीने पुत्रकी जोड़ीको जन्म दिया. एकका नाम कर्मसार और दूसरेका नाम पुन्यसार था. एक वक्त पिताने निमित्तियेसें पूछा कि—'ये पुत्र कैसे निकलेंगे?' निमित्तिया कहने लगा—कर्मसार जडभक्तियाला निर्बुद्धि होगा, और विपरीत बुद्धिसें करके घरका सब धन गुमा बैठेगा. नया धन पैदा न कर सकेगा. बहुत काल तक बड़ी दरिद्रतासें चाकरी कर दुःख उठायगा. और पुन्यसारभी है उसीके जैसाही, अगर व्यापारमें विचक्षण निकलेगा. दोनूकों वृद्धावस्थामें धन पुत्रादिकका सुख मिलेगा.' तदनंतर दक्ष पिताने उन दोनूकों चतुर उपाध्यायके पास विद्याध्ययनके लिये रखले. पुन्यसार सुखपूर्वक सब विद्या पढा; लेकिन कर्मसार बहुत मिहनत करनेपरभी एक अक्षर नहीं सीख सका. विलकुल पशुतुल्यही रहा, उससें उपाध्यायनेभी पढाना मोक्ष किया. जब दोनू उमर लायक हुवे तब धनवानोंकी लडाकियोंके साथ उसीके पिताने सादी करवादी और दोनूकों बारह बारह कोटी सोनैये बांटकर अलग कर दिये. उस पीछे मात तात दीक्षा लेकर देवलोकावासि हुवे.

अब कर्मसारने सज्जन लोगोंकी मना तरफ बेदरकारी बतलाते हुवे व्यापार किया, अपनी बुद्धिके मारे धनकी हानी हुई और थोड़ेही दिनोंमें पित्ताकी दी हुई दौलत बरबाद कर डाली.

पुन्यसारको जो दौलत मिलीथी उसको चोर लूट ले गये. दोनू दरिद्री बन बैठे. स्वजनोंने उन दरिद्रीओंको छोड़ दिये औरतेभी भूखे मरती हुई उनको छोड़ छोड़कर पियरमें जा रही. धनके सिवा गुणिजनभी निर्गुणि हो जाता है. अपने सं-

बंघीजनभी चाकरके मिसालभी निर्धन संबंधीको नहीं गिनते हैं. और धनवंतमें थोड़ीसी चतुराई होवे तो उसें चतुर कहते हैं. मगर वै दोनू भाइ तो निर्धन होनेसे उन्हेंको धिनिबुद्धि निर्भागी कहकर बुलाने लगे, तब उन्होंने 'लाजकेमारे विदेशका रस्ता पकड़ा और वहां जाकर अलग अलग रहना दुखस्व मान लिया. कर्मसार किसी धनवानके वहां और उपायके अभावसें नौर बन रहा. वो शेट झूठा बोलनेहारा, अदलका लेनेहारा और चाकरोके पगार भी वक्तसर न देनेहारा होनेसें कर्मसारको खानेपीनेकी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी. पुण्यसारने तकलीफ उठाकरके भी कुछ धन पैदा किया पर छुपा रखना तो धूर्नोंने छल करके, धन उठा लिया. इसतरह बहुत जगहपर चाकरी करके, धातुवादीसें खान खोदकर रसायन सिद्ध किये, रोहणाचलपर रत्न खोजेकोभी गया. मंत्रसाधना कर रुद्रवती धौरः जड़ी लेनेका बड़ा पराक्रमभी ११-१२ जूफें करके धन प्राप्त किया; मगर वो हाथ न रहा. कर्मसारको भी धन मिलकर फिर चला गया. दैव विपरीत होनेसें मिहनत व्यर्थ जाती है. उस पीछे दोनू भाइ उदास-निरास हो जहाजपर स्वारी कर रत्नद्वीपमें जा पहुंचे. दोनूने सांभल रत्नद्वीपकी देवी जानकर मरण अंगीकार करके भी उन देवीका आराधन करना शुरू किया. जब आठ उपवास हुवे तब देवी प्रकट होकर कर्मसारसें कहने लगी—'तेरे भाग्यमें धन नहीं है; वास्ते ये काम छोड़दौ.' ऐसा सुनकर कर्मसारने आराधना बंद की. पुण्यसारने एकीस रोज तक आराधना शुरूही रखली उससें देवीने प्रसन्न हो उसको एक चिंतामणि रत्न बसा. वो देखकर कर्मसार पश्चाताप करने लगा. तब पुण्यसारने कहा—'खेद मत कर. इस रत्नसें तेराभी काम फतेह होगा.' ऐसा सुनेसें कर्मसार खुश हुआ और दोनू भाइ प्रीतिपूर्वक जहाजपर स्वार हुवे. पूर्णमासी रात्री होनेसें पूर्णचंद्र उदय हुआ, तब कर्मसार बोला—'भाइ! तेरे पास रत्न है उसका तेज विशेष है या चंद्रका! वो अपन देख लेवै.' ऐसा सुन पुण्यसारनेभी पूर्वकर्मकी प्रेरणासें रत्न निकालकर हाथमें रखल जहाजके किनारेपर बैठ चंद्र, चिंतामणीके तेजका मुकाबला करने लगा. अभाग्यवशसें रत्न समुद्रमें गिर पड़ा. मनोरथ निष्फल हुवे. दोनू भाइ जैसी हालतसें विदेश गयेये वैसीही हालतसें दुःख पाते हुवे अपने बतन जा पहुंचे. वहां ज्ञानी गुरुका मिलाप हुआ, उन्हीके चरणमें गिर झुकाकर पीछे पूर्वभव वृत्तान्त पूछने लगे. ज्ञानी महाराजने कहा—'चंद्रपुर नगरमें जिनदत्त और जिनदास

ऐसे दो श्रावक परमअरिहंतजीके भक्त थे. एक वक्त सब श्रावकोंने मिलकर बहुतसा ज्ञानद्रव्य और साधारणद्रव्य उन दोनु श्रावकोंको एक एक द्रव्य संमालनेके वास्ते दिया. और वे दोनु अच्छी तरहसे संमाल रखने लगे. जिनदासने अपने लिये पोथी-पुस्तक लिखायाना और अपने पास दूसरे द्रव्यका अभाव या जिस्से शोचा कि मेरी पोथी लीखी गई है वोभी ज्ञानकाही ठिकाना है. ऐसा शोचकर ज्ञानद्रव्यमेंसे बारह दाम लेखकों दिये. जिनदत्तने साधारण द्रव्यमेंसे अपने घर बहुतसे प्रयोजनके कार्यनिमित्त दूसरे द्रव्यके अभावसे अपने काममें व्यय कर डाला. यों दोनु श्रावक द्रव्यका विपरीततासे व्यय करनेके सव्वर्त्त. मर कर पहेली नरकमें गये. नरकमेंसे निकलकर सर्प हुवे. वहांसे मरकर दूसरी नरकमें गये. वहांसे निकलकर गीधपंखी हुवे. वहांसे मरकर तीसरी नरकमें गये. एक एक दो भवके अंतर सातों. नरककी सफर की. एकेंद्रि, वेरेंद्रि, तेरेंद्रि, चौरेंद्रि, पंचेंद्रि, तीर्थचके बारह बारह हजार भव कर्के बारवार दुःख भुक्तकर बहुतसे कर्म क्षीण हुवे बाद वो दुष्टकर्मके लियेसे उन दोनुको बारह हजार भव बारह दामकी एवजीमें दुःखपूर्वक भुक्तने पडे. फिर इस भवमें बारह क्रोध सोनेये मुमा दिये. हर वक्त बहुतसी तदवीरसे बन् पैदा किया; मगर वो नाश हो गया. दूसरेके घरकी चाकरी कर दुःख भुक्तना पडा. कर्मसारके जीवने ज्ञानद्रव्यका भक्षण किया उससे निर्बुद्धि हुवा—बुद्धिभ्रष्ट हुआ और बहुसा दुःख उठाया. पुण्यसारने साधारण द्रव्यके भक्षणसे बेर बेर धन गुमाया. ' इस तरह सुनीमहाराजके मुंहसे पूर्वभवका चरित्र सुनकर दोनु भाइने श्रावकधर्म अंगीकार किया. और प्रायश्चितके बदलेमें बारह हजार दाम ज्ञानद्रव्यमें और साधारण द्रव्यमें देअेंगे. ऐसा नियम ग्रहण कर लिया. तत्पश्चात् दोनु भाइयोंने पूर्वकर्म क्षय हो जानेसे बहुतसा धन पैदा किया. साधारण द्रव्य तथा ज्ञानद्रव्य बारह गुना दिया. और बारह बारह क्रोध सोनैयेके मालिक होकर अच्छे श्रावक हुवे. अच्छी तरहसे ज्ञानद्रव्य और साधारण द्रव्यका रक्षण किया. और इच्छा युक्त ज्ञानद्रव्य, साधारण द्रव्यकी वृद्धि की. श्रावकका धर्म प्रशंसनीय पनेसे आराधकर दीक्षा ले भुक्तिमें पहुंचे. यह कथा सुनकर ज्ञानद्रव्य, देवद्रव्यकी तरह श्रावकोंको नहीं कल्पे ऐसा खास ध्यानमें रखना. साधारण द्रव्यभी संघका दिया हुवा काम आसच्चा है. आपके हाथसे न ले लैना. संघकोंभी सात क्षेत्रके कार्यमें व्यय करना दुस्त है; लेकिन याचकोंको देना नादुस्त है.

ज्ञान संबंधी द्रव्य या कागज वगैरः साधुकों दिया हो उनकों श्रावक अपने काममें न लेवै. अपने घरका पुस्तकभी उस द्रव्यमेंसें न लिखवावै. गुरुकी आज्ञा विगर गुरुके लहियेके पाससेंभी न लिखवा लेना चाहियें. थोडासा जीनेके खातिर प्रमाणसें अधिक कठोर पाप जानकर विवेकीजनकों थोडासाभी देवद्रव्य किंवा ज्ञानद्रव्य व्यय नहीं करना. वो ज्ञानद्रव्य और साधारणद्रव्य या देवद्रव्य देनेका कहा हो तो देनेमें विलंब न करना. तुरत देनेसें जियादा लाभ होवै और विलंब करनेसें फदाचित् दुष्ट भाग्योदयसें सब धन नाश हो जाय या मरण हो जाय और दैना रह जाय तो भला श्रावकभी दुर्गतिकों पावै. उसपर कथा कहने हैं:—

महापुर नगरके अंदर धनवान् ऋषभदत्त शेठ था, और वो परम अर्हत्तका भक्त था. वो पर्वके दिन जिनालयमें गया, मगर उस वक्त उसके पास नकद पैसे न थे उस सबयसें उधारसें मंदिरका द्रव्य लेकर प्रभुकों चढाया. लेकिन वो द्रव्य तुरंत वापिस न दे दिया; क्योंकि दूसरे कार्यमें व्यग्रचित्त था उससें दैना रह गया. कितनेक दिन बीत चुके बाद धाडपाडुओंने धाड पाडकर उसका कुछ धन लूट ले उस शेठकों जानसें मार चल दियो. शेठ मर कर उसी नगरमें निर्दय दरिद्री भैसेवाले बीहीस्तीके वहां भैंसा हुवा. वो हमेशा पानीकी पखाळे उढाया फिरताथा. नंदी नीची जमीनमें थी और शहर बड़ी उंची जमीनमें था, उससें उतना ढाल चढकर रातदिन भार उढाया करताथा. बीहीस्ती निर्दयतासें चमढेकी साढका मार देताथा वो और भूख प्यासभी सहन करताथा. इस तरह रातदिन ऐसा दुःख उढाया करताथा, उस अरसेमें जिनमंदिरका कोट नया बनताथा उसमें चुना वगैरामें पानी ढालनेके वास्ते वही भैंसा मारफत पानी लाया जाताथा. उस मंदिरमें श्रावकलोग पूजा करतेथे, उसें देखकर उन भैसेकों जातिस्मरण ज्ञान हुवा, उसें पिछले जन्मका स्वरूप समझनेमें आया. मंदिरका द्रव्य दैना रह जानेसें मैं भैंसा हुवा हुं. ऐसा समयमें आनेसें वो भैसेने वहांसें एक कदमभी न उढाया. दरम्यान एक ज्ञानी गुरु आ पहुंचे, उन्होंने उन भैसेका पूर्वजन्म वृत्तान्त जाहिर किया. उससें उन शेठके पुत्रने एक हजार गुना द्रव्य देवद्रव्यके देवेमें वसूल करवा दिया. भैसेके मालिककों पैसे देकर भैसेकों छुडा लिया. पीछेसें उन भैसेनें अनशन किया और अनशन आराध कर देवलोकमें देवपना प्राप्त किया. और क्रमसें मोक्षमें जायगा. यह कथा सुनकर

मंदिरके, साधारणके अंदर जो देनेका कहा हों वो तुरंत दे देना. मंदिरके उपगरण उजमणेमें या उत्सवादिकमें उपयोगमें ले उसका पूरापूरा माछा-किराया-नकरा न देनेसें लक्ष्मीवतीकी तरह महा हानि होती है. वो कथा इसतरह है कि:—

लक्ष्मीवती बाइ महान् ऋद्धिवंत थी और धर्मवतीभी थी. वो बाइ देवद्रव्य बढ़ानेके लिये उद्यापनादिक पुण्यकार्यके बहुत आहंवर किया करतीथी. लेकिन जो मंदिरके उपगरण लेतीथी उसका नकरा कुछ कम देकर उन उपगरणोंका उपयोग करतीथी. और जन्मभर अैसाही श्रावकधर्म उत्साहपूर्वक आराधन करके आयु क्षय होनेसें देवलोकमें गई. मगर हीनबुद्धिसें करके नकरा कम दियाथा उससें हीनजातीकी देवांगना हुई. अनुक्रमसें वहांसें देवायु पूर्ण कर घनवंत अपुत्रिये श्रेष्ठके वहां पुत्रीपणसें उत्पन्न हुई. जबसें वो माताके गर्भमें आई तबसें यानी श्रीमंतोत्सवमें परचक्रका भय उत्पन्न हुआ उससें उत्सव घरावर न हो सका. फिर जन्मोत्सवादिकके अंदरभी राजाके वहां शोक पड़ा उससें उसके पिताने भारी भारी आहंवर कियाथा सब निष्फल हुआ. फिर मणि रत्न मुचर्णादिकके दागीने करवाये, मगर चोरोका भय बढ़ जानेसें उनका वो उपभोग न कर संकी. पुनः भोजन वस्त्रादिकका उपयोग करनेकामी वक्त न आ सका; क्योंकि पूर्वकर्मके संयोगसें शोक आ पड़ा. इस तरह कोईभी कार्यमें उत्सव पूरा न हो सका. तब उसके पिताने पुत्रीके विवाहके वक्त बड़ा भारी ठगारा किया; मगर जब लग्नका दिन नजदीक आ पहुंचा तब उसकी मा मर गई, उसीसें लग्नभी उत्साह रहित हुआ. बाद सासरेमें गई, वहांभी पूर्वकी माफिक नये नये भय शोक उत्पन्न हुवे, उससें सासरेमेंभी मनोवांछित भोगसुख प्राप्त न हुआ. तो बाइने बड़ी उदासी युक्त संबेग पाकर केवलज्ञानी महाराजसें पूछा, तबज्ञानी फुरमाये कि—'तूने पिछले जन्ममें उद्यापनके अंदर मंदिरके लिये हुवे उपगरणोंका नकरा कम दिया और बहुतसा आहंवर दिललाया; उससें ये दुष्ट कर्म भोग अंतराय उपार्जन किया.' अैसा उपदेश सुनकर उन्हेने दीक्षा ली और क्रमशः शुक्तिमहेलमें पहुंचकर शाश्वतसुख प्राप्त किये. इस भुजवकी कथा श्राद्ध विधिके पत्र ११० में है. वास्ते हरएक उपगरण अपने घरके रखने चाहियें, और कदाचित् मंदिरके लेने पडे तो उन्होंका पूरापूरा नकरा देकर उपयोगमें लेवै.

मंदिरमें दीपक कर वो दीपक घरपर लाकर घरके काममें उसका उपयोग न

करना. अगर मंदिरके दीपकसें कागजभी न पढ़ना. रुपैभी न परख लैना. और मंदिरमें धूप कर उस किये हुवे अंगारोंभी घरपर लाकर उपयोगमें न लैना. उसपर श्राद्धविधिमें कथा नीचे गुजब है:—

इंद्रपुर नगरमें देवसेन नामक व्यापारी था, उसके वहां धनसेन नामका ऊंट-बाला चाकर था. उस चाकरके वहांसें हरहमेशां एक सांढनी देवसेनके मकानपर आया करती थी. धनसेन बहुतभी मारपीट कर घर पर छोड़ आता था तौभी वो पीछी आये विगर् नही रहती थी. सांढनी पर देवसेनको, और देवसेनपर सांढनीका बहुत प्यार मालूम होताथा. दरम्यान कोई ज्ञानी महाराज आकर समोसरे तो उम्में देवसेनने सांढनी और आपके बीच प्यार था उसका खुलासा पूछा. ज्ञानीने फुरमाया कि, वो सांढनी तेरी पूर्वभवकी माता है. उनने गतजन्ममें प्रभुके अगाडी दीपक कर पीछे वो दीपक घरकाममें लियाया, और फिर प्रभुके आगे धूप किये हुवे धूपधानेमेंसें अंगारे लेकर घरपर ला चूल्हेमें आग सुलगाइयी. उस कर्मसें सांढनी हुई है. और पूर्वके स्नेह संबंधसें तुम दोनूके बीच स्नेहभाव बना रहता है. इस गुजब कहकर फिर कहा कि—मंदिरके चंदनसें तिलकभी अपने भालमें न करना. और मंदिर तरफसें लाये गये जलसें हाथभी न धोना. देव संबंधी शेषभी (प्रसाद) न लैना. देवकी शालरभी गुरुके आगे न बजानी चाहियें. इस तरह श्राद्धविधि पत्र १०८ में लेख है. और पत्र ८० में लेख है कि कच्ची पुष्पकली न छेदनी चाहियें. मालीभी कच्ची कली नहीं नौच लेता है, तो अपनको कच्ची कली तोड़कर चढानी वो कैसे योग्य होय ? वास्ते कच्ची कलीयें चढानी उचित नहीं.

१०२ प्रश्न:—गृहमंदिरमें नैवेद्य-फल-अक्षत वगैर: रखते है उसका क्या करना ?

उत्तर:—गृहमंदिरमें जो चीज भगवानके आगे रखली जावै वो बडे मंदिरमें भेजवा देनी चाहियें. फिर नैवेद्य माली वगैर:को दिया जाता है उसके बदलेमें माली फूल देवै तो दूसरेको कहकर बडे मंदिरमें चढावै और कह देवै कि ये मेरे पैसेके फूल नहीं है. नैवेद्यके बदलेमें आये हैं वही हैं. गृहमंदिरमें अपने पदरके पैसेसें भक्ति करनी, ये अधिकार श्राद्धविधिमें पत्र ११२ में है और वहां उसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या है.

१०३ प्रश्न:—सचिच, अचिच, मिश्र क्या क्या समझना ?

उत्तर:—श्राद्धविधिके अंदर पत्र १२ के अंदर नीचे मुजब लेख है:—

सचिच घो सच जातीके धान्य, जीरा, अजवायन, सोंफ, सोये, राइ, खस-खस (पोस्तके बीज), सब जातीके फल पत्र, लूण, खारी, राता खारा, सिंधानॉन, धानाके अंदरसे निकाला हुवा कालानमक, (वनावटी कालानमक अचिच है.) खारीमीही, हिरमजी, हरे दतवन है. अब मिश्र कहे हैं वो इसमुजब है कि—पानीसें भीगोये हुवे चिने, या गेहुं वगैरः धान्य और चिने, अरहर वगैरः की दाल पानीमें भीगोइ हुइ हो उससेंभी कुछ छोट-छिलका रहजाय उससें मिश्र कहते हैं. धुन डाला गया धान्य, और बोभी रेतीमें धुना हुवा हो तो अचिच हो जाता है. या तो निमक वगैरे स्नार लगाकर धुनागया हो तो अचिच हो जाता है; मगर रेती विगर धुनगये चिने वगैरः मिश्र कहा जाय. धुने हुवे तिल, पहाँक, चिनेके फल आगपर रखल शेके हुवे, शेकी हुइ फली, ब्हालपापडी—बाफ दी हुइ, ये मिश्र, और ककडी वगैरः क-कैको हॉंग वगैरःसें बघारके तैयार किया व्यंजन मिश्र, कच्चे आममें निमक दिया गया हो, मगर जहांतक नरमाञ्च न हुइ हो वहांतक मिश्र हैं. बीज सहित पक गये हुवे फलभी मिश्रकी गिनतीमें हैं. और बीज गुटली अलग हुवे बाद दो घडी पीछे अचिचमें गिनना होती है. तिलपापडी बनी उसी दिन मिश्रमें गिनी जाती है. माल-बेमें और महाराष्ट्रमें ज्यादा गुड डालकर बनाइ जाती है तो उन देशोंमें उसी दिन अचिच हो जाती है. दृष्टसें तुरंत उखाडकर लिया गया गोंद या नारेलका पानी, आमका रस, शेलडीवगैरः वनस्पतिका रस, धानीमेंसें तुरंतका निकालागया तैल, और अलसी, अरंडीका तैल, या बीज निकाले हुवे नारेल, शिंगोदे, सुपारी, फल वगैरः और पक्का या बहुत मर्दन किया हुवा, कनी निकालके दुरुस्त किया हुवा जीरा अजवायन वगैरः एक मुहूर्च तक मिश्र समझ लैना, पीछे अचिच होता है. पानी और कच्चे फल, कच्चे धान्य, कररा नॉन, वगैरः अग्नि पानीके कठीन शक्ल लगे विगर अचिच नहीं होते हैं; क्योंकि भयवतीजीमें कहा है कि—वज्रमय पाषाणके खरलमें वज्रके दस्तेसें निमक वगैरःको इक्कीश दफै पीसं डाले तोभी कितनेक जीवकों शक्लका स्पर्शभी नहीं हो सकता है ! वास्ते अग्नि पानीके स्पर्श विदून अचिच नहीं होता है. अब अचिच क्या उसका खुलासा करते हैं:—

सो योजन पानीके मार्गद्वारा जहाज—घोटयें आइ हुइ चीज अचिच हो जाती

है. किरायता, हर, छांहारा, छोटी द्राक्ष, बड़ी द्राक्ष, खजूर, मिरी, पीपर, जायफल, बादाम, अखरोट, नीमजे, जरगो, पिस्ते, कवाचचीनी ये अचिच्छ हैं. फिटकरी जैसा सुफेद सिंधानोन, सज्जी, भट्टीमें पकाया गया नोन वगैरः वनावटी क्षार, शोथी हुइ मीठी, इलायची, लोंग, जायपत्री, सूकी मोथ, कोकन वगैरः पके हुवे केले, उवाले गये शिंघोडे, सोपारी वगैरः ये अचिच्छ होते हैं. और आदि शब्दसें हरताल, मन-शिल, पीपर, खजूर, द्राक्ष, हर येभी सो सो योजन जलमार्ग वहन किये बाद अचिच्छ हो जाते हैं; लेकिन उपयोगमें लेने लायक नहीं होते हैं. इस मुजब श्राद्धविधिमें है. फिर दूसरे काल, पत्र ५५ में हैं वो निम्न लेख मुजब हैं:—

साँवन और भादो मासमें चार दिन मिश्र.

काती, मिगशर और पोषमें तीन दिन मिश्र.

अश्वहन और फागुनमें चार पहर मिश्र.

चेत, वैशाख, जेठ मासमें तीन पहर मिश्र.

इतना काल व्यतीत हुवे बाद अचिच्छ होते हैं. छाना हुवा आटा दो घडी बाद अचिच्छ होता है. छाना हुवा आटाभी वर्ण, गंध, रस बदल देवै तो अमल होता है. चातुर्मास [वर्षाकाल] में पंद्रह दिन, और शियालेमें एक महिना आटा रखनेकी मर्यादा है. बाद ग्रहण करने लायक नहीं रहता है. पक्षाब्द वगैरःका काल वर्षाकालमें पंद्रह दिन, उन्हालेमें बीस दिन, और शियालेमें एक महिना काम लगें, पीछे ग्रहण करना बेमुनासिब है. तौभी ये कालके पेस्तर कभी वर्ण—गंध—रस—स्पर्श बदला हुवा मालूम पड़े तो ग्रहण करना अयोग्य है. दहीं दो दिनके उपरांतका न खाना, कच्चा दूध या दहीं या छांसके साथ द्विदल खानेसें बेरेंद्रीय जीव पैदा होते हैं; वास्ते वो न खाना. गइ रातका बचा हुवा भोज्य पदार्थ, गीला हो गया हुवा पदार्थ वगैरः चीज दूसरे दिन खाने लायक नहीं रहै, जैसा प्रभुका फरमान है. ३ तीन दफै उछाला देने तकका उवाला गया पानी वर्षाकालमें तीन पहर, और उन्हालेमें पांच पहर तक अचिच्छ रहवै, पीछे सचिच्छ होता है. वास्ते पीछे पीने योग्य नहीं रहता है. जैसा श्राद्धविधिमें लेख है.

१०४ प्रश्नः—बकुश कुशील दो नियंते—ये कालमें कहे हैं. उसमें कुशील तो भगवतीजीके पचीशवे शतकमें मूल गुणस्थानकके अंदर प्रतिसेवी कहे हैं. जब मूल गुणमें दूषण लगै तब संयम गुणगणा कैसे रह सकै ?

उत्तर:—हरीभद्रसूरी महाराजने आवश्यककी टीका की है उसमें कहा है कि—मूल गुण प्रतिसेवीकों संजलके कषायसें होवे और वो अतिक्रम व्यतीक्रम, अतिचार ये तीनों भांगे तक होवै. अनाचार नहीं होवै, उससें समझा जाता है कि ओलोयकर पदीकमीकें शुद्ध होवै. अनाचार सेवीकों संजलके कषाय शिवा दूसरे कषाय वर्तते हैं, तब गुणस्थान जात्रै.

१०५ प्रश्न:—अठारह भाव दिशा किस प्रकार हैं ?

उत्तर:—आचारांगजीमें पत्र ९ के अंदर [छपी हुई प्रतमें] है. १ समुच्छीम मनुष्य, २ कर्मभूमिके मनुष्य, ३ अकर्मभूमिके मनुष्य, ४ अंतरद्वीपके मनुष्य, ५ वेइंद्री, ६ तेरेंद्री, ७ चौरेंद्री, ८ पंचेंद्री, ९ पृथ्विकाय, १० अपकाय, ११ तेजकाय, १२ वायुकाय, १३ वनस्पतिकाय सो मूलबीज, १४ स्कंध बीज, १५ पर्वबीज, १६ अग्रबीज, १७ देवता और नारकी ये अठारह भावदिशा कही, उसका सबब कि जीव उतनी (१८) जगहमें संसारमें भ्रमण करता है; वास्ते आप श्रोचें कि—में कौनसी दिशासें आया ? यानी कौनसी गतिमेंसें आया हुं ? आदि श्रोचे और संसारसें विमुक्त होवै.

१०६ प्रश्न:—नौ प्रकारसे पुण्य बांधे वो किस ग्रंथमें लेख है.

उत्तर:—ठाण्णांगजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ११४ में नौ प्रकारसें पुण्य बांधनेके कहे है:—

- १ अन्नपुण्य यानी अन्न देनेसें होता है.
- २ पाणपुण्य यानी पानी देनेसें होता है.
- ३ वस्त्रपुण्य यानी वस्त्र देनेसें होता है.
- ४ शयनपुण्य यानी श्रुनिकों संधारा देनेसे होवै.
- ५ लेणपुण्य यानी श्रुनिकों उत्तरनेका स्थल देनेसें होवै.
- ६ मनपुण्य यानी मन शुभ प्रवर्त्तनेसें होवै.
- ७ वचनपुण्य यानी गुणी पुरुषके गुण गानेसे होवै.
- ८ कायपुण्य यानी कायासें देवगुरुकी भक्ति करनेसें पुण्य बांधा जाता है.
- ९ नमस्कारपुण्य यानी देवगुरु स्वामी भाइकों नमस्कार करनेसे होता है.

इस तरह नौ प्रकार हैं. यहांपर किसीको शंका हो आयगी कि—‘जिन-
अतिमाकी पूजा कौनसे प्रकारमें आ समा गई?’ उसका खुलासा यह
है कि—मनवचन क्यासे करके भक्ति करनी उसीमेंही जिनपूजाका समा-
वेश हो गया है; क्यों कि किसी जीवको दुःख न देना और सर्व जी-
वोंको सुख करना या देवगुरु उपकारीकी भक्ति करनी इसमें त्रिकरणकी
शुद्धतासे पुण्य वंघाता है. इसीसेही जिनपूजा वगैरःका समावेश
होहि जाता है.

७७ प्रश्नः—व्याख्यान करनेके योग्य कौन है?

उत्तरः—आचारांगजीकी छपी हुई प्रतके पत्र १९५ में सोलह वचन समझनेवाला
हो वही उपदेश देनेके योग्य होता है. वे सोलह वचन नीचे मुजब हैंः—

१ एक वचनः—टल, घट, पट, नर, सुर, ये संस्कृत हैं; रुख्खो, घटो,
पटो, नरो, सुरो ये प्राकृत हैं. जो जो एक वचन हो सो उसको
ध्यानमें रखलै.

२ द्वी वचनः—टलौ, घटौ, पटौ, सुरौ ये संस्कृतमें हैं और रुख्खा,
घडा, पडा, नरा, सुरा ये प्राकृतमें हैं—उसको जाने.

३ बहु वचनः—टला घटा, पटा, नरा, सुरा ये संस्कृत भाषामें और
रुख्खा, घडा, पडा, नरा, सुरा, ये प्राकृतभाषाये हैं बोधी समझै.

४ स्त्री लिंग शब्द.

५ पुरुष लिंग शब्द.

६ नपुंसक लिंग के शब्द.

७ अध्यात्म वचन सो अंतरंग वचन.

८ उपनीत वचन सो प्रशंसाकारी वचन.

९ अपनीत वचन सो परनिंदाके वचन.

१० उपनीत अपनीत वचन सो पहेली प्रशंसा और पीछे निंदा होवै.

११ अपनीत उपनीत वचन सो पहेली निंदा और पीछे प्रशंसा करनी.

१२ अतित वचन सो गुजरे हुवे समयका वचन जैसे गतकालमें अनंत
तीर्थकर हुवेये.

१३ वर्तमान वचन सो चलते हुवे समयकी व्याख्या.

१४ अनागत वचन सो भविष्यकाल वचन, जैसे कल ऐसा करैगे—आते कालमे तीर्थकर होवैगे.

१५ प्रत्यक्षवचन सो इसने मुझको कहा है.

१६ परोक्षवचन सो भगवन्तजी कह गये हैं.

यह रूपके सोला वचन समझे वो शुद्ध उपदेश दे सकै. ये ज्ञान विगार शुद्ध परुषणा नही बन सकती है.

१०८ प्रश्नः—सिद्ध भगवान् कौनसे अनन्तमें हैं ?

उत्तरः—समकितविचार गर्भित महावीरस्वामीके स्तवन [छपे हुवे दूसरे भागमें पत्र ७४९] के अंदर दूसरे शास्त्रकी गाथा रखी है, उसमें अमबी चौथे अनन्तमें, पडवाइ पांचवे अनन्तमें और सिद्धादि आठवे अनन्तमें कहे हैं. मतांतरमें सिद्ध पांचवे अनन्तमें हैं अंतों कहा है. मगर विज्यानंदद्वारी महाराजके कहनेमें था कि आठवे अनन्तमें समझना सुगम पडता है. दिगंबरके शास्त्रमेंभी आठवे अनन्तमें सिद्ध हैं.

१०९ प्रश्नः—पौषध कब लैना ? और उसका काल किस तरह है ?

उत्तरः—श्राद्धविधिमें फकत दिनके चार पहरका समय—काल कहा है. और अं-होरात्रिके पौषधका आठ पहरका काल कहा है. पौषध लेनेका विधि पत्र २४९ में बतलाइ है, सो प्रथम पौषध लेकर पीछे राइप्रतिक्रमण पडि-लेहन करनी इसनरह है. और इसीतरह करनेसेही चार पहरका काल पूर्ण हो सकता है. और मौढा लेवे और मौढा पारे वो बात पाठमें नहीं है; वास्ते सूर्योदयके पेस्तर पौषध लैना वही योग्य है. और पंचाशकजामे पौषध पारकर पूजा कर पीछे पौषध लेनेकी मर्यादा बतलाइ है. मगर वो प्रतिमाघर श्रावकके संबंधमें है. सबब कि पडिमाघरको पीछली पडिमा सहित है. वारते वो पडिमा समालनी उ-से वो विधि बतलाइ है. पडिमा-घर शिवाके श्रावकके वास्ते तो श्राद्धविधिमें कहा है उसी तरहसे है.

११० प्रश्नः—पौषधकी अंदर वर्षाकालमें श्रावक जमीनपर संथारा करै या पांटेके उपर ?

उत्तरः—वर्षाकालमें तो पाट परही संथारा करना कहा है. विचार रत्नाकर ग्रंथ

जो कीर्तिविजयजी महाराजका बनाया हुआ है उसमें आवश्यककी चूर्णीका पाठ लिखा है. वहां काष्ठ आसनके आदेश लेनेका कहा है. उसी तरह श्राद्धविधिमेंभी कहा है. फिर श्रावकके वास्ते पाठ पढ़ले कराकर उपाश्रयके अंदर श्रावकही कराकर तैयार रखवे ऐसाभी अधिकार श्राद्धविधिमें है. फिर हुंडीपत्र करके प्रश्नरूप ग्रंथ है उसमें वर्षाकालमें पाठ पढ़ले न काममें लेवै उसमें पासत्था कहा है.

१११ प्रश्न:—साधुजी पुस्तकें रखें या नहीं ?

उत्तर:—इस कालमें साधुजी पुस्तक रखें ये अधिकार तत्त्वार्थके पत्र २८१ में है, उसमें बतलाया है कि दुष्टकालमें धारणाकी स्थायीके लिये आज्ञा की है. वास्ते पुस्तक रखनेमें कुछ हरकत नहीं है; लेकिन शिष्य अच्छे न हो तोभी [कु शिष्यों] वो पुस्तक देकर जाना और वो बेच देंगे सो योग्य नहीं. ये पुस्तक संघके रूपसे लीया है, उससे पुस्तकपर मालिकी संघकी रखनी कि जिसे विगाडा न हो सकै. शिष्यों पढ़नेके लिये जरूरत हो तो श्रावक उसमें देंगे; मगर बेच खावै वैसे शिष्य हो तो श्रावक उसे पुस्तक न देंगे. इस तरह साधुजीको पुस्तकके संबंध रखना चाहिये.

११२ प्रश्न:—देवता और देवीके संग काम भोग किस तरह होवै ?

उत्तर:—भुवनपति-व्यंतर-योतिपि और सुधर्म, इसान देवलोक तकके देवताको तो मनुष्यकी तरह भोग है. और सन्तकुमार, माहेंद्र देवलोकवालोंको मात्र स्पर्श करनेका है. ब्रह्म, लांतक देवलोकवालोंको रुप देखे उतनाही काम है. शुक, सहस्रारके देवोंको शब्द सुनेका विषय है. आनत, माणत, आरण, अच्युत इन चार देवलोकवालोंको एक दूसरेके मन मिलापका विषय है. दूसरे देवलोकपर स्त्री नहीं है, उससे वहांसे दिलमें चाहत करै और स्त्रीभी वैसीही चाहत करै उससे संतोष होवै; सबब कि ज्यों ज्यों दूसरे देवलोकसे उपर चढ़ते जाय त्यों त्यों विषयकामना कमी हो जाती है और बारहवें देवलोकके पीछे नव ग्रैवेयक या पांच अनुत्तर विमानके देवोंको तो बिलकुल कामकी इच्छाही नहीं है. यह अधिकार पञ्चवर्णाजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ७७८ में है.

१११ प्रश्न:—देवता मनुष्यके साथ भोग करै और मूल स्वरूपमें आवै ?

उत्तर:—पञ्चवणाजीकी छपी हुइ प्रतके पत्र ६२१ में तेजस शरीरकी अवगाहना अंगुलके असंख्यात भागकी कही है. उसका कारण यही है कि पूर्वभव संबंधी मनुष्यकी स्त्रीके उपर गाढ अनुराग हो तो देवता देवलोकसे आकर स्त्रीसंग करता है. और भोग करते मरजाय तो उसी स्त्रीके उदरमें तुरंत पैदा होवै. इसतरहका अधिकार है. इससे समझनेमें आता है कि मूल शरीरसे आ सकै तो तेजस शरीरकी अवगाहना अंगुलके असंख्यात भागकी हो और भोगकी बातभी उसीमेही है.

११४ प्रश्न:—चंद्रमा पूर्णिमाके बाद थोड़ा थोड़ा ढकाया हुवा चला जाता है और शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे खुलता हुवा चला आता है उसका क्या सबब ?

उत्तर:—जीवाभिगमसूत्रमें (छपी हुइ प्रतके पत्र ७७५ में) यह अधिकार है और वहां कहा है कि—नित्य राहु ओर पर्वराहु ऐसे दो प्रकारके राहुके विमान है. उसमें नित्यराहु है सो चंद्रके विमानसे नीचे है, और उसकी गति ऐसी है कि यदि १ से चंद्रविमानके नीचे थोड़ा थोड़ा आयेजाता है और चंद्रमा उससे ढकाहुवा चलाजाता है. अमावशके रोज पूर्ण प्रकारसे नीचे आजानेसे चंद्रमा तमाम उसके नीचे ढँकजाता है तो चंद्रमालूमही न हो सकता है. और श्रुति प्रतिपदासे हमेशा नित्य राहु दूर हठता चलाजाता है सो पूर्णिमाके दिन विलकुल इठनानेसे पूर्ण चंद्र प्रतीत होता है. पर्व राहु कोई वक्त नीचे आता है तब ग्रहण हुवा कहाजाता है. ग्रहणके वक्त भोजन नहीं करना. ऐसा श्राद्धविधिमें कहा है. वो निमित्त अच्छा नहीं है वास्ते भोजनकी मना की है.

११५ प्रश्न:—आचार्य पंचमहाव्रत रहित होवै तो वो आचार्य कहे जावै या नहीं ?

उत्तर:—पंचमहाव्रत रहित आचार्य होवैही नहीं. पंचमहाव्रत रहितकों आचार्य पदवी देनेकी किसी जगह रजा नहीं. व्यवहारसूत्रमें मूल पत्र २७ के अंदर ऐसा कहा है कि—जो बहु श्रुत होनेपरभी मृषा बोले, उत्सूत्र बोले, पापकर्म करिके आजीविका निभावै उसकों आचार्यकी, उपाध्यायकी और प्रवर्त्तक स्थिविर—गणि आदिकी पदवी न देनी. जावजीवतक

नहीं दैनी चाहिये—ऐसी मर्यादा है. फिर पंचमहाव्रत रहितकों साधुभी न कहाजावे तो आचार्य होनेकी बातही कैसी ?

११६ प्रश्न:—ऐसे गुणवंत आचार्य न हो तो क्या करना ?

उत्तर:—बहुतसे गुणि पुरुष क्रिया उद्धार कर शुद्ध रीतिसें आप प्रवर्तते है. जैसेकि सर्वदेवसूरिमहाराज चैत्यमार्गी थे उन्होंने किया उद्धार करके शुद्ध मार्ग प्रवर्त्ताया फिर आनंदविमलसूरि महाराजके वक्तमेंभी मार्ग शिथिल पडाथा तो उन्होंने किया उद्धार करके शुद्ध मार्ग चलाया फिर व्यवहारसूत्रमें ऐसाभी कहाहै कि जो आचार्य पदवीके योग्य पुरुष न हो तो गच्छके साधुमेंसे जहांतक योग्य आचार्य न प्राप्त हो वहांतक उसकोही आचार्य स्थापन कर मार्ग चलाना. जब योग्य पुरुष हाथ लगे तब उसको आचार्य पदवी देवै. उस वक्त जो वो पाटधारी साधु न उठे तो उसको गच्छ बहार कर देना. ऐसा अधिकार व्यवहारसूत्रके पत्र ३१ में है; वास्ते गुणवंतको आचार्य पदवी दैनी. अवीभी संवत् १९४२ के काती वदि पंचमीके रोज मुनिमहाराज श्री आत्मारामजी महाराजको श्री सिद्धाचलजीके उपर बहुत देशके श्रावक साधुओंने मिल एकमत करके गुणवंत जानकर उन्हींको सूरिपद दिया गयाथा. (मेंभी वहां हाजिर था.) पचीस हजार जैनी इकठे हुये और मुख्य मुख्य शहरोंके विद्वान् श्रावकवर्गभी हाजिर था. उस वक्त आत्मारामजीको विन्यानंदसूरि महाराज ऐसे नामसे आचार्य पदपर नियत किये गयेथे. इसतरह लायक पुरुष मिल जावै तो आचार्यपद देकर पीछे साधुमंडल विहार करै—ऐसा; व्यवहारसूत्रका फरमान है. वास्ते समस्त साधुसमुदायमेंसे जो पुरुष उत्तम—त्यागी, विरागी, ज्ञानवान् हो उन्को आचार्य बनाकर उन्हे हुकम मुवाफिक चलना चाहिये. इस पंचमकालमें शुद्ध परंपरा चल सके वो तो दुष्कर है. श्री महानिशीथसूत्रमें युगप्रधान स्वामी होनेका अधिकार चला है वहांभी कहा है कि युगप्रधानत्वामी शुद्ध मार्ग चलावेंगे—और मेरी आज्ञाका हायमानपणा टाल देंगे. फिर युगप्रधान स्वामी निर्वाण पहुंचे बाद मेरी आज्ञाका हायमानपणा होयगा. इस मुजब

कहा है. वास्ते जिस वक्त जो उत्तम पुरुष विद्यमान हो उन्को आचार्य पदवी देकर मार्ग चलाया रखे. क्यों कि इकीन हजार वर्ष तक शासन जयवंत रहेवेगा ऐसा मेरा समझना है.

११७ प्रश्न:—एक परमाणुमें कितने वर्ण होवें ?

उत्तर:—एक परमाणुमें एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श होते हैं. ऐसा कथन अनुयोगद्वारसूत्रकी छपी हुई प्रतके पत्र २७० में है. पर्यायके पलटनेसे पांच वर्णका होता है; क्यों कि सत्ताके विषे पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, और आठ स्पर्श रहे हैं. ये द्वादशनायरनयचक्रमे कहा है. वास्ते सत्तामें हंविं उससे पुनरावृत्तिमें पांचों वर्णमेंसे एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श होवें सो पर्यायके पलटनेसे होते हैं.

११८ प्रश्न:—गौतमपद्धत्या तप करते हैं और चंदनवालाका अष्टम करते हैं और जती-जीकों ब्होराते है सो क्या करना ?

उत्तर:—गच्छाचार पयक्काके बालावबोधमें कुगच्छके लक्षणमें कहा है कि विप्र तारनेके लिये लोगोंके पाससे इसतरहके तप करवाकर पैसा लेते हैं वो कुगच्छ है.

११९ प्रश्न:—एक स्थितिस्थानकमें अध्यवसाय स्थानक कितने होवें ?

उत्तर:—कम्मपयडीमें ५२ गाथेकी टीकामें असंख्यात अध्यवसाय कहे हुवे हैं—तीत्र-तीत्रतर-भंद-भंदतर आदि होवें.

१२० प्रश्न:—जो गतिका आयुष बांधा हो वो कायम रहेवे कि फार फार हो सकै ?

उत्तर:—भगवतीजीकी टीकामें अपवर्त्तनका अधिकार चला है वहां कहा है कि सातवी नरकका आयु बांधा है; मगर अध्यवसायके फेरफारसे छठ नरक कमी जास्ती हो सकती है. जैसे कृष्णमहाराज-वासुदेवने सातवी नरकका आयु बांधाया, वो अठारह हजार मुनिके पद बंदनसे तीसरी नरकका हो गया. इसी तरह चारों गतिमें फेरफार होवै; मगर इतना विशेष है कि देवलोकका बदलकर मनुष्यका न होसकै, और नरकका बदलकर दूसरी गतिकाभी न होसकै. जो गतिहो उसीमेंही फेरफार हो सकता है.

१२१ प्रश्न:—वर्त्तमानकालमें आयुष कितना होवै ?

उत्तरः—जंबुद्वीप पश्चिम में तो मुख्य वृत्तिसे १२० वर्षका कहा है, और बहुतसे जीवोंका उतनाही आयु होता है, और नजरभी आता है, क्वचित इस मर्यादासे विशेष आयुभी सुनेमें आता है ते इन्ना उदयके यंत्रमें पहले उदयमें अंतिम-युगप्रधान स्वामीका १२८ वर्षका आयु कहा है, उससे मालूम होता है कि किसि किसि पुरुषका आयु १२० सेभी विशेष वर्षका होता है, यह बात श्रुताविधानी शा. रायचंद रवजीभाइए भद्रबाहु संहिता देखीथी उसमें उन्होंने कथनसे ऐसा था कि धन लग्नमें जिसका जन्म हो और उसमें चौथे मिनराशिका गुरु हो, ग्यारहवें तुलका शनि हो शुक्र हो और वो अपने योग्य अंशोंसे करके बलवान् हो, और आठवें कोई ग्रह न हो, शनी और शुक्रकी दशमें जन्म हो तो २१० वर्षका उस जन्मकुंडलीवालेका आयु होवे, इससे साबित होता है कि कोई जीवका विशेष आयुभी होता है और शास्त्रभी साक्षी देते हैं, फिर आवश्यकी बाइस हजार टीकामें आर्यरक्षितसूरि महाराजने इंद्रका हाथ देखा, उसमें दोसो तीनसो वर्षतकका हाल देखकर-कहकर कहा कि 'यह तो इंद्र है,' वास्ते विशेष आयु हो तो कुछ विरुद्ध नहीं है, परमात्माके वचन कितनेक बहुत जीव आश्रित हैं, कितनेक जीव अपेक्षित हैं वो गुरु परंपरासे परंपरागत ज्ञानवाले पुरुष जानते हैं, सो वर्तमानकालमें परंपराका यथार्थ ज्ञान नहीं रहा है, आत्मारथी पुरुषकों परंपरागत ज्ञान जाननेवाले गुरुका योग नहीं मिलता है, शास्त्रमें जो टीकाकारोंने ज्ञान दर्शायाहो वही जान सकते हैं, दूसरा क्या इलाज है ? ये पंचमका लका प्रभाव है, वास्ते दो शास्त्रमें भिन्न भिन्न अधिकार देखर अद्वाभ्रष्ट न होजाना, उन दोनोंके आशय खोजनेकी मिहनत करनी योग्य है, यों करनेसे किसी शास्त्रके अंदरसे या किसी पंडित द्वारा खुलासा मिल जायगा.

१२२ प्रश्नः—शुद्ध अशुद्ध स्नायक समकितके भेद किस ग्रंथमें किस जगह बतलाये है ?

उत्तरः—तत्त्वार्थकी टीकामें पत्र २० के अंदर या नवपद प्रकरणकी टीकामें केवल ज्ञानी महाराजका शुद्ध स्नायक समकित कहा है, और छदमस्थका-अग्नि-कादिकका अशुद्ध कहा है.

१२३ प्रश्न:—चार अनुयोग हैं उन्हें निश्चय कौनसा और व्यवहार कौनसा ?

उत्तर:—आगमसार और नयचक्र तथा द्रव्यगुणपर्यायके रासमें चरणकरण अनुयोग, गणितानुयोग, धर्मकथा अनुयोग ये तीन व्यवहारमें कहे हैं. और फकत द्रव्यानुयोग सो निश्चयमें कहा है और आचारांगजीकी शिलांगाचार्यकृत टीकामें तो चरणकरण अनुयोगकों निश्चयमें कहा है. और दूसरे तीन योग व्यवहारमें गिने हैं. अब इन दोनुकी मतलब अपेक्षित समझी जा सकती है. आचारांगजीका कहना है कि द्रव्यानुयोगसें स्वपरका ज्ञान हुवा; मगर परका त्यागना वो चरणकरण अनुयोगसें है. वो पर-दृष्टि छांड देवै तमीही आत्म प्रवृत्ति होवै, और वही आत्मधर्म है वास्ते ये सिद्ध निश्चय है. फिर आगमसार बगैर; का कथन है कि द्रव्यानुयोगका ज्ञानपना नहीं किया है और द्रव्य चारित्र पाँलतां है, तो वो स्वपरका ज्ञान नहीं उससें आत्मा निर्मल क्यों कर होगा ? वास्ते द्रव्यानुयोगका ज्ञान होनेसें स्वपरका धर्म जान सकता है उसीसें वो निश्चय है, असा अपेक्षासें है. वाकी वस्तुपनेसें तो अंध पंगू अलग अलग काम करनेकी इच्छा करै वो सफल नहीं हो सकै. जैसे कि पंगू आँखसें देखता है कि आग लगती है; मगर पाँव नहीं उससें वो चल सकता नहीं उसलिये वोभी आगमें जलबलके स्वाक हो जाता है. और अंधा आग लगी देख नहीं सकता है उससें उसके पाँव तो हैं मगर चलनेका उसके दिलमें नहीं आसकता उसीसें वोभी जलबलके भस्म हो जाता है, वैसे अकेला ज्ञानवाला पंगू जैसा है. जैसे पंगू, अंधकों कहेवै कि आग लगी है वास्ते तूं झुझे यहाँसें उठा लै तो मैं तुझे भागनेका रस्ता बतावँ कि जिस्सें अपन दोनू बच जावै. जैसा करै तो दोनू बचै. इसतरह द्रव्यानुयोग और चरणकरण अनुयोग इन दोनुका योग मिल जानेसें शिघ्र मुक्ति फल मिल जाय.

१२४ प्रश्न:—नौकारशीका काल भूयोदयसें दो घडी ? या हथेलीकी रेखा मालूम हुवे बाद दो घडी ?

उत्तर:—धर्मभंगहग्रंथ कि जो मानविजयजीका बनाया हुवा है, और यशविजयजी

उपाध्यायजीने उसका संशोधन किया है. उसमें कहा है कि चौविहारवा-
ला शामके वक्त जब पिछला दो घड़ी दिन होवे तब चौविहार कर लेवें
और प्रातःकालमें नौकारसी सूर्योदयसे दो घड़ी बाद करे. कदाचित्
ऐसा योग न बनसके तो नौकारसी न करे; लेकिन सूर्यका धूप देखे बिगर
दंतधवन करे तो रात्रिभोजनके नियम भंग होनेका दोष लगे. इसपरसे
समझ लेनेका है कि सूर्यका धूप मालूम होवे वहांतक तो नौकारसीका काल
होताही नहीं, तो फिर सूर्योदयसेही दो घड़ी साबित होचुकी. फिर शन
प्रश्नमें पृ ५६ के अंदर प्रश्न ९१ वेमें लेख है कि सूर्योदयसे दो घड़ी
कही है. और उसपर योगशास्त्री गवाह दी है. फिर उसी मूलप्रवचन
सारोद्धारकी टीकामें और पंचाशकजीकी टीकामें तथा श्राद्धविधिमेंभी
सूर्योदयसे दो घड़ी पूर्ण हुवे बाद नौकारसी व्रत पूर्ण होवे ऐसा अर्थ
मालूम होता है; वास्ते नौकारसी करके जल्दी दंतवन करना सो दु-
रस्व नहीं.

१२५ प्रश्न:—प्रभुजीको वस्त्र पहनानेका अधिकार शास्त्रमें आता है ओर नहीं पहनाते हैं
उसका क्या सबब है ?

उत्तर:—ब्रह्म प्रश्नमें इस विषयका प्रश्न २४ पृ १७ में है कि जिनविचकों वस्त्र
पहनाना; परंतु प्रधान वस्त्र—आंगी प्रमुख आभरणकी तरह उचित करना
दुरस्त है; मगर मस्तकपर रखना योग्य नहीं—इस मुजबका खुलासा है.
इससे समझाजाता है कि कितनेक वर्षोंसे प्रवृत्ति बंध होगइ है; लेकिन
आंगी प्रमुखमें बपरास होती है. फिर शास्त्रमें किसी आचार्यने बंध किये
ऐसा अधिकार मालूम नहीं होता है.

१२६ प्रश्न:—देवताओं अवधिज्ञान कहांतकका होवे ?

उत्तर:—सौधर्म और इशान देवलोकके देवताओंको नीचा—पहेली रत्नप्रभा नरक-
तक होता है. सनत्कुमार और माहेद्रके देवताओंको दूसरी शक्रप्रभा न-
रकतक होता है. ब्रह्म और लांतकके देवोंको (नीचा) तीसरी वालुप्रभा
नरकतक होता है. शुक्र और सहस्रारके देवोंको नीचा—चौथी पंकप्रभा
नरकतक होता है. आपत और प्राणत देवलोकके देवोंको पांचवी धूम-

प्रभातकका अवधिज्ञान होता है. आरण और अच्युत देवलोकके देवोंको ६ तमप्रभा नरकतक होता है. और पहेलेसे लेकर छठे ग्रैवेयकके देवोंको-भी धूमप्रभातकका ज्ञान होता है; लेकिन वो बारहमे देवलोकके देवोंसे विशुद्ध विशुद्ध देखें. ७-८-९ ग्रैवेयकके देव सातवी तमतमा नरकतक देखें. अनुत्तर विमानके देव भिन्न चौद राजलोक देखें यानी चौद राज-लोकमें कुछ न्यून देखें. वै देव तीछों असंख्यात द्वीप समुद्रतक देखें; मगर उंचा अपने विमानकी ध्वजा तलक देखे. भुवनपति व्यंतरदेवोंमें अर्द्ध सागरोपममें कुछ कम आयुवालेको तीछा संख्यात योजनका ज्ञान होवे. अर्द्ध सागरोपमसें उपरके आयुवालेको तीछा असंख्यात योजनका ज्ञान होवे दस हजार वर्षका आयु होवे उससे पचीस योजनका ज्ञान होय. असंख्यात वर्षके आयुवालोंको असंख्यात योजनका तीछा ज्ञान होता है. इस भुजव नंदीसूत्रजीकी टीकामें पत्र १७८ (छपी हुई प्रतके अंदर) में और आवश्यकनी प्रतमें कहा है.

१२७ प्रश्न:—तीर्थकरजी कौनसे आरमें होवें ? और कौनसे आरमें सिद्धि वरें ?

उत्तर:—छपीहुइ नंदीसूत्रजीकी प्रतके पत्र २०८ में कहाहै कि ऋषभदेवजी अव-सर्पिणी कालके तीसरे आरमें तीन वर्ष साढेआठ महीने बाकी थे उस वक्त मोक्ष पधारये. और दूसरे सभी तीर्थकरजी चौथे आरमें हुवे. अं-तिम प्रभु महावीरस्वामीजी चौथे आरके तीन वर्ष साढेआठ महीने बाकी थे उस वक्त निर्वाणपद पा चुकेथे. त्योंही आती चौबीसीमें तीसरे आरके तीन वर्ष साढेआठ महीने व्यतीत हुवे बाद तीर्थकरजीका जन्म होगा और तीसरे आरमें तेइस तीर्थकरजी होवेंगे. चौथे आरमें चौइसवें तीर्थ-करजीका जन्म होगा और निर्वाणमी होगा. और दूसरे सामान्य केवल्लो दूसरे आरके जन्मे हुवे तीसरे आरमें केवलज्ञान पावें सो वर्त्तमानकालमें चौथे आरके जन्मे हुवे पांचवे आरमें केवलज्ञान पाये यह मर्यादा है.

१२८ प्रश्न:—मनुष्य गर्भजकी संख्या कितनी कही है ? और सामान्य मनुष्यकी कितनी ?

उत्तर:—अनुयोगद्वार सूत्रजीकी टीकाके पत्र ४८८ में मनुष्य गर्भजकी संख्या छः

वर्गसें जितनी रकम होवै उतनी कही है. उस वर्गकी समझ ऐसी है कि एकका वर्ग होता नहीं, उससे दोका वर्ग चार होवै ये पहिला वर्ग. चारका वर्ग सोला होवै ये दूसरा वर्ग. सोलाका वर्ग २५६ होवै ये तीसरा वर्ग. २५६ का वर्ग ६५५३६ होवै ये चौथा वर्ग. इसका पांचवा वर्ग करनेसे ४२९४९६७२९६ होवै. ये पांचवा वैका वर्ग करनेसे १८४४६७४४०७३७० ९५५१६१६ होवै ये छठा वर्ग. इसके साथ पांचवे वर्गकी अंदरका वर्ग करनेसे ७९२२८१६२५१४२६४३३७५९३५४३९५०३३६ संख्या होवै. इतनी संख्यासे उत्कृष्टपदसे गर्भज मनुष्य कहे हैं. और उत्कृष्टपदसे समू छिम गर्भज एकत्र गिननेसे असंख्यात कहे हैं. ये मनुष्य अढाइ द्वीपमें मिलकर होवै.

१.१९ प्रश्न:— अढाइ द्वीप किसतरह कहे है ?

उत्तर:—अपने निवास करते है सो जंबूद्वीप है. उनको बीचसें नापो तो लाख योजनका होवै. ये गोलाकार है. इसके चोगिर्द लवण समुद्र है वो दो लाख योजनका है. उसके पीछे धातकी खंड नामक द्वीप है वो चार लाख योजनके विस्तारका है. उसमें मनुष्य हैं. उसके चोगिर्द आठ लाख योजनका कालोदधि समुद्र है. उस पीछे सोला लाख योजनका पुष्करावर्ष द्वीप है—उसमें अर्द्ध विभाग मनुष्यकी वस्तीवाला है. इस सबवसें अढाइ द्वीप है. अढाइ द्वीपके सिवा मानवकी वस्तीही नहीं, उससें दूसरेकी गिनती लक्षमें लेने योग्य नहीं—आगे असंख्यात द्वीप समुद्र मनुष्यकी वस्ती बिगरके है.

१.३० प्रश्न:—जिन मंदिरमें दीपक खुले रखेजाते हैं सो योग्य है या नहीं ?

उत्तर:—इक्कीस प्रकारकी पूजामें सकलचंदजी उपाध्यायजीने लालटेनमें दीपक रखनेका कहा है फिर भद्रवाहुकृत पूजाप्रकरणमेंभी कहा है कि दीपक इस तरीकसे रखना कि प्रभुजीको गरमी न लगे. जैसे अपनको गरमी लगती है वैसाही समझकर प्रभुजीको दीपककी गरमी न लगे उस तरह रखकर दीपक पूजा करनी. गृहस्थ अपने मकानमेंभी खुले दीपक नहीं रखते है और जिनमंदिरमें खुले रखलै तो अन्यदर्शनीभी कहने लगें कि—

‘श्रावकलोग देवके आगे तो दीपक खुला रखते हैं और मकानमें ढके-हुवे रखते हैं ये क्या ? यहभी लघुताका कारण है फिर पंचाशकजीमें कहाहै कि जिनपूजनमें जितनी यतना होवे उतनी करनी—उसमें प्रमाद नहीं करना. इसपरसे किसीके दिलमें आयगा कि क्या त्रिलुल दीपक करनाही नहीं ? पानी पुष्प नहीं चढाना ये समझना भूलभरित है. सबव कि स्थावरकी हिंसाका कुछ श्रावकके त्याग नहीं—त्रसकी हिंसाका त्याग है. पुनः प्रमाद करै तो त्रसकी हिंसा होवे. और प्रमाद छोडदें तो प्रभु भक्तिमें त्रसजीवकी हिंसा नहीं होवे. स्थावर बिगर तो भक्तिही नहीं बन सकती. फिर श्रावकों अष्टद्रव्यसे भक्ति करनी महा निश्चित्यजीमें और आवश्यकसूत्रजी वगैरःमें योग्य कही है; वास्ते विस्तारयुक्त भक्ति करै तो बहुत लाभ उपार्जन करै—जिसे प्रमाद छोडकर भक्ति करनी.

१३१ प्रश्नः—मंदिरके खात मुहूर्त्त करनेकी जगह देखनेकी रीति जैनोकी और अन्य दर्शनियोंकी समान है या अलग है ?

उत्तरः—विक्रम राजाके वक्तमें कालीदास पंडित हुवाथा उसने ज्योतिर्विदाभरण नायके ज्योतिषशास्त्रका ग्रंथ बनाया है ओर उसकी टीका जैनाचार्यने कि है उसमें जैनकी रीति अलग बतलाइ है. उसी गुजब आरंभसिद्धिनामक जैन ग्रंथभी है. पुनः ज्योतिर्विदाभरणमें प्रतिष्ठाके नक्षत्रोंमेंभी जैनोके नक्षत्र अलग बतलाये है. (इसपरसे हुंढीए लोगोंकोभी खियाल करना चाहिये कि अन्यदर्शनीभी दो हजार वर्ष करीब पर जैन चैत्य सिद्ध करते है.)

१३२ प्रश्नः—सामायिकमें घडी रखते हैं वो आज्ञा है ?

उत्तरः—हुंदारदृष्टिमें घडी रखनेकी कही है और उसमें नीशीथजीकी चूर्णीकी गवाह दी है.

१३३ प्रश्नः—श्रावकों चरबला और मुहपत्ती रखनेकी मर्यादा शास्त्रसंगत है ?

उत्तरः—यशविजयजीकृत आवश्यकका बालावबोध है. उसमें, और. अनुयोगद्वारजीकी छपी हुइ टीकाके पत्र ७८ में वो संगती है. फिर श्राद्धविधि निश्चय ग्रंथमें अचलगच्छकी चर्चामेंभी अच्छीतरहसे वो बात स्थापित की है.

३४ प्रश्नः—श्रावककों सूत्र पढ़नेकी आज्ञा है या नहीं ?

उत्तरः—श्रावक अथवा साधुकों हरएक चीज गुरुके पाससे पढ़नी चाहियें. अपने आपसेही नहीं पढ़नी. उसके लिये विशेषावश्यजीमें कहा है कि—सामायिक अध्ययन पढ़ना वोभी गुरुके पाससे पढ़ना. नहींके पुस्तक चुरा लेके पढ़ना, तो आपही आपसे पढ़नेका-बांचनेका तो मंजूरही नहीं होता. गुरुके सिवा सूत्र बांचै तो उसका पूरापूरा आश्रयभी. समझनेमें न आ सकै, तो उत्सूत्र दोष लगै. फिर श्रावककों आवश्यकसूत्रजीके और दश-वैकालीकके चारही अध्ययन तक, तथा आवश्यकसूत्र पढ़नेकी [प्रशुर्जाने] आज्ञा दी है. पुनःश्रावककों अर्थ ग्रहण करनेहारे कहे है—यानी गुरु अर्थ सुनावें वो सुने इसपरसे श्रावककों सूत्र पढ़ने-बांचनेकी आज्ञा संभवित नहीं है. प्रकरण ग्रंथ बहुतसे हैं. उसमें पूर्वाचार्योंने सब रचना लाकर रख दी है वो पढ़तेभी है. यहांपर किसीकों शंका हो आवेगी कि—आ-नंदादिक श्रावक क्या पढ़ते होंगे ? इस संबंधमें विशेषावश्यकजीमें श्रुत-ज्ञानके भेद चले हैं उसमें उपांगसूत्रका अधिकार पत्र १७१ में है. वहां प्रश्न हुआ है कि उपांगादिककी रचना किस लिये की ? उसके उत्तरमें कहा है कि साध्वीजीकों दृष्टिवाद नहीं पढ़ाना—और उस दृष्टिवादके भाव समझे पढ़े सिवा क्यौंकर बोध हो सकै ? उस वास्ते साध्वी श्रावकके लिये उपांगादिककी रचना की है. इस जगेपर श्रावक शब्द है; मगर उपांगछेद सूत्र वगैरः पढ़ानेके वास्ते व्यवहार सूत्रमें मुनीकों कितने कितने वर्षकी दीक्षापर्याय होचै तब पढ़ाने कहे हैं. उससे उपांगकीभी श्रावककों आज्ञा नहीं; लेकिन श्रावकपयच्चा पढ़ते होंगे अैसा मालूम होता है. वर्तमान समयमेंभी चउसरणपयच्चादिक श्रावक पढ़ते हैं, थुंही तरह वै- लोगमी पढ़ते हुंगे अैसा मालूम होता है. यहांपर कोइ सख्स मुझकों पूछेगा कि जब सूत्र पढ़े विगर तुमने सूत्रकी साक्षीयें दी वो किस तरहसे तुमकों समझनेमें आइ ? उसका खुलासा यही है कि बालकबुद्धिके वक्तमें मेरे मनमें अैसा आयाथा कि अर्थके ग्रहण करनेवाले श्रावक कहे हैं वास्ते अपनकों मूल सूत्र न पढ़ना; लेकिन अर्थ पढ़नेमें क्या हरकत है ? अैसा

समझकर सूत्र पढ़े; मगर सूत्रके गहन अर्थ देखकर अब मेरे मनमें आया कि वीतरागजीके आगमकी गहन शैली मलीन आरंभी संसारमूर्छित श्रावक क्योंकर समझ सकें ? कुछका कुछ धारणा में आ जाय तो श्रद्धा भ्रष्ट हो जावे; वास्ते भगवंतजीने निशेष किया है वही योग्य है. एक आवश्यक पढ़ें तो उसमें बहुत प्रहारका ज्ञान हो जाय. वास्ते प्रभुजीकी आज्ञा बहारका काम कभी नहीं करना. और मैंने सभा समझ तो सूत्र पढ़कर नहीं सुनाया है. फकत ग्रंथ हो वही पढ़ाकर सुनाता हूं और उसके वास्ते शास्त्रमेंभी आज्ञा है. लेकिन विरुद्धता इतनी है कि वो ग्रंथ गुरुके पाससे पढ़कर सुनाने चाहियें; परंतु पंचमकालके प्रभावसे वैसे गुरुओंका योग न मिलते युंही बांचना पड़ता है वो प्रभुजी स्वीकारें तो सत्य है; सबव कि उद्यम छोड़नेसे अज्ञानता दूर नहीं होती उससे न छूटकेसे करना पड़ता है. जो गुरूप गुरुमुखद्वारा पढ़कर उपदेश देते हैं उन्हींको धन्य है ! भेराभी वैसा भाग्योदय होगा उस दिन धन्य मालुंगा. अबीभी कोई कोई उद्यम गुरूपका संयोग प्राप्त होता है तो उनकी समीपमें जो जो धारणा हो सकती है इन्हींमें कल्याणकारी मानता हूं और उस विगर अपने आपहीसे जो पड़ता हूं उसमें प्रभुजीकी आज्ञा विरुद्ध होता होवे तो त्रिविध त्रिविधसे मिथ्या दुष्कृत देता हूं. फिर योग शास्त्रकी टीकाके पत्र १०७ में सामायिकके अतिचारमें कहा है और शास्त्रकी गाथा रख्खी है उसमें कहा है कि—न करना उस करते अविधिसे करना वो श्रेष्ठ है. इस आधारसे गुरुके पास पठन किये विगर चूपचाप बैठकर प्रमाद कीये करते तो गुरुमहाराजके समीप पढ़नेकी इच्छा रखकर योग न मिले वहांतक प्रमादमें काल न जाय उस वास्ते बांचता हूं और उसको हितकारी मानता हूं.

११५ प्रश्न:—जैनमें लख्खों रूप दूसरे शुभ मार्गमें व्यय करते हैं वैसे ज्ञानमें व्यय नहीं करते हैं उसका सबव क्या ?

उत्तर:—जैनधर्मका मूल स्वरूप नहीं जाना वही ऐसा समझता है. जैनमार्ग जान लिया या जैनधर्मका जानपना होनेका समीप होय या थोड़ेही भवमें पार जानेका होय उसको तो अवश्य ज्ञानपरही लक्ष होवे; सबव कि आत्माका केवल ज्ञान ढकागया है सो प्रकट करना, उसका मुख्य साधन

ज्ञान-श्रुतज्ञान है। क्यों कि केवलज्ञान पानेके पेस्तर अपकश्रेणी माँहते हैं उसमें प्रथम श्रुतज्ञानसे चिंतन करते हैं उससे अपूर्वभाव प्रकट होते हैं, और स्वाभाविक ज्ञान होता है; वास्ते ये सब होनेका कारण श्रुतज्ञान है। और वो श्रुतज्ञान ज्ञानावर्णी कर्मके सयोपशमसे होता है। ज्ञानावर्णी कर्मका सयोपशम ज्ञान पढ़नेसे-पढ़ानेसे-पाठ करनेसे-ज्ञानवानका-पुस्तकका-ज्ञानके उपकरणोंका विनय करनेसे या पुस्तक लिखवानेसे या विद्याशालाओं खोलनेसे और श्रावकोंको पढ़ानेसे तन मन धनकी जैसी शक्ति हो उस मुजब खुदकों और दूसरोंको ज्ञानकी वृद्धि होसकै वैसी प्रवर्चना करनी, उससे ज्ञानावर्णी कर्मका सयोपशम होवै और ज्ञान प्रकटै। जिसकी धन संबंधी ताकत हो तो धन ज्ञानमें व्यय करै। जिसकी शरीर संबंधी ताकत हो तो शरीरसे ज्ञानकी संभाल रखवे, जितनी जितनी बने उतनी शरीरसे सेवा भक्ति करै। जो जो ज्ञान संबंधीके कामकी मिहनत करनेकी हो सो करै। फिर मनकी शक्तिवाले यानी पढेले होंवै सो दूसरोंको पढ़ावे। इष्टांत युक्तिसें करके ज्यों समझसकै त्यों समझानेका उद्यम करै; मगर स्वार्थही किया न करै। ये लक्षण ज्ञान निकट होनेके हैं; वास्ते नजदीकमें ज्ञान होनेवाले तो इस तरहसे वर्चन रखवै यानी ज्ञानके काममें जरूर पैसा व्यय करै। लेकिन जिनको ज्ञान प्रकट होना दूर है वै जीव तो विचित्र काम करते हैं। कितनोंको तो मैने समझाये है उन्होंने मुझको जवाब दिया कि ज्ञाज्ञ तो बहुत है, उन्हेंको इस दुनियामें पढ़ने-वांचनेवालाभी कौन है ? बहुतभी पुस्तकें सब फट पसारीके दुकानकी पुडियां होनेका संस्कार पाते हैं। फिर कोई कहते है कि हमको कुछ पढते आता नहीं तो पुस्तकोंको हम क्या करे ? ऐसे अज्ञानताके जोरसे अनेक तरहके जवाब देते हैं। फिर शासनमें किननेक कारभारी होते हैं उनके तावेमें ऐसे होते हैं, वो ऐसे इकठे कर बढ़ायेजाते हैं; मगर उन पैसेके अंदरसे ज्ञानके काममें खर्चते नहीं। ब्याज उपार्जन कर रकम बढ़ायेजाते हैं। कोई ज्ञानमें खर्चनेकी प्रेरणा करै तौभी आपको ज्ञानावर्णी कर्मका उदय है उसके प्रभावसे उत्साहयुक्त पिराये पैसेभी ज्ञानमें नहीं खर्चते हैं और

कारण सिवा जीव ज्ञानावर्णी कर्म बांधता है. उस जीवपरयी ज्ञानवानकों तो कृष्णा ल्योनी चाहिये; मगर द्वेष नहीं ल्याना; क्योंकि वो जीव क्या करे! कर्मराजा मार्ग देने नहीं और इस भवमें तो समकित विगड बुद्धिवान गिनाये हैं; लेकिन उसकी भवितव्यता ऐसीही है कि आते भवमें ज्ञान विशेष आच्छादन होजानेका है उससे उन विचारेकी बुद्धि ऐसी होती है फिर ज्ञानवंतोने ऐसोंको समझाने चाहिये. मगर प्रायः कितनेक कारभारी धनवान होवै उससे उनको कहनेको जाय तो उलटा ज्यादा द्वेष प्राप्त होवै. इससे ज्ञानवानकोंभी मौन होकर बैठना पडता है. अब पैसेके देनेवाले मनुष्य तो ज्ञानमें खर्चनेको देते हैं; तथापि वो पैसे न खर्चनेसे उन्हका विश्वास उठजाता है. फिर ऐसी खबर पढनेसे जो पैसेके खर्चनेवाले होते हैं वैभी ज्ञानके काममें खर्चते नहीं—और कहते है कि ज्ञानके पैसे हम देते हैं सो गोलकमें गुम होजाते हैं. ऐसे अनेक कारण मिलजानेसे ज्ञानमें पैसे खर्चनेके बंध होगये हैं; मगर लाइलाज हैं. तथापि आत्मारथी-ओंको तो सातो क्षेत्र हैं उनमें छंड क्षेत्रकों पहिचान करानेवाला ज्ञान है वास्ते ज्ञान जैसा कोइभी क्षेत्र नहीं है. मरणके समयभी जीव लखनो रूप मान प्रतिष्ठाके बारे शुभ काममें व्यय करते हैं; मगर ज्ञानमें व्यय नहीं करते है, युं आत्मारथीको न करना. आत्मारथीओंको तो ज्यादा भाग ज्ञानमें व्यय करना, सबवाकि दूसरे क्षेत्रमें कितनेक आत्मारथ और कितनेक मानके खातिरभी खर्चते हैं; उससे वै काम तो चलतेही रहते हैं, उसमें हरकत नहीं और ये ज्ञानक्षेत्रमें वो बडी अडचण है कि ज्ञानके पुराने भंडार है, उसमेंसे कितनेक भंडार ऐसे झेठिये या साधुओंके अरुत्थारमें हैं कि कोइ कुछ वाचनेकेलिये प्रत भंगे तो एक पत्रभी नहीं देते हैं. पुस्तक सडजाते हैं; मगर उस पुस्तकसे किसीका उपकार होनेवाला नहीं. फिर कितनेक भाग्यशालीओंके हाथोंमें भंडार हैं तो वो पुस्तक आत्मारथीओंके उपयोगमें आता है; लेकिन कुछ चीजकी कालस्थिति है वास्ते पुस्तकों-कोभी विशेष वक्त होनेके सद्वससे उन्हका नाश होनेका संभव है. तब जो नये लिखाये जाते होवै तो अमाडी पिछाडी तैयार होतेही रहें. और ऐसा

न होवै तो अभी जो शास्त्रोंके नाम कायम हैं; लेकिन वो पुस्तक मिलतेही नहीं, या तो कितनेक अपूर्ण पुस्तक हैं, और कितनेक पुस्तकोंको दीप्तिम लग जानेसे निकम्मे होपडे हैं अगर जीर्ण होगये हैं ऐसा हुवा है. फिर वैसा जास्ती जास्ती हुवा करै तो अखीरमें क्या हाल होय सो आपही शोच लीजीयें. फिर ऐसाभी कोई स्थल नहीं है कि सवी पुस्तक एकही जगह मिलजावै. ऐसी पुस्तकोंकी दशा हुई है; वास्ते आत्मार्याओंको तो ज्यों बनसके त्यों ज्ञानमें स्वर्चकर सवी पुस्तक एकही जगहसे प्राप्त होय ऐसा करना चाहियें. ये काम बडे बचवाचोंका है, अगर तो विशेष मनुष्य मिलकर करै, या तो ज्ञानद्रव्य होय उनमेंसे करै. लेकिन यह विचार जिनको निकट ज्ञान होगा उनकोही मालूम होयगा, दूसरोंका तो उषर ध्या-नही नहीं जायगा. मुझको तो मेरे माग्योदयसे में दस वर्षका हुवा जबही से ज्ञानमें पैसा व्यय करनेको बुद्धि ऐसी हुई कि जितने पैसे ज्ञानमें खर्च उतने दूसरे काममें खर्चनेका चितही न होवै; अगर ऐसी बुद्धि होनेसे मेरे गांवमें कोई पढ़ानेवालेका योगही नहीं. मुनिमहाराजका आगमनभी नहीं और पढ़ेहुवे आवक भरण करनेवालेभी मिले नहीं; तोभी नाम मात्र कुछ जैनधर्मका ज्ञान प्राप्त हुवा, वो सवी फल ज्ञान पर प्रेम हो-नेकाही है.

फिर इंग्रेजलोक परदेशी हैं, धर्मभी भिन्न है तोभी इस देशके लोगोंके कला-हुनर शिखलानेके वास्ते हजारों रुपै खर्चत हैं तो उससे उन लोगोंको कितना क्षयोपश्रम हुवा है कि अनेक प्रकारकी विगर देखी हु। कलाओं दुंद निकालकर नई वस्तु अनेक हाथ हुई है-होती जाती है और जिसका कृत्य समझमेंभी नहीं आ सकता है. इतनी बुद्धि मिलनेका कारण यंही है कि ज्ञानका उपेजन करनेमें अत्युत्साह है. इसपरसे शोधनेका है कि संसारी ज्ञानके उत्साहसे इतना लाभ मिलता है तो वीतरागके ज्ञानकी वृद्धि करनेसे कितना लाभ होवै ? वास्ते आत्माका हित करनेके लिये, अपने लडकेको और दूसरेको हित होय उस वास्ते जैनशास्त्र पढ़ाना. जैनशास्त्र पढ़नेसे सब काममें बुद्धि बढ़ेगी और पढ़ानेवालेको लाभ

होगा. फिर पुस्तक बिगड़ते होवें तो उसकी संभाल रखनी. जैनके तमाम शास्त्र अमरपद पावैँ ऐसा करना चाहिये. पंजावसे आत्मारामजी महाराज गुजरातमें आये और शास्त्र थे सो देखे और वो देखकरके ज्ञान मिलाकर समस्त देशोंका उन्होंने उपकार किया. यवनके मुल्कमेंभी उन साइने जैनधर्म प्रसिद्ध किया और जैनका बहुत मान्य करवाया. उसमें निमित्त कारण शास्त्र थे तो ऐसा हुआ. न होते तो वैसा न हो सकता. अपनकों पढ़ते-चाँचते न आता होवै तो कुछ हर्ज नहीं. पुस्तक होगा. तो चाँचनेसे बहुतसे पुरुषोंको लाभ होगा.

१११ प्रश्न:—नातरे-गांधर्वविवाह करनेका रीवाज हिंदुओंमें न होनेसे स्त्री वालहत्या करती हैं तो वैधव्य हुवे पीछे दूसरा पती करनेका रीवाज हो तो अच्छा कि नहीं ?

उत्तर:—दूसरा पती करना सो तदन शास्त्र विरुद्ध है. फिर तुम वालहत्या होती है उसलिये विधवाविवाह शुरू होनेसे वो हत्या रुकजाना मानतेहो; लेकिन मेरे एक दोसनज्जके साथ गुफतगो हुईथी जब मैंने पूछाथा कि—‘आपके हज़ूर खूनके मुकदमे आते हैं उसमें स्त्रीओंकी खटपटके खून बाबत जियादे मुकदमे आते हैं ? या उस सिवाके जियादा आते हैं ?’ उन्होंने जवाब दियाथा कि—‘स्त्रीओंकी खटपटके खून संबंधी जियादे मुकदमे आते हैं.’ फिर मैंने दूसरा सवाल किया कि—‘जिसकी ज्ञातीमें नातरे होते हैं उसमें स्त्रीओंकेलिये विशेष खून होते हैं या नातरे विगरकी ज्ञातीमें विशेष खून होते हैं ?’ जवाब मिला कि—‘नातरेवाली ज्ञातीमें स्त्रीके संबंधी विशेष खून होते हैं.’ अद इसपरसे शोधनेका है कि—स्त्रीजैसी निर्दय जाति दूसरी नहीं है. शास्त्रमें एक कथा बाँचीथी जिसमें—एक राजा दशहरेके दिन माताको नयन करनेकेलिये गयाथा, वहाँ माताने आशिर्वाद दिया कि ‘स्त्री जैसी छाती (कठोर) होना.’ राजाको वो वचन नापसंद होनेसे राजाने मातासे पूछा कि—‘ऐसी आशीष क्यों दी?’ माताने कहा—‘स्त्री जैसी कठोर छाती पुरुषकी नहीं होती है उससे ऐसी कठोर छाती होनेका आशिर्वाद दिया—उसका मतलब यही है कि—तुं हुकूम

कर कि जो अपनी औरतका शिर काटकर ल्यावै उसकों में आधा राज्य दुंगा. पीछे आशीषका मायना पूरा पूरा मिलजायगा. ' राजानें वैसाही किया; मगर किसी पुरुषने अपनी स्त्रीका शिर काटकर हाजिर न किया. दूसरी दफ़ै बढेरा फिराया कि—' जो औरत अपने खाविंदका शिर काट लावै उसकों आधा राज्य दियाजायगा. ' वो सुनकर बहुतसी स्त्रियों अपने खाविंदके शिर काटकाटकर लेआइ. राजाके दिलमें खियाल हुवा कि स्त्रीके समान कोइ कूर नहीं. इस कथापरसें समझनेका है कि स्त्रीकों नातरेकी छुट्टी दीजावै तो ऐसी क्रूरता अमलमें लेवै. पुरुषकों पाणीग्रहण करनेकी (दूसरी दफ़ै) छुट्टी है, तोभी क्रूरता अमलमें नहीं लेवै और स्त्री निर्दयता तुरत अमलमें लेवै; वास्ते नातरेकी छुट्टी नहीं दी है. क्यों कि आपके खाविंदका खून करनेमें या करानेमें अपना लाम तपासती है कि जन्मभर पहनने-ओढनेका और खानेपीनेका सुख चलाजायगा और वैधव्यपना भुक्तना पड़ेगा उससे बने बर्हातक खून न करै. और नातरेकी छुट्टी होवै तो खाविंद मरजायगा तो में नातरा करलुंगी—दूसरा ससम कर बैठुंगी—यानी आपके सौभाग्य सुखमें न्यूनता होनेकी नहीं उससें बणीकों मारढालनेमें नहीं दरे—और बड़े लोगोंकाभी खून करै. फिर बाल-हत्या तो कमती होती नहीं; क्यों कि अभी नातरे नहीं करते हैं तोभी घर न मिलनेसें कितनीक ज्ञातीमें कन्याओं बड़ी उमरतक कुंवारीही रहती हैं. और नातरे होवै तो उसकी एवजीमें उतनी कन्याका विशेषपणा होवै, वै बड़ी होवै तब बदचलनवालीही होवै उससे गर्भपात करै. मेरे सुनेमें आयाहै कि अभी इंग्लैंडमें कुंवारी कन्याये बहुत हैं और वै बालहत्यामें करती हैं. त्योही यहांपरभी इज्जतदार उच्चकोमके अंदर नातरे न होनेसें अच्छा है, नहींतो बाल-हत्या और बड़ोंके खून ये दोनुं जारी रहें; वास्ते पूर्व पुरुषोंने जो रीवाज ररखा है वोही अच्छा-बहेतरी है. कोइ ऐसा सवाल करेगा कि ब्राह्मणोंमें पेस्तर नातरे होतेथे, तो उस विषयमें समझना कि जैसें अभी कितनेक मनुष्य नातरे-धुनलर्गनमें फायदा मानते हैं वैसें उसी दक्खेभी माननेवाले होंगे उन्होंने वैसा किया होगा. और

चालहत्या, जुवानहत्या इन दोनुका शोच करनेवाले मुझ जनोने यह बात अंगीकार न की उससे वही रीवाज चालु रहा सो अद्यापि चलता है, वो फिरानेमें कुछ फायदा नहीं मगर नुकसान है. पुनः अपन जनधर्मी-ओंको तो ज्यों वनसकै त्यों विषयवासना कमनी हो कामसे मुक्त हुआ जाय वसा करना योग्य है, और वो प्रत्यक्ष देखतेही हैं कि-जिननी विधवाओं धर्मसाधन करती हैं और संसार छोड़कर दीक्षा लेती हैं उतनी सौभाग्यवती स्त्रीए नहीं करसकती है. जवराडसे शील-कुलकी मर्यादासे पालन कियाजाय तोभी महा नीत्रीयजीमें धन्य कृतार्थ कहेगये हैं; वास्ते शील पालनेमें बड़ा फायदा है-वो नातरेकी छूट मिलनेसे बंध होजाना है. बहुतसी विधवाओं तो चिंतन करती हैं कि मेरे जहांतक खाविदका योग था वहांतक तो मेरा चित्त विषयसे विरक्त न हो सकताथा; मगर अब आपही आप स्वामी न होनेसे शील पालन किया जायगा ऐसी सुंदर भावनाका चिंतन करती हैं और आत्माको निर्मल करती हैं वो नजरसे देखतेही हैं. फिर जिसकी न्यातमें नातरे होते हैं उनमें ऐसी उत्तम भावना आनेकीही नहीं, और उन्हमेंभी जो विशेष खानदान होती है, वो दूसरा घर नहीं करती है वोभी देखते हैं; वास्ते नातरमें लाभ दर्शाते हैं सो वेमुनासीव है.

१३७ प्रश्न:—आत्मा निर्विकल्प है कि सविकल्प है ?

उत्तर:—आत्मा निर्विकल्प है. विकल्प करना सो जडकी सोचतसे आत्माका उप-योग विगडनेसे होना है.

१३८ प्रश्न:—चारह भावना और चार भावनाका चिंतन उपयोगमें लेना उसमेंभी वि-कल्प करनेमें आता है ?

उत्तर:—वै विकल्प हैं सो निर्विकल्पदशाको ल्यानेवाले हैं. वै प्रथम अवस्थाप आदरने योग्य हैं. जब शुक्लध्यानका दूसरा पद ध्याय उम वरन अ-भेदज्ञान होता है, तब विकल्प दूर हो जाने हैं. मगर शुक्लध्यानका प्रथम पद ध्यानेके अचल अज्ञानका चिंतन होना है उगमें अभंग अनुष्ठान रूप यानी कुम्हार जैसे चक्र हिलाने और उम्में वो पीछे आपहीआप

फिरने लगता है, वैसें भूतज्ञानसे शोचे बाद सहज दशा प्रकट होती है तब स्वाभाविक ध्यान होनेसे अभेद ज्ञान प्रकट होवे। वहांसे निर्विकल्प दशाके अंश प्रकट होते जाते हैं; लेकिन जब दूसरा पद ध्यावे तब विशेष निर्विकल्पदशा प्रकटती है और जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब पूर्ण निर्विकल्प दशा प्रकटती है।

१३९ प्रश्न:—केवलज्ञान तो निर्विकल्प दशासेही प्रकटता है, तब विकल्परूप भावना और पूजा प्रतिक्रमण करना वो तो विशेष विकल्प सहित रहा वो करनेसे क्या लाभ ?

उत्तर:—भावना वगैरः जो जो करणी हैं उसमेंभी अंश अंशसे निर्विकल्पदशा होती है। पूजनसामग्री लानेमें द्रव्य व्यय किया जाय वो द्रव्यपरसे मूर्छा उत्तरती है और निर्विकल्प दशाके अंश प्रकटते हैं। फिर संसारका राग छूट जावे तब प्रभुपर राग होता है। तब संसारके उपरसे जितना जितना राग कमती होवे वो निर्विकल्प अंश है। पुनः देह पूजनमें काम आती है वो वक्त विषयमें नहीं काम आती है तो विषयमें काम लगानेकी इच्छा दूर हुई वो निर्विकल्प अंश है। वैसेंही पट्टिकमणमेंभी संसारपरसे चिह्न हटाकरके पुद्गल दशासे भाव उतारकर व्रत अंगीकार किये हैं तथापि चित्तके पलटनेसे कुछ परभावकी दृष्टि करनेके सबब हृषण लगता है वो चित्त स्वात्म दशाका होनेसे अरुचि मालूम होती है उससे परभाव दृष्टिकी निंदा करता है। तब वो निंदा करनेमें पुद्गल दशाका अरुचक-ता बनता है और निजस्वभाव सन्मुख होता है वोभी निर्विकल्पदशाके अंश हैं। तैसेंही पौषधमें और भावना-भावै उन भावनाओंमें भावनेका संबंध इतनाही है कि पुद्गलदशा जो विभावदशा विकल्पमय है उसमें भ्रनादिके अभ्याससे मेरापना मान लिया है वो हट जाय, तब विभाव-वस्तु आत्माको अच्छी न लगे, और अनादिकी अच्छी लगतीयी वो कुछ मिथ्यात्व पुद्गल हट जानेसे होता है। जितने मिथ्यात्वके पुद्गल हट गये वो स्वात्मभावमें वर्तनेका भाव है उतने निर्विकल्प अंश प्राप्त होते हैं; वास्ते जो जो जीव धर्मसाधन आत्म सन्मुख होकर करते हैं

उनमें अंश अंशसें निर्विकल्पदशा प्राप्त होती है। वैसेही ज्ञान जो शास्त्र बांचना येभी आत्माकी स्वदशाका शोच करै तो निश्चय नयसें आत्मा केवलज्ञानमय है उनको पढनाही क्या ? मगर आत्मा केवलज्ञानमय है वो शास्त्र सुनेसें-बांचनेसें जानता है याने ज्ञानद्वारा वो बात समझनेमें आती है। अब यहांभी अनादिकालका जीवका उपयोग शास्त्र सुने बांचनेका आत्माकी पहिचान होनेके लिये नहि था; मगर जब आत्माकी साथ आवरण करनेवारे मिथ्यात्वके पुद्गल थे वो हठ गये तब आत्म-धर्म जागेके लिये शास्त्र सुनने बांचनेकी रुचि हुई। तब यहांभी आत्मा निर्विकल्पमय था उसके अंश खुले हुवे बाद अनुक्रमसें ज्यों ज्यों शास्त्र सुने-बांचने-मनन करनेका विशेष दिल हुआ, त्यों त्यों आत्माके आवरण हठते चले और जीव निर्विकल्प हुआ। लेकिन जीवको प्रथमसेंही निर्विकल्पदशा नहीं होती है; वास्ते निर्विकल्पी पुरुषोंने ज्यों अनुक्रमसें गुणस्थानक वतलोये है उस मृजव क्रमसें गुणस्थानक चढकर निर्विकल्पी पुरुष जो भगवन् उन्होंने व्यवहाररूप चढनेकी रीति दर्शाई है। उसके अर्थी जीव वर्त्तते हैं उसको उसीमें जितनी जितनी निर्विकल्प अंशकी दशा प्रकटती है उससें वो आनंदमान होते हैं। और देवपूजा भावकके व्रत-धुनिके व्रत-प्रतिक्रमण-भावना-ध्यानादिक तमाम करणी अपनी निर्विकल्पदशाके लियेही करते हैं। ऐसा करते करतेही अनुक्रमसें निर्विकल्पदशा पूर्ण होती है !

१४० प्रश्नः—आत्मा परभावका अकर्त्ता कहा है और ये प्रवृत्ति तो कर्त्ता पनेसें होती है वो कैसा ?

उत्तरः—तुम्हारी बात सच्ची है। निश्चयनयसें आत्मा परभावका अकर्त्ता है। और व्यवहारनयसें कर्त्ताभी कहा है। व्यवहारनयसें कर्त्ता मान्य न करै तं आत्माको आवरणभी न लगै। और आवरण न लगै तो उसको मुक्त होनेकाभी नहीं। जब मुक्त होनेका बाकीमें रहा नहीं तब तो सब जीव सर्वज्ञ जैसे होने चाहियें, वो तो मालूम नहीं होते ! तब प्रभुजीने व्यवहार नयसें कर्त्ता कहा है सो सिद्ध होता है। आत्मा व्यवहारनयसें कर्म

योगसे कर्ममय परिणत हो विभावमय पुद्गलकी करणी विषयकषाप्त की कर रहा है. अब व्यवहारनयसे कर्मबंधके कारण सेवन करता है; मगर उसमेंसे भवितव्यताके योगसे कल्लुक स्वाभाविक कर्मसे हलका हुवा और जैसे कोठारमें अनाज कम भरे और ज्यादा निकाला करे तो सहजही कोठारमें अनाज कमती होजावे वैसेही जीव विशेष कर्म भुक्ते और अकाम निर्जरा करे—उस्से नये कर्म थोड़े बांधे उससे हलका होवे. वीतराग सर्वज्ञ पुरुषपर प्रीति जाग्रत होवे और सत्संग करे. सत्संगसे अपने आपको स्वरूप सुने कि निश्चयनयसे तो मेरा आत्मा सर्वज्ञतुल्य है. जो ऐसा आत्मा न रहा होवे तो आत्मा कोई दिन शुद्ध न होवे. आत्मा आच्छादित होता है वो जैसे स्फटिकके नीचे जैसा डांख रख्साजाय वैसे रंगका वो मालूम होता है; मगर वो डांख निकलजावे तो जैसा निर्मल है वैसाही मालूम होवे. लेकिन ऐसा डांख एक रूप न हुवा है कि पुनः स्फटिकका रूप प्रकटही न होसके. उसी तरह आत्माको ऐसे कर्म नहीं लगे है कि कभी विशुद्ध होवेही नहीं. कर्मके आवरण ज्यों ज्यों दूर हटते जाय त्यों त्यों विशुद्ध होवे और वो प्रत्यक्ष अनुमान होता है कि जैसे कोई जीव ज्ञानका विशेष अभ्यास करता है तो विशेष विद्वान होता है तो यदि अभ्याससे आवरण दूर नहीं हटते होवे तो बुद्धिमान क्योंकर होय ? मगर ऐसे आवरण है कि आत्मतत्त्व प्रकट करनेका अभ्यास करे तो आवरण नाश होवे; वास्ते आत्माकी स्वाभाविक दशा कायम है, जाती नहीं रही वो प्रकट करनेकेलिये व्यवहारनयसे गुणस्थानका व्यवहार प्रभुजीने बतलाया है त्यों करना, और वैसा अभ्यास करनेसे आत्मा शुद्ध होवेगा. और निश्चयनयसे अकर्त्ता कहा है बोधी है. यदि अकर्त्तापनेका निज स्वरूप न जाने तो शुद्ध करनेकी बुद्धि होवेही नहीं. और जो विभाविक करणी है वो तो मेरे कर्त्तापनेसे करने योग्य नहीं ऐसा समझे. वास्ते निश्चयनयकी तर्फदारी हृदयमें अच्छी तरहसे रख्ले; मगर निश्चयनयसे आत्माविभावका कर्त्ता है ऐसा जब तलक जीव जाने तब तलक आत्मा शुद्ध करनेकी बुद्धि होवेही नहीं. जहांतक आत्मा पुद्गल भावका समझे वहांतक शरीरको दुःख होवे तो मुझको दुःख

हुवा है, धन गया तो मेरा धन गया है, स्वजनका वियोग हुआ तो मेरे सगे मर गये हैं अब क्या करूंगा ? मेरा घर जातारहा, मेरा वस्त्र धिगड़ गया, मुझको मारा, मुझे गालियाँ देता है, ऐसे परवस्तुमें मेरा अपना मनमें मान रहा है वो जब पदार्थमें मेरा अपना मानता है—उसका कर्त्तापना मानता है, मैंने सुखी किया—करवाया, मैंने दुःखी किया, ऐसा मानता है उसका त्याग करके निज स्वभावमें रहना. निश्चयनयसे स्वभावका कर्त्ता जानकर विभावका कर्त्तापना छोड़ देना.

१४१ प्रश्नः—आत्मा निर्विकल्प और अकर्त्ता होनेपर भी कर्त्तापनेसें व्रत, पञ्चरत्नान, प्रतिक्रमण करै, शास्त्र बाँचे और उससें अकर्त्ता निर्विकल्पता होवे वो क्यों घटना हो सके ?

उत्तरः—कर्म है सो परवस्तु है. जैसे कोई मनुष्यको काँटा लगा है, वो काँटा परवस्तु है, फिर नाखुन उतारनेके ओजारसें काँटा निकालता है, वो ओजारभी परवस्तु है, तो परवस्तुसें परवस्तु निकलती है, वैसें आत्माको जो कर्म लगे है वो परवस्तु परवस्तुके योगसें निकलजावे और हर एक वस्तु अनुक्रमसें शुद्ध होती है. वस्त्रको मैल लगा है वो परवस्तु है उसको सारादिक परवस्तुके योगसें शुद्ध—साफ करै तो शुद्ध होवे. हीरे वगैर रत्न पदार्थ है वो खानेमेंसें निकालेजाते है तब मैले होते हैं, उनको घिसकर साफ करनेके ओजार लगे तब वो मैल दूर होजाता है और शुद्ध रत्न प्रकट होते हैं. उसमेंभी तमाम मैल पहेला नहीं चला जाता है, पहेले तो अल्प अंश जाता है, मगर घिसनेका अभ्यास करनेसें क्रमसें करके सब मैल चलाजाता है; लेकिन मैल दूर करनेमें परवस्तुका योग चाहिये, वैसें आत्माभी कर्मसें आच्छादित हुआ है उससें आत्माकी निर्विकल्प दशाभी मालूम नहीं होती, अकर्त्तापनामी मालूम नहीं होता वो आच्छादित हुवेका प्रभाव है. वो ढकन दूर हटानेके वास्ते जिस तरह कपड़ा धोनेमें पहेले सार लगाते हैं, उससें ज्यादा मैला मालूम होता है; मगर वस्तुपनेसें वो सार मैलको निकालनेवाला है, उसतरह व्यवहार करणी देखनेमें तो, परभावकी मालूम होती है, किंतु वस्तुपनेसें अंश अंशसें आत्माको

शुद्ध करती है, ज्यों ज्यों अंगसे शुद्धता होती जाती है त्यों त्यों व्यवहारकी करणीयें छूटती जाती हैं। जैसेकि आवक पौषध करता है तब पौषधमें पूजा प्रमुख नहीं करता है, शुनीकों पूजा, आवककों स्वामीयक्ति ये सभी छूटजाती है। इसतरह क्रमसेंकरके समस्त करणीयें छूटजावै और आत्माका अकर्ता गुण निर्विकल्प गुण प्रकट होता है, वास्ते कुछ करणी निर्विकल्प दक्षा लानेके वास्ते करणी योग्य हैं। पेस्तर अशुभ क्रियाका त्याग कर शुभ क्रिया करती है। पीछे ज्यों शुद्ध दक्षा प्रकट होती जाय त्यों शुद्ध क्रियाका त्यागकर अक्रियपद प्रकट होता जाता है।

१४२ प्रश्न:—ज्ञानीने तो पुण्य पाप दोनु त्याग करने योग्य बतलाये हैं और तुम तो एकको छोड़कर एकको आदरनेका बतलाते हो वो किस तरह समझा ?

उत्तर:—ज्ञानी जीने कहा सो सत्य है। जैसें कोलीकी कोम चोरी करनेका धंदा करती है, उससें सामान्य वचनसें कोलीकी सोधत करनेका त्याग कहा जाता है; मगर चोरके दरसें रक्षण करनेके वास्ते यदि कोलीको रक्षक करके रखलेवै तो अपना रक्षण होता है। और रक्षकने जब चोरको मार हकाला तब निर्भय हुवे, पीछे चौकीदारकी जरूरत नहीं तब चोर और चौकीदार दोनुका त्याग होवै। उसतरह अशुभ प्रवृत्तिको दूर करनेकेलिये शुभ करणीरूप चौकीदार है वो सब अशुभ प्रवृत्ति दूर हुवे बाद शुभ करणीकाभी त्याग होवै; वास्ते ज्ञानीने दोनुका त्याग कहा है सो सब है। सर्व कार्यमें आत्मा अज्ञानपनेसें अनादि कालका कर्त्तापना मानरहा है, और उसीसेंही आत्माके ज्ञानको आवरण होते जाते हैं। जब जीव प्रभुके आगम सुनता है और स्पर्शज्ञानरूप ज्ञान जीवको परिणमता है तब आत्माको आत्माका स्वरूप अनुभवगम्य होता है तो जानताहै कि—अहा ! मेरा आत्मा अरुपी, अनंतज्ञानमय, सर्व भावका जाननेहारा, निर्विकल्प ज्ञानी है। जद भावका जोजो कर्त्तव्य कियाहुवा है, वो मेरा स्वभाव नहीं। जब मेरा कर्त्तव्य नहीं तब उनका मैं कर्त्ता बनताहुं वोभी अज्ञानता है। ये वस्तु अनुकूल प्रतिकूल जिसको मिलै उसमें मैं सुख दुःख मानता हुं वोभी

अज्ञान है। मेरा स्वभाव तो समझने देखनेका है वो-स्वभावका मैं कर्त्ता हूँ और वो करने योग्य है ऐसा ज्ञान होता है; वास्ते निश्चयनयसे आत्मा-स्वभावका कर्त्ता है, व्यवहारसे विभावका कर्त्ता है, ज्यों ज्यों निश्चयगुण प्रकट होता है त्यों त्यों अशुद्ध व्यवहार त्याग हुआजाता है और परभावका कर्त्तापना दूर हुआजाता है, और जैसे आत्माका स्वरूप है वैसा प्रकट होता है।

१४१ प्रश्न:—तुम जो जो याचना करनेकी कहते हो वो आत्म घरकी है कि पर-घरकी ?

उत्तर:—जितना व्यवहार वर्त्तता है उतना पुद्गलसे करके वर्त्तना करनेकी है और उसी वास्ते भावना चितनेकी है, वो सब व्यवहार परधरका है यानी पुद्गल मिश्रित है; सबब कि आत्माके स्वाभाविक गुण तो समझने देखनेके हैं; मगर विचार करना सो आत्माका धर्म नहीं है, जहाँतक संपूर्ण केवलज्ञान प्रकट नहीं हुआ वहाँतक पुद्गल करके सहित विचार है, क्योंकि मति श्रुतज्ञान है वो इंद्रियजनित ज्ञान है, इंद्रियोंका बल है, अब-बोध होवे सो पांच इंद्रि और छद्म मन उन्हींके संयोगसे ज्ञान होता है, वो ज्ञान आत्मा और परके संयोगसे होता है, बोधी जीवका आत्मा आच्छादित होजानेसे मति श्रुतज्ञानका जितना बोध है उतना नहीं होता है, ज्ञानकी भक्ति-ज्ञानज्ञानकी भक्ति-ज्ञान प्रकट करनेकी अतिशय उत्कंठा, और पढ़ाने बचानेके काममें अतिशय अभ्यास, जिस जगह ज्ञान मिलनेका हो, या दूर हो, या नजदीक हो और उसका वक्त समालना पड़े वो सहन करना पड़ताहो, किंवा जो हुक्म फरमावे वो अमलमें लैनापड़ताहो, वो कुछ दुःख और दुःख सहन करके-ज्ञान मिलानेमें आलस छोडकरके रात दिन उद्यम करता है, तब ज्ञानावणी कर्म थोडे थोडे ज्यों ज्यों क्षय होते जाँय त्यों त्यों मति श्रुतज्ञानका बोध बढ़ताजाता है, तब जीव मेरा स्वरूप और पराया यानी जहका स्वरूप पहिचानता है, शास्त्रमें जडकी संगति छोडनेके जो जो उपाय बतलाये हैं वो जानता है उससे उसकी विचारणा करता है, वो विचारणा वैसी है कि जिससे आत्मा अपने

स्वरूपकी सन्मुख होताजाता है, और परभावसे चिंच हटाता जाता है। जितना परभावसे चिंच हटगया उतना आत्मा शुद्ध होताजाता है। जैसे कि अपने कुटुंबके मनुष्य सिवाके मनुष्यों घरमें घुनीम करके रखलें तो उसको द्रव्य व्यवहारसे तो कपती हुवा लगता है; मगर दूसरी तर्फ शोध करै तो अपना जो घन है उसका रक्षण करता है और नया व्याज बगैर पैदा करके घन बढ़ादेता है। उसी तरह ज्ञान और भावनाओं जो पुद्गलमें मिलकर करनी सो आत्मरूपसे पररूप देखनेमें बहारसेही है, मगर वस्तुतासे आत्माको आत्मस्वरूपसे जानै, जडको जड स्वरूपसे जानै, आत्माका निरावरण करनेका उद्यम कर रहा है, विषयकषायके काम कपती होतेजाते हैं और पूर्वके कर्म क्षय होतेजाते हैं। ये सब काम परवस्तुसे होता है; नास्ते जहांतक केवलज्ञान प्रकट नहीं हुवा वहांतक भावनाओं आदि बहुतही उपकार करती हैं। लेकिन जैसे लटके और घुनीमको वस्तुपनेसे बाप अलग जानता है, वैसेही वस्तु धर्म पहिचानसे जो ज्ञान आत्म उपयोगके है वो अवधि, मनपर्यव, केवलज्ञान या मति श्रुतज्ञान इंद्रियजनित है उसको वो स्वरूपसे जानलेवै; मगर आत्मजनित ज्ञान प्रकट न हुवा वहांतक ये ज्ञानका अभ्यास छोड़देवै तो उसके आवरण किसतरफ नाश होसकें ? ऐसे जिस जिस तरह सर्वज्ञ महाराजने बतलाया है उस तरह सेवन करके आत्माका आत्मभाव प्रकट करना। ज्यों ज्यों आत्म विशुद्ध होवै त्यों त्यों नीचेकी मृत्ति छोड़ते हुवे जाना है और समभाव बढ़ातेजाना है। जो जो परभावके संयोगसे सुख दुःख अनुकूल प्रतिकूल शरीरमें होता है उसमें अपना समभाव नहीं छोड़देता है। कोई मार मार जाता है, कोई पूजन करजाता है, कोई गालिये देजाता है और कोई गुण ग्राम करता है वो सबमें समवृत्ति है। ऐसे गुण ज्यों ज्यों बढ़ें त्यों त्यों समझना कि मैं चढती पायरीपें हूं—उससे गुणस्थानपर चढाभी समझा जाय और ज्यों ज्यों गुणस्थानपर चढताजाय, त्यों त्यों ज्ञानीने नीचेकी मृत्ति छोड़देनेकी बतलाइ है वैसेही छोड़देवै। ऐसे पुरुष तो मर्यादा मुजबही चलेंगे और बीतेरागजीके ज्ञानसे चचेतनको चेतनरूपसे जानेंगे, परपुद्गल-

कों पुद्गलरूप जानेंगे, आत्मा अक्रियपनेसें जानेंगे, और किया पुद्गलके संगसें होती है वोभी जानेंगे. जहांतक आत्माका अक्रिय गुण प्रकट नहीं हुआ, वहांतक नीचेसें ज्यों ज्यों उंचे चढता है और जितना जितना शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, उतनी उतनी क्रिया छोड़ता जाता है. दशा तो अक्रियपदकी भावता है, स्वधर्म तो जितना आत्मधर्म प्रकट होता है उसमें स्थापन किया है. साधनरूप धर्मकों साधनरूप मानता है. जैसे कोई मनुष्यके घरमें लाख रुपैकी दौलत है; मगर वो जीव नहीं जानता है. उसकों किसी दूसरे पुरुषने उस दौलतके गुणोंकी माहेती दी कि तेरे घरमें ये बड़ी दौलत है, उसकेपर सब फूस-धूल-मिट्टी-पत्थर वगैरः का थर चढगया है उससें बेमालूम है; वास्ते उद्यम कर, उद्यम करनेसें तेरी सब दौलत तेरे हाथ आवैगी. अब जिस पुरुषकों माहेतगारी देनेवाले पुरुषकी प्रतीति है उसने तो, वो दौलत तो जमीनमें रही है, उससें और द्रव्य विगार कुछ काम होसकता नहीं. और आपके पदरमें पैसा नहीं था, उसलिये कर्जा करके खर्च किया-मजदूर बुलवाये-खोदनेकी मिहनतकी और अतिर द्रव्य हाथ किया. उसीतरह सर्वज्ञ महाराजने आत्मद्रव्यका स्वरूप दर्शाया है उससें आत्माका स्वरूप समझलिया; मगर अभी तो जड़की संगतिमें है वास्ते वो स्वरूप मालूम नहीं होता है. उसकों प्रकट करनेमें जिस तरह धन निकालने वालेने कर्जा किया और फतेह मिलाइ, उसी तरह आत्माकों अज्ञान संगतिमेंसें मुक्त करनेके उपाय जो जो जानीने बतलाये हैं वो अमलमें लेवै तो वेशक आत्मधर्मरूप धन प्रकट होवै; पुनः एक पुरुषकों एक दौलतकी माहेती वालेने दौलत बतलाइ; मगर उस पुरुषके वचनकी प्रतीति न की उससें उसकों दौलत हाथ न लगी. एक पुरुषने कहा कि-‘दौलत है तोभी में दूसरेकी-पराये मनुष्यकी मदद न लुंगा. दूसरेका कर्जा कौन करै ? आपही आपसें दौलत निकलैगी तो लुंगा.’ उन दोन पुरुषोंको द्रव्यकी प्राप्ती नहीं हुई. उसीतरह सर्वज्ञके वचनसें श्रद्धा नहीं करते हैं उनकों आत्मधर्मका ज्ञान नहीं होता है. आत्मधर्म है ऐसा नाम मात्र जानलिया; मगर उसके साधनकी श्रद्धा सर्वज्ञ-

के वचनसे विपरीत करके निश्चयी हुवे. आत्माकी बातें करनी; लेकिन काम-क्रोध-विषय-कषाय नहीं छाँडते है—किंतु विषय कषायकी वृद्धि करते हैं वैसे जीवकों धर्म कहाँसे होगा ? कितनेक जीव अकेले व्यवहार मार्गकोंही सत्य मानते हैं. कितनेक जीव अकेले निश्चय मार्गकों सत्य जानते हैं; मगर प्रभुका मार्ग तो निश्चय और व्यवहार सहित है. उस्से स्याद्वादमार्ग कहाजाता है. दूसरे धर्ममेंऐसा स्याद्वाद धर्म नहीं है उसी-सेही मिथ्यात्व कहा है. उतनेपरभी जैनधर्ममें रहकर स्याद्वाद मार्गका ज्ञान न हुवा तो आत्माका कार्य कैसे होसकै ? वास्ते ज्यों वनसकै त्यों सर्वज्ञजीने दोनु (निश्चय व्यवहार) मार्ग कहे हैं उसी मुजब प्रवृत्ति करनेसे निकटमें आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति होवै. इसलिये अब्बलमें अशुभ प्रवृत्ति छोडकर शुभ प्रवृत्ति करनी. पीछे ज्यों ज्यों आत्मा शुद्ध होवै त्यों त्यों शुभ किया छूट जावै.

१४४-प्रश्न:—आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति किस तरह हो सकै ?

उत्तर:—सर्वज्ञजीने आत्माका स्वरूप बतलाया है वो जान सकै; मगर आत्माके अनंत गुण हैं वो सब छद्मस्थपनेसे नहीं जान सकता है. कितनेक सर्वज्ञके मुख्य गुण सिद्धांतसे, जान लेवै कि आत्मा अरूपी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत धीर्य, अव्याबाध, अगुरु लघु, अक्षय ये गुण आत्माके हैं. इन्से विपरीत वो जडके गुण हैं. रूप, गंध, रस और स्पर्श ये चार मुख्य गुण जडके हैं. तीक्ष्ण बुद्धिवालेने ये दोनु स्वरूप चेतन और जडके जान लिये, उससेही विचार करता है कि—वर्ण, गंध, रस, स्पर्श रहित सो चेतन है, ज्ञानशक्तिवान है उस्से समझै सो चेतन है, तब मै अभी मेरे गुणमें वर्त्तता हूं कि परगुणमें वर्त्तता हूं ? उसका शोच करै. प्रथम यह मेरा शरीर देखनेमें आता है उस्से रूपी है. श्वासोश्वास लेता हूं उसका स्पर्श—उष्ण वा शीतल होता है तो वोभी रूपी है; शब्द बोलता हूं वोभी कानोंमें शब्दके पुद्गल स्पर्श करते हैं वोभी रूपी हैं. इस शरीरमें छोही भांस है वोभी रूपी है; वास्ते ये कुछ शरीर जड है इस लिये मेरा नहीं है. लडकेका स्वरूपभी दिखता है उस्से

बोभी मेरा नहीं है, स्त्रीभी मेरी नहीं है, ये मकानभी मेरा नहीं है, बैठ-
 ताहुं बोभी मैं नहीं हूँ, चलताहुं बोभी मैं नहीं हूँ, आहारके पुद्गलभी
 रूपी हैं और मेरा गुण अरूपी है तो बोभी मेरे ग्रहण करने लायक क्यों
 हो सकें ? भूख लगी कहताहुं बोभी मैं नहीं, मुझको खट्टा लगा, कषा-
 यला लगा, खारा-तीखा लगा, बोभी मेरे करने योग्य नहीं है। उसमे
 जो मोहवन्त होताहुं-धमकाताहुं वो अज्ञानता है, मुझको सुगंध, दुर्गंध
 आती है, मुझको ये राग अच्छा प्रालम्भ होता है या बुरा मालम्भ होता
 है, ये स्पर्श सुकोमल या कठोर लगता है-ये सब पुद्गलको होता है;
 तथापि मुझको होता है ऐसा मान लेता हूँ वो मेरी अज्ञानता है। मेरा
 स्वरूप मैंने न जाना, उससे मैं मानता हूँ मुझको मारता है वो मैं नहीं
 हूँ। मुझको गालिये देता है ऐसा मानता हूँ सो मेरी अज्ञानता है, मेरा
 धन चला गया, मैं धन पैदा करता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैंने कपड़े
 ओढ़े हैं, मैंने बिछाये हैं, मैं सोता हूँ, मैं बंठा हूँ, ये मैं करता हूँ, वो
 अज्ञान है। मैं सुखी करता हूँ, मैं दुःखी करता हूँ, मैं वनवान हूँ, मैं ऋद्धिवन्त
 हूँ, मैं परिवारवाला हूँ, मेरा सब कहा मानते हैं, मैं सबको शिक्षा करता
 हूँ, मैं सबके ऊपर हुकम चलाता हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं राजा हूँ। ऐसे जो
 जो गर्व करता हूँ वो मेरी अज्ञानदशाके प्रभावसेही करता हूँ। मैंने मकान
 बनवाये, मेरा मकान गिर गया, लेकिन वस्तुतामैं वो वस्तुही मेरी नहीं
 है तोभी मेरी मानकर बैठा हूँ, वो अज्ञानता है। मैंने धन दिया, मैंने धन
 लिया, मैंने ज्ञान वांचे, मैंने पढाये, मैंने चेले किये, मैंने व्रत दिये, मैंने
 गृहस्थ किये, मैंने समझाये, ये सब विकल्प अज्ञानतासे करताहुं। अज्ञा-
 नताके योगसे अहंकारदशा प्रकट होनेसे होती है। परबस्तु मेरी नहीं।
 पर जो पुद्गल है उसको मैं क्या करूँ ? और वो अहंकारके मदसें करके
 जहकचव्यको मेरा या मैं शब्दसे बुलाता हूँ; मगर ज़ोलना वो मेरा धर्म
 नहीं है। रोग आनेसे मुझको बीमारी आइ-दर्द हुआ कहता हूँ; लेकिन
 अरूपी आत्माको रोग होता है ? नहीं नहीं कभी नहीं होता ! जो रोग
 होता है वो तो इस उदारिक शरीरको होता है। वो उदारिक शरीर मेरा

नहीं और मेरा मामालिया उससे मुझको रोग हुआ-जैसा मानता हूं सो अज्ञानता है। मुझको जगतजन नमन करते हैं-सत्कार करते हैं। महत्त्वा करते हैं; मगर जो मेरा नाम है सो तो पुद्गलका है वो पुद्गल सो मैं नहीं, तो नमन करते हैं, ऐसा मानना सो अज्ञानता है। अनेक प्रकारके आभूषण धारण कर मनमें मानता हूं कि मैंने दागीने पहने हैं। वो पहनने-वाला तो शरीर है, मैं तो अरूपी हूं वो ज्ञान नहीं हुआ उससे मैं मान रहा हूं। स्त्रीओंके झूठ देखकर मानता हूं कि-अहा ! क्या सुंदर स्वरूप है ? इसके संग कब सोवत करूं ? कितनीक वक्त योग बनता है तो उसमें आनंदित होता हूं-ये मेरी कैसी मूढता है ? जो शरीर जडपदार्थ है वो मैं नहीं। फिर स्त्रीओंका शरीर बोधी जड है, इन दोनु जडपदार्थके संयोगमें मेरे क्या आनंद करना ? उसका कुछ शोचन करते मेरी मूढता छा रही है वो कैसी धिंकारने लायक है ? कोईभी परसुखमें छीन होना वो मेरा धर्म कैसे होवै ? अहा ! जैसा स्वरूप जानता हूं तोभी अनादि-के अभ्याससे वो विषयादिकमेंसे मूर्छितपना नहीं जाता है। पूर्वसमयमें अनेक महापुरुष हो गये उन्होंने अपने आत्माको जडसे मुक्त करके निज रूपमेंही आनंदितपना अंगीकार कियाया। अहा ! तेरेमें कर्मके आवरण कैसा जोर करते हैं कि वीतरागजीकी बानी स्वपर स्वरूपकी सुन ली तोभी उसकी असर होतीही नहीं ? और अब तकभी आत्मा ढकाया जाय जैसी प्रवृत्ति किये करता हूं; मगर अब तो मेरे अरूपी स्वरूपमें रहना वही उत्तम है, जैसे कोई दीवाना मनुष्य चाहे वैसा बकवाद करे, चेष्टाएं करे; मगर सब रीतिसें वो नहीं जानता है कि मुझको क्या करना लाजिम है ? उसी तरह मैंभी कर्मके संयोगसे मूढ हो मेरे आत्मस्वरूपको मूल कर जड पुद्गलकी प्रवृत्ति रात दिन दीवानेकी तरह कर रहा हूं। संसारमें अनेक प्रकारके कर्तव्य होते हैं, वो सब मेरेही समझके किये करताहूं और जडके कर्तव्य करके अहंकारमें मशगुल बन हिरताफिरताहूं-अहा ! क्या अज्ञानता है ? अनेक जीवोंको अनेक प्रकारके दुःख देताहूं। धिंकार है अज्ञान दशाको ! ! ये मैं जड

संगतिसँ क्या कृत्य करताहुं ! स्त्रीओंके महा दुर्गंधमय स्थानक जिसकी विभाविक जीवभी दुर्गन्ध करते हैं ऐसे स्थानकोंको जीव चुंबनादि अनेक चेष्टा करता है ! ये सब कृत्य आत्माके स्वरूपसँ भिन्न हैं. व्यापारादिकमें लुच्चाइ-ठगाइ-चोरी आदि अनेक प्रकारके कृत्य जडकी सोवतसँ करताहुं ऐसी जड प्रवृत्ति अनादि कालकी पढ रही है, वो मेरे स्वरूपसँ भिन्नपना है. और ये नजरके आगे बड़ी बड़ी रौनकदार हवेलीअँ देखताहुं-नइ नइ रचनाकी उसँ कारीगिरी देखकर आनंदित होताहुं वो मेरे करने लायक है ! नहीं ! नहीं ! ये सब जडसंगतका प्रभाव है. मेरे मकानमें क्या उमदा रंग कियागया है ! कैसी सुंदर विछायत या विछोँने विछाये है ! ऐसी वस्तु देखकर मुझको जो आनंद होता है वो कैसा आश्चर्य है ! जो वस्तु जड सो मेरा धर्म नहीं; विनाशी है वोभी नहीं शोचताहुं, जडकी संगतमेंभी वो चीज स्थिर रहनेकी नहीं, तूं उसको छोडकर जायगा या तो वो तुझको छोडकर चली जायगी उसकाभी तुझे ज्ञान नहीं होता, और आसक्तता होता है-निज स्वरूपसँ भूला पडता है. अब मैंने मेरे आत्माका स्वरूप जानलिया; वास्ते अब तो उससँ मैं न्याराहुं. ऐसा चोकस होता है तोभी ज्ञानीके कथन मुजब अबतक स्पष्ट ज्ञान नहीं हुवा है-उसलिये अद्यापि पर्यंत उसपरसँ विचार बंध नहीं पडता है; वास्ते अब मेरे क्या करना, सो चेतन ! तूं विचार कर. बीतरागदेवका उपदेश सुना, मेरे आत्माका स्वरूप जानलिया, जडका स्वरूपभी जाना; तोभी जडसँ चित्त हठता नहीं; उसके वास्ते भगवंतजीने उपाय बताये हैं वो मेरे करना योग्य है. जैसे ये सब विचार होते हैं, वैसे वोभी विचार होने चाहियें यानी आत्माके स्वभाविक धर्ममें निश्चयनयसँ स्वरूप प्रकट हुवा नहीं बर्हातक अनुभवसँ विचार करना योग्य लगता है. और आत्माका हरह-मेशां विचार करना-रोज शास्त्रकाभी अभ्यास करना. जैसे कूपके उपर पत्थर या लकड़े गड़े-जड़े हुवे होते हैं उसके साथ रस्सीका निरंतर घसारा लगनेसँ उसमें बड़े बड़े खड्डे पडजाते हैं, उसी मुबाफिक निरंतर अभ्याससँ कर्मकोभी घसारा लगेगा तो आत्मा निर्मल होवेगा. वास्ते

अहर्निश और तमाम उपायियोंको छोड़कर शास्त्रका अभ्यास करें, मगर जहांतक संसारकी उपाधि है वहांतक एक चित्तसे शास्त्रका अभ्यास ठीक ठीक नहीं होसकता। वास्ते संसारको छोड़कर संयम लेहुं तो संसारी कुटुंबकी उपाधि, व्यापारकी उपाधि छूटजाय तो पीछे निर्विघ्नपनेसे ज्ञानाभ्यास होसके लेकिन इत्ती सारी मेरी विभावदशा छूटगइ नहीं कि जिस्से मैं साधुपना पालन करसकुं, तब मेरा जो श्रावकधर्म जिस तरह वारह व्रतरूप कहा है उसतरह अंगीकार करूं; उससे जितनी श्रावककी मर्यादा करंगा उतनी उतनी निरुपाधिकता होवैगी, जैसे कि श्रावक सामायिक करंगा उतनी देर शास्त्राध्ययन करनेमें मेरा संसारी काम हरकत न करेगा, सारे दिनका या अर्धे रात्रिका पौष करंगा तो सब वक्त ज्ञानाभ्यास बन सकेगा, फिर जितनी जितनी चीजें ब्रह्म लेकर त्याग करंगा उन संबंधीकी उपाधियें मेरी हूटजावैगी, और जितनी जितनी जड़ प्रवृत्ति कमती होवैगी उतनी उतनी निरुपाधिकताका लुख होवैगा, अनेक प्रकारकी विषयवांचछना होती है वे सब-इच्छा तो रुकती नहीं; मगर जितनी जितनी रुकीजाय उतनी रोककर स्त्रीके विषय, खानपानके विषय, पहननेके विषय और सुगंधीके विषय रात दिन मुझको हो रहे हैं वो सब छोड़दुं ऐसी विशुद्धि नहीं मालूम होती है, तो जितने जितने छूटजावै उतने छोड़करके व्रत धारण करूं, ऐसा शोच करके श्रावकके व्रत लेवै, प्रभुभक्ति कर, प्रभुभक्ति करनेको जाय उतने वक्ततक संसारके कार्य छूट जाय, प्रभुके स्हामने बैठकर भावना चिंतन करै, (भावनाका स्वरूप इस पुस्तकमें आगे आगया है उस मुजय करै,) उन भावनासे बहुत विशुद्धि होगी ऐसा शोच करके भाव, यहांपर कितनेक मनुष्योंके दिलमें आवै कि संसारपरसे राग कमती किया और प्रभुजीपर राग बढ़ाया-विषयका राग छोड़ व्रतपर राग बढ़ाया तो वो आत्माको बंधन है-पीछा उपाधिमें पड़ता है, फिर व्रतका अहंकार होवै, दूसरे नहीं करते हैं उन्हांकी निंदा होवै-वगैरः बहुतसे कारणोंसे आत्माकी मलीनता होती है, उस विषयमें समझना कि-संसारपरसे राग उतारकर प्रभुजीपर राग कायम किया, वो राग प्रभुपर न कायम करै तो संसारका राग कायम रहजाय, तो बंधन

न छूटै-घरमें घैटाहुवा जितनी विभाविक वर्त्तणुक करेगा उतनी वर्त्तना कुछ जिनमंदिरमें जाकर करनेका नहीं-प्रभुजीके गुण वगैरः गायगा, जो उससे विभावमेंसे चित्त हटानेका साधन हाथ रहेगा, जहांतक पूर्ण विशुद्धि न हुई है वहांतक जीवको चढनेका मार्ग यही है, इसलिये वीतराम-जीने बताया है, तोभी ऐसी अपनी विकल्पनासें कल्पै कि येभी रागबंधन है सो कहनेरूप है, वस्तुतासें तो विभावपरसें राग दूर हुवा नहीं, उससें ऐंसा बतलाकर प्रभुगुण गाने नहीं, जिनको आत्माका कार्य करना है उन्हें तो जितनी विशुद्धि हांवे उस मुजब करनेका प्रभुजीने बतलाया है वैसेही करेगा.

पेस्तर बहुतसें दृष्टांत दियेगये हैं-जैसे कि कोई मनुष्यने विष खाया है, अब उस मनुष्यको खबर हुई कि विष मेरे खानेमें आया है वो मिट्टेके वास्ते कुछ औषध सेवन करूं, पीछे विष दूर होनेके औषध खानेसें निर्विष हुवा, एक मनुष्य कहता है कि औषध तो कड़ु है ये कुछ खानेका पदार्थ नहीं कि उसे मैं न्वाउं, तो उस मनुष्यका विष न उतरेगा, वैसेही प्रभुभक्ति वगैरः है सो विषहर औषधरूप हैं, विष उतारहाले बाद औषधका काम नहीं, रागद्वेष रहित हांवे उसको शुभ रागकी जरूरतभी नहीं; मगर संसारके राग नहि उतरे हैं और शुभ रागको बंधनरूप माने यह तो, जैसे विषवाले कड़ु औषध जानकर उसका उपयोग न करै जिससें निर्विष न होवै, वैसें अशुभ राग छोडकर शुभ राग नहीं आदरता है उसको आत्माकी विशुद्धि होनेकी नहीं, फिर अहंकारादिक विषयमें कहना है सो अहंकार कुछ शुभ करणीसें नहीं आते हैं; मगर उसकी परिणती अवतक जब भावमेंसें हठगड़ नहीं वो करवाते हैं, अभी ज्ञान नहीं हुवा उससें वो खुद अहंकार करता है कि हम प्रभुजीकी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, हजारह रूपै खर्च करते हैं-बड़े बड़े शासनके काम करते है, हमारे जैसा कौन है ? ये दशाएं होती है वो महा अज्ञान दशाका जोर है, उससें उन विषयमें तो जिन्होंकी समझमें आया है कि-अहं मेरे आत्माकी स्वभावदशा तो जानना देखना है, जब प्रवृत्ति कुछभी करनी वो मेरा

आत्मधर्म नहीं। फिर यह शुभ करणीभी मात्र अभी जड़ भावपरसें चिन्त नहीं हटता है वो हठानेके वास्ते करनेकी है—वस्तुतासें मेरा धर्म नहीं है, जिनको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है उनको क्यों अहंकार आयगा ? और गुं करते थोड़ी विशुद्धि होगी उससें मनमां आयगा तो उसकोभी षट्चि ज्ञानकर उस अहंकारकी निंदा करेगा, उससें पीछे हठनेकी भावना भावेगा, अहा ! यह मेरी दशा क्या जड़ संगतीसें होती है ? जगत्में यह जड़ शरीरको मान मिलता है तो वो शरीर में नहीं, तो वो मानसें मेरे क्या ? ऐसी भावना आत्मारथी भावता है, रात दिन कषायसें पीछे हठनेकीही दशा, जिनकी बनी है और जितना जितना पीछा नहीं फिरा जाता वोभी आत्माको प्रतिकूल है ऐसा भाव रहे हैं, पुनः जड़की दशा दूर करनेकेलिये व्रत नियम धारण करते हैं, वो वस्तुओंका जहांतक खाने पीनेका अभ्यास है वहांतक वो खानेकी वस्तुएं न मीलेंगी, या प्रतिकूल मिलेंगी तो मृच्छकों विकल्प आयगा, वास्ते जो जो वस्तु त्याग करेगा उसका अभ्यास छूटजानेसें वो वस्तुपर चिन्त न जायगा, तो उसका विकल्पभी नहीं होवेगा, ऐसा समझकर आहार—पानी—वस्त्र—आभूषण वगैरः का नियम करके बाकीको वापरनेकेलिये त्याग करता है, व्यापारभी बहुत पापके हैं वो पंदरह कर्मादान वगैरःका त्याग करता है, दूसरेभी व्यापार विकल्पके कारण हैं वास्ते अपना निर्वाह होवै उतना व्यापार रखकर दूसरे व्यापारका त्याग करता है, स्त्रीयादिकके विषयकीभी मर्यादा कर बाकीकी त्यागके—यह प्रवृत्ति जड़ भावकी कमती होयगी तभीही मेरा आत्मा स्थिर होयेगा, जहांतक संसारके काम करनेके हैं, वहांतक वो वो काम धर्मध्यान करते वक्त याद आयगा और आत्माकी परिणती बिगाड़ेंगे; वास्ते जो जो कारण संसारके कमती होंगे उतने उतने विकल्प कमती होवेंगे, ध्यानमेंभी समाधी रहेगी, जैसे कि जो मनुष्य राजा नहीं है तो उसको छद्मकर वगैरःका विचार चिन्तमें नहीं आयगा, क्योंकि उस काममें उसकी प्रवृत्ति नहीं है; वास्ते जितनी जितनी प्रवृत्ति शुरू है उतनी उतनी विकल्पता आवेगी, ऐसा समझकर खाने—पीने—बैठने—सोने—फिरने

तमासे देखने व्यापार करने और स्त्रीयोंके विषय संबंधी जितने जितने कारण छुटजाय वो छटे दै कि जिस्से तेरा आत्मा समाधीमें रहै. न छूटे उसमें अपने आपकी अज्ञानता विचारता है किं—अवतक भेरा मन जइसे दूर नहीं हठता है; वास्ते सत्पुरुषकी सेवा करूं, और संसारसे दिल् हठजाय वैसे शास्त्रोंका अभ्यास (सुनने वांचनेका) करूं कि कोई वक्त वो उपदेशरूप अमृतसें करके मेरा चित्त सुंदर होजाय, और विभावसें चित्त हठजाय—स्वभाव सन्मुख होवै. ऐसा चित्तन कर तनमन धनसें ज्ञानादिकका अभ्यास करता है, वो ज्ञानसाधनमें कोई विघ्न न आवै उस वास्ते सामायिक पौषष देशावगाशिक करै. फिर विशेष सामर्थ्य जाग्रत होवै तो ध्यान करूं. ऐसा शोच कर आर्त्त रौद्र ध्यानका त्याग करके धर्मध्यान करै कि जिस्से आत्मा निर्मल होवै, और निजस्वरूप सन्मुख हो जावै. ऐसा चित्तन कर ध्यानोदिकका उद्यम परवस्तुसें हठनेके वास्ते करै. ऐसैं अनेक प्रकारके उद्यम आत्मार्यी कर रहे हैं. हरएक प्रकारसें आत्माकी प्रवृत्ति विभावसें छूट जावै उस सन्मुख दंष्ट्रि बन रही है. संसारका स्वरूप विचारनेसें, जैसें कोई पुरुष घरमें होवै और चारों ओर आग लगे तो उस घरमेंसें निकलनेका जैसा उद्यमवत होवै, वैसें आत्मार्यीको संसारदावावल जैसा लगता है. जो जडप्रवृत्ति करता है उसमें आनंदता नहीं होती है. एक विटंबना समझकर करता हैं. वो दशाभी आत्मा निर्मल होनेकी है. यह संसारमें सब चीज हैं, उसमें स्त्रीयादिकके काम सबसें जियादे दुःखदायक हैं; सबव कि कामदेव जिसके वश्य हो गया उसको पीछे दूसरी उपाधि छोट दैनी कुछ मुश्कील नहीं पढती और जिसको काम न छूटे उनको कुछ उपाधि नहीं छूट सकती हैं. कामदेवके लिये स्त्री चाहियें, स्त्रीके लिये वस्त्राभूषण चाहियें, वस्त्राभूषणके लिये द्रव्य चाहियें, द्रव्यके लिये व्यापार करना चाहियें, व्यापारके लिये उलटासुलटा करना—ठगाइ—अन्याय—अनेक आरंभ करना चाहियें, स्त्री होवै तो लडका लडकी होवै और वै होवै तो उन्हींकी सादी करवानी चाहियें. उन्हींके लिये न्यात जातसें दिल्मिलके चलना चाहियें, उन्हींकी दाक्षिण्यता रखनी

चाहियें, असा सब कामदेवके तावे होनेसे होता है। कामवश न होवै
 महातक अनेक प्रकारकी उपाधि रहती है, और आत्मा शुद्ध होनेमें वि-
 कल्प उस संबंधी आ पड़ते हैं। वास्ते अनेक प्रकारके पूर्व समयमें महा-
 पुरुषोंने ज्ञास्य रचे हैं उसका अभ्यास करके काम कब्जे हो जाय वैसा
 करना। कामकों जीतनेसे बहुतही विकल्पके कारण छूट जावेंगे इसी वास्ते
 पूर्व पुरुषोंने अव्यलमें कामकों जीत लियाथा, अहा ! स्त्रीका दुर्गधमय
 शरीर, वो जगाभी महा दुर्गधमय उसमें क्या मग्न होना ? कितनेक जीव
 चौथा व्रत धारण करते हैं; मगर धनकी तुष्णासे दूर नहीं हो रहते हैं
 वो लोभका महात्म्य है। लेकिन जीव विचार करै कि अनेक प्रकारके
 पाप करके द्रव्य मिलाया वो क्या तुं साथ ले जायगा ? नहीं ! नहीं !
 वो तो कुछ बननेकाही नहीं। फकत जगतमें कहा जायगा कि, मैं करोड-
 पति-लक्षपति हूं। इस सिवा बहुत धनसे और कुछ लाभ नहीं है, तो
 उस द्रव्य परवस्तुमें क्या मूर्छित बन जाता है ? वो योगसे जो जो कर्म
 बांधेगा उनके दुःख तेरेही श्रुतने पड़ेंगे। धनका सुख लडकोंको या दूस्-
 रोंको दे जायगा, वै धनका उपयोग कर मौज लेवेंगे, फिर जो लडके
 वगैरः मिले है वो सब क्या संवधसे मिले हैं ? सो तुं विचार करं। कित-
 नीक वक्त स्नेहसे मिलते हैं, कितनीक वक्त वैरभावसे मिलते हैं, और
 कितनीक वक्त पिछले भवका लहेना बसूल करनेको आ मिलते हैं—ऐसे
 अनेक संबंधसे मिलते हैं वो तुं नहीं जानता है, फकत मेरे फरजंद जान-
 कर मूर्छित हो कर्म बांधता है और आत्माको मलीन करता है, वास्ते
 आत्मा शुद्ध करना हो तो पुत्र धन वगैरःकी ममता कमती कर, जो जो
 बनता है वो पूर्व कर्मबंधानुसारसे बनता है, उसमें राजी क्या होना ?
 और दिलगीरभी क्या होना ? फक्त जो जो बनै उसमें जान लेनेका
 आत्माका स्वभाव है वो समझ लैना। मगर उसमें खुशी दिलगीर होना
 वो आत्म-धर्मसे वहार है, वास्ते आत्माका धर्म समझ लिया, अब क्या
 जडके काममें राजी-दिलगीर होना ? उसके विकल्प करना ? नहीं, कुछ
 नहीं करना ! आपके सहजमुखमें मग्न होना, ऐसा चिंतन करनेसे विशेष

विशुद्धि होती है, नो संसारकों छाँटकर संयम लेकर आत्माकों सुखप्राप्ति होवै वैसे विचरते हैं. शरीर है सो आहारके आधारसे रहता है, तौभी आहार न मिलै और क्षुधा लगी तो विचारै कि अहा! आत्मा! तेरा अणआहारी धर्म है, आहार करना वो जडका धर्म है; वास्ते उसमें तेरे विकल्प करना वो केवल कर्मबंधका कारण है. उससे आत्मा मलीन होता है. ऐसा शोचकर आप समभावमें रहै. यों करते आहार मिल गया—वो स्वादिष्ट अगर बेस्वादवाला मिला तो विचार करै कि जो जो पुद्गल मिले हैं उसमें वैसा स्वाद है; मगर वो पुद्गल ग्रहण करना वो तेरा धर्मदी नहीं, तो अच्छे हैं या बुरे हैं. ऐसा विचार करना सोही बेमुनासिब है. शरीरमें रहा है और अभी इतनी विशुद्धि नहीं है कि आहार न करे, शरीरमें पीडा होवै और मेरा आत्मा समभावमें रह सकै नहीं. उस लिये आहार ग्रहण करना है; लेकिन विकल्प करना वो मेरा धर्म नहीं. ऐसा शोचकर अपनी समभावदशामें रहेवै. तृषा लगै तोभी इसी मुजब तृषाका विकल्पभी न करै. शीतकालमें ठंडी बहुत ही होनेसे शरीरमें शीतकी वेदना होती है वो वेदनामें शोचै कि—ठंड—जाड़ा पुद्गलकों लगै है वो समझनेका मेरा धर्म है—स्वभाव है सो मैंने जान लिया, उसमें मेरेको जाड़ा लगता है. ऐसा शोचुं वो अज्ञानता है. गर्मीकी मौसममें धूपके पुद्गल आनेका स्वभाव है उस मुजब पुद्गलकों स्पर्श करते हैं उसमें मेरे क्या? मैं तो अरुपी हूं जिस्से कोई पुद्गल स्पर्शते नहीं और धूप लगताही नहीं. धाम होनेसे हवा मिलनेकी इच्छा होती है वो मेरी अज्ञानता है. जडमेंसे मग्नता नहीं निकल गई है उससे हवा खानेका दिल होता है—उसमें नये नये कर्म बंधाकर मेरा आत्मा मलीन होवंगा. ऐसा चिंतन कर हवा खानेकी इच्छा रोककर धामका विकल्प छोड़ अपने आत्माके आनंदमें आनंदित रहवै; लेकिन चित्तमें उपाधि नहीं चिंतते हैं. फिर डांस—मच्छर काटै उस वक्तभी आपका समभाव नहीं छोड़ते हैं, ओर उनको उड़ानेके वास्ते शोचभी नहीं करते. वो काटते हैं सो मुजकों नहीं काटते हैं मगर पुद्गलकों काटते हैं उसमें मेरे क्या है? कोईभी मनुष्य

दूसरेका घर जलता होवै-उसमें आप फिकर नहीं करता है, वीसी तरह यह जड़शरीरकों काटते हैं उसमें तुँवकों विकल्प करनेका कुछ मतलबही नहीं. तुं तेरे आनंदमें रहै-अँसा शोचते हैं. फिर कपड़े फटे हुवे हैं या मैले हैं, जाड़ेकी जरूरत हो और महीन-पतले मिले हो, अगर पतलेकी जरूरतमें बोजदार मिले हो अँसा वस्त्र संबंधी कारण मिलनेसें अपने समभावसें दूर हटते नहीं और शोचै कि-वस्त्र पुद्गलकों पहननेके हैं, आत्माकों वस्त्र पहनने नहीं हैं, तो उसमें मैं किस वावतका राग द्वेष करूं ? जैसा कर्म पूर्व समयमें बांधा है उसके उदय माफक मिलते हैं उसमें अच्छा क्या ? और बुरा क्या ? आत्माकों तो परिधान करनेही नहीं है तो आत्मा किसलिये विकल्प करै ? ऐसे भावसें समभावमें वर्त्तते हैं. फिर शरीरमें पीडा होनेसें किसी प्रकारकी अरति उत्पन्न होनेके कारण भिलजाय; मगर जिसने स्व परका स्वरूप जानलिया है वै पुरुष अरति चिंतवतेही नहीं; सबव किं स्वभाव बहारके काम बनै उसमें आत्माकों अरति करनेकी मतलब नहीं उसलिये अरति नहीं करते हैं. फिर खुब-सूरत अलंकारित औरत कभी इंद्रकी इंद्राणी आकर मृनीके आगे हावभाव करती है-विषयकी चेष्टा करती है-नेत्रकटाक्ष चलाती है-हास्यविनोदी शब्दप्रयोग करती है, वो सुनकर मृनी शोचते हैं कि अहा ! जीव पुद्गलके रंगमें क्या रंजित होगया है ! पुद्गलकों सुभिता करके आनंदित होता है, पुद्गलकी चेष्टा करके खुश होता है ! क्या जीवकों अज्ञान पीडता है ! मेरे तो इसके स्हामने देखनेकीभी दरकार नहीं है; क्यों कि अनादि कालका मैभी पुद्गलका रंगी था उससें औरतोंका रागी था. मैभी अज्ञानवाससें इन स्त्रीकी तरह चेष्टा करताथा, वो चेष्टा शायद याद न आ जाय ! और पीछी इनके जैसी प्रवृत्ति होजाय ! वास्ते मेरे तो कामिनीके साथ बोलनाही नहीं-इसके अंगोपांग देखनेभी नहीं, मै इसकों देखुं तो मेरे आत्माका आत्मतत्त्व भूलजाचं वास्ते नहीं देखना है. इसलिये ज्ञानी-नेभी जैसें सूर्य सन्मुख दृष्टि पडगइ हो तो फौरन पीछी हटालेते है, वीसी तरह दृष्टि हटालेनेका कहा है, बोभी सत्य है. इस स्त्रीकी संगतिसें मैनेभी

पूर्व समयमें बहुतसी अज्ञानता की है; वास्ते इसके कर्मकी विचित्रता मुजब करनी है उसमें मेरे क्या ? ऐसा शोचकर स्त्रीपरिसह जीनता है. ऐसों स्त्रीयादिकके रागबंधन होवें उसवास्तेही मुनीविहार करते हैं. एक जगहपर नहीं ठहरते. विहार करनेमें चलना पड़े उसका थक मार्गमें लगै, पांच दूखने लगै, तो उसवक्तभी मुनी श्रावें कि-अहा आत्मा ! थक तो पुद्गलकों लगता है. दूखता है वोभी पुद्गलकों दुःख होता है, तूं किस-लिये विकल्प करता है ! ऐसा शोच अपने आत्मस्वभावमेंही मग्न रहते हैं मगर अपने आत्मभावसे चित्त चलायमान नहीं करते हैं. और उस सं-
 'धी कुछभी विकल्प नहीं करते हैं. वो मय्युजीके वचनसें और आपके प्रनुभवसें अपने आत्मधर्मकी श्रद्धा की है उसके फल हैं. हरकोइ मकान निरवद्यतासें मिलता है उस मकानमें रहते हैं. वो मकान यदि प्रतिकूल हो या बहुत सुंदर होनेसें अनुकूल हो तोभी उन संबंधी राग द्वेष नहीं धरते है. प्रतिकूल करते अनुकूल परिसह जीतना बड़ा कठीन है. लेकिन आत्मज्ञानी पुरुष तो चाहे वैसा हो; मगर निज स्वरूपसें दूर नही हटते हैं उससें विलक्षण आताही नहीं. विलानेका संथारा अनुकूल या प्रतिकूल मिलजाय, उसमेंभी कुछ चिंतन नहीं करते हैं, और आत्माका उदासी भाव होगया है सो अनुकूल प्रतिकूलमें चित्त जाताही नहीं, उस सबवसें कोइभी विचार करना पड़ताही नहीं. चाहे गुं होवै मगर आप अपनेही स्वरूपमें रहते हैं, और जड प्रकृतिकी और लस देतही नहीं. समझ लेने-का धर्म है सो उसका स्वरूप जानालिया जाता है. आक्रोष परिसह उपजे सो कोइ आकर कटु वचन-मर्मवचन-द्वेषमय वचन-यद्वातद्वा बोलै या मकार चकार बोलै; तोभी विलकुल निजस्वरूपसें चलित नहीं होते हैं. आप जिस आनंदमें वर्त्तते हैं, उसी आनंदमें वर्त्तते कोइ आकर वध करै तोभी समभाव नहीं छोड़ते है, जैसे कि भेताय्य मुनिवरकों चमड़ेकी रस्सी लपेटकर सिर चीर दिया और प्राण गये. गजसुकुमालजीकों सोमिल सस-रेने अधिके अंगारेकों सिरपर मिट्टीकी पाल बांधकर भरदिये बाद सिं चन किये तोभी विलकुल अपने आत्मभावकों चलायमान न किया;

मगर ध्यानधारा बढाकरके केवलज्ञान पाकर सिद्धिपद पाये. पांचसो मुनियोंको पापी पालकने घाणीमें घालकर पीलवा दिये तोभी वै समभावमें रहे उससे केवलज्ञान पाये. इसतरह जो कोई मारकूट करे उसकी दया शोचते हैं कि—यह विचारा अज्ञानतासे कर्मबंधन करता है; लेकिन आपको दुःख होता है उस तर्फ लक्ष नहीं देता है. इसतरह मुनीमहाराज समभावमें रहवै. मारनेवालेपर किंचित्भी द्वेषभाव नहीं लयाते है. भगवान् श्री वीराधीवीर महावीरस्वामीजीको संगमादेवने बहुतही कठिन और बहुत उपसर्ग किये, तोभी भगवंतजी चलित न हुवे. उरीतगृह आत्मब्रानीको अध्यात्मज्ञान प्रकट हुवा है उसके प्रभावसे चाहेसो उपसर्ग आता है वो समभावसे सहन करता है. लेकिन रहामनेवालेको स्वप्नमेंभी दुःख देनेका शोचते नहीं. आहार विगर रहा जाता नहीं उसमें शरीरको आधार देनेकेलिये आहारपानी लेनेको जाते हैं उसमें ऐसा चिंतन करते नहीं कि मैं गृहस्थाश्रममें चक्रवर्ती—वासुदेव—मांडलिकराजा या शाहूकार था सो मैं याचना करनेको क्यों जाऊं ? फक्त उतनाही शोचै कि यह शरीर आहारके आधारसे चलता है, उससे इसको आहार न दुंगा और शरीर बीमार पडजायगा तो मेरा समभाव कायम नहीं रहेगा; वास्ते यह शरीरको आहार दैनाही है उसवास्ते तीर्थंकर महाराजजीने याचना करनेकी मर्यादा बतलाइ है वो करनी उसमें मैं बडा राजाहुं ये विचार कुछ करनेका नहीं क्यों कि राजा और रंकपना तो पुद्गलको है. आत्माको तो राजा और रंकपना कुछभी हैही नहीं—आपके आनंदमय है. पुद्गलको आहार पोषनेके लिये पुद्गल फिरते हैं याचना करते है उसमें मेरे कुछ विकल्प करनेकी आवश्यकता नहीं है. पूर्वकर्मके योगसे जो जो किया करनेकी है वो होती है. याचना करनेसेभी शायद आहार न मिला वो अलामपरिसह उत्पन्न हुवा तोभी अलामसे राग द्वेष नहीं करते हैं और शोचते है कि—आहार संबंधी पूर्वसमय अंतराय बाधा है वो उदय आया है उससे आहार नहीं मिलता है; वास्ते उसमें कुछ विकल्प करनेका कारण नहीं. ऐसा विचारके अपने स्वभावमें रहते हैं. फिर पूर्वकर्मके प्रभावसे

शरीरमें रोग उत्पन्न होवै तो बोधी अपनी आत्मदशामें रहकर भुक्तता है; लेकिन रोग संबंधी कुछभी चिंतन नहीं करता. जानता है कि रोगकी पीड़ा पैदा हुई है उसमें मैं विकल्प करूंगा तो पीछे ऐसे कर्म बंधेंगे, तो आत्माको कर्मसे मुक्त करनेको प्रवर्त्तताहूं उसके बटलेमें कर्मके बंधनमें पड़ जाऊंगा ऐसा उपयोग बनगया है, उसीसेही अपने समभावकी धारा-वर्त्तन कियेकरती है और जो होता है वो जानलेता है; मगर उसमें लीन नहीं होता. कदापि पाँवमें घांस बगैर का तृण-कंकर चुभता है; क्यों कि मृनीको जूते पहननेको नहीं उससे पाँवमें चुभें. फिर आप सुकोमल मा-ग्यजाली होवें, तोभी किंचित् उरामें खेद नहीं धारण करते हैं. मात्र कर्म स्वरूप जानलिया है, उससे उन संबंधीका विचारही चित्तमें नहीं आता. कदाचित् थोड़ी विशुद्धिवालेको विचार आवे तो फिर विचार करता है कि पाँवको चुभता है. आत्मा अरुपीको कुछ नहीं चुभता है; वास्ते किस लिये मैं विकल्प करूं? युं करके समभावमें रहता है. शरीरमें मेल बगैर होता है; तोभी शरीरकी विभूषा वा सुश्रूषा कुछभी न करनी, उससे शरीर पर मेल होवै तोभी शरीर सो मैं नहीं. ये भाव होनेसे विकल्प नहीं होता. सत्कारपरिसद सो बड़े बड़े राजालोग आकर बहुत मान करते हैं. अहा महात्मा ! आपके जैसे सत्पुरुष इस दुनियांमें नहीं. पंचेन्द्रिय बन्ध करली है, विलङ्घ्यभी शरीरकी ममता नहीं. केवल आत्मभाव आपने सच्चा जाना है, कोईभी वक्त आप आत्मभाव नहीं चूकतेहो. आपके जैसे ज्ञानी इस जगत्में नहीं, आपके समान उपकारीभी कोई नहीं. आपने जो मुझ-को धर्म बतलाया है, और जो उपकार हुवा है वोभी मेरे शिरोधार्य है. आप साहबजीकी जितनी भक्ति करूं उतनी कमती है. ऐसी अनेक प्रकारकी स्तुति करै; मगर किंचित्भी अहंकार नहीं करते हैं. मनमें शोचते हैं कि-अभितकमें पुद्गल दशामें तो दूर हुवा नहीं, ये लोग तो इतनी बड़ाइ वक्तलाते हैं तो मुझकोभी जोजो पुद्गल दशामें उपयोग जाते हैं वो पीछे हठाने चाहिये. ये ज्ञानदशाके महान् मान्य करते हैं वैसी ज्ञान-दशा अबतक हुई नहीं; वास्ते जो जो ज्ञान संबंधी खामी है वो प्रकट

करनेका उद्यम करना चाहिये. अहा ! सर्वज्ञके ज्ञान मुजब अवतक तो मेरे में ज्ञानकी बहुत न्यूनता है. ऐसे विचारसे अहंकार नहीं आता है और आपके समभावमें कायम रहता है. ज्ञानपरिसह यानी दूसरोंसे आपमें बहुत बोध हुवा होवै उससे दिलमें आवै कि मैं ज्ञानी हूं वैसा कोई जग-तमें ज्ञानवान नहीं है. ऐसे विचार करीकें कर्म बांधकर आत्माको मलीन करता है; मगर ये कौन करता है ? जिसने अपना आत्मधर्म जाना नहीं है और बहारसे ज्ञान मिलाया है वैसे जीवको ज्ञानीपनेका अहंकार आता है और वै जीव आगामिक भवमें अज्ञानी होवेंगे. मगर ज्ञानीजीव तो ऐसा शोचते हैं कि—मेरे आत्माका स्वभाव तो केवलज्ञानमय है, उसमेंसे तो अवतक कुछ ज्ञान प्रकट हुवाही नहीं है. फिर श्रुतज्ञानीभी पूर्वकालमें चौदह पूर्वधर हुवे हैं, उसकी अपेक्षासे मुझको क्या ज्ञान हुवा है कि मैं अहंकार करूं ? ऐसे आपकी अपूर्णता चिंतन कर ज्ञानका अहंकार नहीं करते हैं—आप आपकी दक्षामेंही निमग्न रहते हैं.

अब अज्ञानपरिसह सो आप अपने आत्मभावको गुरु मुखसे जानलिया है. पुद्गुलभावको जानता है उससे स्वपर भेदका ज्ञान हुवा है, और जैसे गुरुमहाराज करते हैं वैसे आत्मतत्त्वकी श्रद्धा करके अपनी आत्मदशाम प्रवर्त्तता है; मगर तर्कवितर्कका बोध नहीं. षट्शास्त्रका ज्ञान नहीं उससे किसीके साथ वाद करनेकी शक्ति नहीं, दूसरेको बोध करनेकी शक्ति नहीं, उसलिये दूसरे जीव निंदा करते हैं. अहा मूढ़ ! अज्ञानी ! शिर झुंढवाया मगर कुछ ज्ञान तो है नहीं. ऐसे कठोर वचन कहते हैं, तब समभावी मुनी थोड़ा पढ़े हैं; लेकिन आप अपना विचार कर ऐसा शोचते हैं कि—ये जो कहते हैं सो सत्य है, मेरेमें ज्ञान नहीं और पिछले भवके आवरण हैं उससे मुझे बोध नहीं होता है तब ये कहते हैं, ये तो मेरे सद्गुरु हैं तो मैं इसमें स्वेद किसलिये करूं ? फिर दूसरीतरह शास्त्र पढ़ता है; मगर आवरणके लियेसे मुखपाठ नहीं होता है तब उसको आत्मार्थिपना प्रकट नहि होता है. वो क्या शोचता है कि मुझको याद नहि होता तो फिर पढ़नेका वक्त निकालके क्या करूं ? ऐसा शोच कर

ज्ञानाभ्यास बंध करता है उसको ज्ञानावरणी कर्म बंधातेजाते है, मासतुस मुनि सरिखे आत्मार्थी है वै तो पढ़ना याद नहीं होता तोभी उद्यम नहीं छोडते हैं और उद्यम नहीं छोडनेसे कदापि ज्ञान नहीं आता, तोभी समय समयसे ज्ञानावरणी कर्म क्षय होतेजाते है; वास्ते आत्मार्थी पुरुष तो ज्ञान नहीं आता तोभी ज्ञानका अभ्यास नहीं छोडते और हमेशा ज्ञानका उद्यम-मेंही प्रवर्त्तते हैं. ऐसे पुरुष अज्ञानका परिसह जीतते है.

सम्यक्त्वपरिसह सो यह चौदह राजलोकके अंदर छः द्रव्य रहे हैं उसमें पांच द्रव्य अरूपी और पुद्गल रूपी है; तोभी पुद्गल परमाणु बहुतही छोटा है. दृष्टिमें नहीं आता. जैसे बहुतसे परमाणु इकठे हो वादरस्कंध होता है, वो देखनेमें आता है. मगर सूक्ष्मरकंध देखनेमें नहीं आते. अरूपी पदार्थोंमें देखनेमें नहीं आते. वो पदार्थोंका वर्णन सर्वज्ञ कर गये हैं वै सर्वज्ञ तो रूपी अरूपी सर्व पदार्थ जानते हैं. उनको जानना कुछ मुश्किल नहीं. सइजसे जानलेकरके वो प्रकाशित किये हैं. अब ऐसे षट् द्रव्यके भावोंका वर्णन शास्त्रमें है, वो देखकर अज्ञानपनेसे अनेक प्रकारकी शंका होती है और सर्वज्ञके वचनोंपरसे आस्था उठ जाती है; लेकिन जिनको सम्यक्त्वज्ञान हुवा है उन पुरुषने अनुमानसे कितनीक वस्तुओंका निर्णय किया है उससे वो जानता है कि यह सर्वज्ञ निष्पाक्षपाती है जिनकी बहुतसी बातें सत्य मालूम होती हैं, और कोई कोई सूक्ष्म बातें नहीं समझी जाती तोभी प्रभुवचनोंके ऊपर श्रद्धा रखनी योग्य है. श्री महावीरस्वामीजीने आत्मधर्म प्रकट करनेका जो मार्ग बतलाया है उससे अधिक किसी धर्मवालेको नहीं देखते हैं, तो मैं किसवास्ते अश्रद्धा करूं? कितनीक बातें तो मत्स्यसिद्ध होती हैं. तो जैसे भरे हुवे वर्तनमेंसे चावल पकानेको आगपर रखले होंवै उनमेंसे एक दाना पका हुवा देखकर सब चावल पक गये मानते हैं, वैसे ये पुरुषके बहुतसे वचन न्यायसे सिद्ध होते हैं और दूसरे कुछ नहींभी समझमें आते हैं, उसका सबब मेरा अज्ञान है. कारण कि अज्ञानके जोरसे यथार्थ न्याय

जोड़ा नहीं जावे उसमें कुछ सर्वज्ञकी भूल नहीं। ऐसा विचार करके सूक्ष्म बातोंकी श्रद्धा करै। वो पुरुष सभ्यवृत्तपरिसह जीता युं कहा जाता है। और कितनेक अज्ञाना जीव दूरे जीवोंकी वाक्की वावत संबंधी तकरारे सुनकर उसमें घबड़ा जाते हैं—मोहवत होते हैं। जैसे कि अभी इंग्रेजलोग पृथिवी फिरती है और सूर्य स्थिर है ऐसा कहते हैं और उसपर अनेक दुर्वानोंसे देखकर मनुष्यों समझाते हैं, वो समझमें लेकर मनुष्य कहते हैं कि शास्त्रमें तो सूर्य फिरता कहा है, वो बात मिलती नहीं आती; वास्ते जैनशास्त्रपर क्या श्रद्धा करै? औसी दशा होती है। मगर उसके अंदर विचारनेका है कि, जैसे लख्खो रुपै इंग्रेजलोग औसे काममें खर्चते हैं और वैसी मिहनत करते हैं, मिहनत करनेवालोंकोभी हजारों रुपैका पगार वा इनयाम मिलते हैं, वीसी तरह वर्तमान समयमें जैनमें कोई राजा नहीं। और वैसे पैसे खर्च करना वो राजाओंका काम है। और पैसे खर्चें बिगर पृथिवीपर फिर सकै नहीं और उसका निर्णय हो सकै नहीं। और जहांतक निर्णय हो सकै नहीं वहांतक प्रभुके वचन पर प्रतीत रखनी चाहियें। अयनी शक्तिकी प्रभुके बदलेमें शास्त्रपरसे आस्ता उतारनी योग्य नहीं। पुनः इंग्रेजलोक कहते हैं वो बात न्यायसेभी जुड़ती नहीं; तोभी उन्हें वचनोंकी मनुष्य श्रद्धा करते हैं उस करतें प्रभुजीके वचनोंकी श्रद्धा करै वो श्रष्ट है।

इंग्रेज कहते हैं कि यहांसे सूर्य तीन करोड़ माइल दूर है और इस पृथिवीका व्यास—धेरावा २४ हजार माइलका है। उसकरतें सूर्य चौदह लाख गुना बड़ा है—इसतरह मानते हैं। अब शोचो कि—पृथिवीसे सूर्य चौदह लाख गुना बड़ा है तो पृथिवीमें रात पड़नीही न चाहियें; क्यों कि बाजुपरसे सब जगेपर प्रकाश जाना—पड़ना चाहियें। जैसे एक इंचकी सुपारी एक बाजुपर होवै, ओर एक बाजुपर चौदह लाख इंचका उजाला होवै तो सुपारीकी किसी बाजुपर उजाला न होसकै ऐसा होसकताही नहीं, तैसेही पृथिवीका गोला मानते हैं, वो गोलेपर सब जगे प्रकाश होना चाहियें—रात पड़नीही न चाहियें। इस विषयमें कितनेक गुंभी कहते हैं कि

तीन करोड़ माइल दूर है उससे गोलैकी एक बाजुपर उजाला न आसकै-हम कहें तहै कि वो कथन अकलसें विरुद्ध है. वो ४ हजार माइल तो गोलचक्र भरनेसे हैं; मगर एक जाड़ाइको लंबाई गिनलेवै तो आठ हजार माइल होवै. अब जो तीन करोड़ माइलतक प्रकाश आ सकता है उसको आठ हजार माइल आनेमें कुछ हरकत होय ये बातों संभवित नहीं. कदाचित्त वो लोग कहैं कि पृथिवी श्याम है जिस्सें उसका परछाया या परदा पडता है. ये वार्त्ताभी असंभवित है. गोल वस्तुकी चारों और प्रकाश व्याप्त होनै उसमें कुछ हरकत होसकै ये बातभी अकलसें दूर है. युं होनेपरभी कितनेक लोग इंग्रेजोंकी कलाकौशल्यता देखकर श्रद्धा करके धर्मश्रद्धा उठा डालते हैं वो अज्ञानता है ऐसा समझना चाहिये. सांसारिक कलाओं करनेका जीवकों अनादि कालका अभ्यास है वो कलाओं आवैं उसमें कुछ नवाइ-ताजुवीकी बात नहीं, मगर धर्मकी कला आनी वो बहुत दुष्कर है. हजारों मनुष्यमेंसे धर्मप्रवर्त्तक बहुत कम होते हैं-धर्मज्ञपना बहुत मुश्कील है. इंग्रेज लोग दूर देश रहे और सर्वज्ञ इस देशमें हुवे, उससे इस देशके लोगोंको तो कुछ कुछ वासनाभी सर्वज्ञकी आइडुइयी; लेकिन दूर देश-वालोंको कुछभी वासना आइ नहीं उस सबबसें धर्मकी वास्तमें वो लोग कुछभी नहीं समझते हैं. व्यवहारिक कलाओं तो अपने हाथसेंभी सीख लेनेसें आ सकती हैं; मगर अरूपी पदार्थका ज्ञान सर्वज्ञके वचनसेंही हो सकता है. वास्ते सर्वज्ञके वचनपर जिनकी श्रद्धा कायम रहती है उनने सम्प्रद्व्य परिसह जीतलिया है युं कहना योग्य है. यहांपर कोइ शंका उठावेगा कि-भगवंतजीने फरमाया वही कबूल करना और कुछ विचारही नहीं करना. उसके बारेमें ऐसा समझना कि सर्वज्ञकी पहिचान अब्बलसेंही करनी, उसमें सब प्रकारसें शुद्धता देखनी, वो देखलिये वादभी किसी ठौर विरोधपना न मालूम होवै तब उन्हांके ऊपर आस्ता रखनी वही योग्य है. मनुष्य सूर्य पृथिवीकी बात प्रत्यक्ष गिनते हैं; मगर वो प्रत्यक्ष नहीं है; क्यौं कि ये लोगने तीन करोड़ माइल सूर्य दूर है उसका मुकरर करना अनुमानसें किया है-सूर्यका और पृथिवीका मानभी अनुमानसें करते

हैं; वास्ते अनुमानमें बहुत फरक रह जाता है जैसे कि पहाड़ हैं सो उंचे हैं; मगर दूरसे देखें तो नीचे मालूम होते हैं. एक मनुष्य नीचे खड़ा है और उसको सात मजलेकी हवेलीमेंसे देखेंगे तो वो मनुष्य छोटासा दिखाई देगा. फिर कुछ चित्र चित्रे हैं वो दोनु आंखें खोलकर देखेंगे तो चित्रही मालूम दैगा. सब अंग नहीं मालूम होगा. वही चित्र यदि एक आंख झुंदकरके निगाहपूर्वक एक आंखसे देखेंगे तो चित्रमें चित्रा हुवा मनुष्य साक्षात जैसा मालूम होवैगा. सब रीतसे देखे तो चित्र है वो कुछ वस्तुतामें मनुष्य नहीं तथापि मनुष्य मालूम होता है—अैसेही दुर्बान-सेंभी विचित्र प्रकार मालूम होवै उसमें भ्रम रह जाय, वास्ते जहां जहां जो वस्तु है वो वस्तु उस ठिकानेपर जाकर नहीं देखी वहां तक वो बात मान लेनी वो; बाजब नहीं. किसीके कथनसे सर्वज्ञके वचनकी आस्ता छोड़ दैनी नहीं. सब जगह फिरकर निर्णय करना चाहियें, वो बन सकता नहीं तब इंग्रजोंका कथन अनुमानवाला माननेसे तो सर्वज्ञकथित मानना वही अच्छा है. अैसे विचार करके आत्मीयोंको तो कुछभी व्यामोह होता नहीं. दूसरी तरह तो आत्मीको तो संसारसे मुक्त होना है वो मुक्त होनेके उपाय जो सर्वज्ञने बतलाया है उसका अभ्यास करनेसे सर्वज्ञता प्रकट होवै, तब सब कुछ मालूम हो सकै. अभी उस तकरारमें में मेरी शक्ति विगार कहां पडुं ? वो तकरारमें पडुं तो उसमें सब तपास करनेसे मेरी उम्मीरभी खलास हो जाँय, तो फिर मेरे आत्मसाधन करना उसका वक्तभी हाथ न रहै. वास्ते अभी तो आत्मसाधन करके जडभावमें जो मेरी प्रवृत्ति है उनसे मुक्त हो जाऊं, और समभावमें रहनेका उद्यम करूं. ऐसा विचार करके दस प्रकारका यतिधर्म है वो पालन करै—उसमें प्रथम क्षमा यानी क्रोधपर जीत मिलानी. कोइ जन अनेक प्रकारका तिरस्कार करै—कठोर—मर्मवचन कहदै—कोइ चीज ले जावै—लुकसान करै; मगर क्षमागुण आया है उससे उनकेपर द्वेष नहीं होता; क्यों कि सब वस्तु बहार बनती है—तिरस्कार मेरे नामको करता है या शरीरको करता है, तो शरीर सो में नहीं. अैसा जान लयी है. कुछ चीज ले जाता है वो

ऐसा जानना और जो जो बनता है वो वो कर्मके योगसे बनता है वो देखना है. उसमें कुछ रागद्वेष करनेका कारण नहीं ? ये दशा हो जानेसे क्षमागुण आता है उससे गुस्सा होताही नहा. तैसेही मानका जय करता हैं. मान कौनसी बातका करना ? यह शरीर, धन, स्त्री, पुत्रादि पदार्थ कुछ मेरे नहीं ऐसा निर्धार किया है उससे किस बातका मान होंगे ? फिर आप ज्ञानवान है उस विषे आपके मनमें है कि मेरे आत्माकी शक्ति तो केवलज्ञानकी है वो अभीतक प्रकट न हुई और आच्छादित हो गई है वो मेरी वस्तु होनेपरभी प्रकट न हुई तो मेरी लघुताका स्थान है, तो अब मैं किस बातका मान करूं ? ऐसी दशा बनी है उससे मार्दव गुण आया है उसीमें मानदशा सहज छूट जाती है. मान-छोड़नेका विचारभी अपूर्णका करनेका है. पूर्ण पुरुषकों तो विचार करना पड़ताही नहीं; क्यों कि मान आवे तो छोड़नेका विचार करै; लेकिन ऐसी दशामें मान आताही नहीं. अब आर्जव सो मायाका त्याग वो कपट रचनापना सहजही छूटगया है. श्रुतीने आत्मपना जानलिया है. उसमें सब जड पदार्थ पर जानलिये हैं उसमें कितनीक मृदुति करते हैं, सो मात्र निज स्वरूप आच्छादित हुवा है उसको प्रकट करनेके लियेही करते हैं तो अब कपट किस वास्ते करना चाहिये ? चलेकी इच्छा नहीं, आबककी इच्छा नहीं, धनकी इच्छा नहीं, ये मेरे और ये मेरे नहीं ऐसाभी करने का नहीं. फक्त पूर्ण ज्ञान उत्पन्न नहि हुवा वहांतक पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होनेका उद्यम करता है. उसमें निर्वाह करना चाहिये वो वस्तु मिलजाय तो ठीक और न मिलजाय तोभी ठीक. ये दशाके वर्त्तनेवालेकों कपट करनेकी क्या जरूरत पड़े किं करै ? वास्ते निष्कपट आर्जवगुण प्रकट होनेसे सहजसे वर्त्तते हैं. निर्लोभता गुण सो अपने शरीरकों मेरा नहीं जाना है तो लोभ किस बातका रहै ? शरीर मेरा नहीं ओर शरीरसंरक्षणके पदार्थ मेरे नहीं, ये सब जड पदार्थोंके ऊपरसे राग उतरगया है इससे लोभ किस बातका करै ? वास्ते निर्लोभता उत्पन्न हुई है. कोइ वस्तु शरीरके निर्वाह वास्ते चाहिये वो मिलगइ तो लेवै और न मिलगइ तो उस

वाचतका विकल्प नहि करते, ऐसा विचारते हैं कि पुद्गलकों वस्तु चहीती है और पुद्गलकों मिलती नहीं—ऐसा विचारकें पुद्गलिक वस्तुका लोभ नहि करते हैं. यहांपर कोइ प्रश्न करेगा कि—ज्ञान पढनेका लोभ होवै कि नहीं ? उसके जवाबमें ज्ञान पढने—वांचनेका लोभभी निश्चय दाशमें जाता है, और जब ध्यानी पुरुष होते है और आठवें गुणस्थानकमें क्षपकश्रेणी मांडते हैं तब ज्ञानका लोभभी नहीं रहता है. मेरे आत्मामें अनंत शक्ति है उसमें मेरे क्या प्राप्त करना है ? जिसके पास वस्तु न हो वो वस्तु प्राप्त करनेका लोभ करै; मगर मौजूद होवै वो किस बातका लोभ करै ? और इन पुरुषनें अपना सत्ता धर्म जानलिया है और उसमें सहज दुखका अनुभव हुवा है, अपूर्व ज्ञानभी प्रकट हुवा है इससे ज्ञान प्राप्त होनेकी इच्छाभी वहां रुकजाती है; मगर वो दशा केवलज्ञानप्राप्तिकी अंतर्मुख-काल बाकी रहता है तब प्राप्त होती है—उसके अन्वल नहीं, बनसकती हैं, तोभी वो लोभ करते हैं वो निर्लोभता प्राप्त करनेके वास्तेही है. वास्ते नीचेकी हृदमें त्यागने योग्य नहीं; मगर ज्ञानके लोभसे नीति छोडकर न चले. न्यायसे चले. एक ज्ञान मिलानेकी इच्छा वर्त्तती है—उस रूप लोभ है; लेकिन वो इच्छाकेलिये संसारी जीव अन्यायकी प्रवर्त्ती करते हैं वैसे नहीं करते है; मात्र सब काम छोडकर मुख्यतासे ज्ञानका उद्यम कर रहे हैं. बाकी सब पुद्गलिक चीजोंपरसे लोभ हठगया है. फिर तप सो बारह प्रकारका करते है वो सहज भावहीसे होता है. आत्माका अणाहारी गुण समझलिया है. आहार करना सो मेरा धर्म नहीं. ऐसा समझनेसे आहार-परसे इच्छा हठगइ है, उससे तप करते हैं. संयम सो स्वगुणमें रहना और पुद्गल प्रवृत्ति रोक हैनी. वो संयम गुण प्रकट हुवा है उसीसे इंद्रियोंके विषयकी इच्छा नहीं वर्त्तती है. अव्रतकी प्रवृत्ति नहीं करते हैं. कपाय रहित वर्त्तते है. मन-वचन-कायासें बुरी प्रवृत्ति रुकगइ है उसकोभी आत्मा निर्मल होवै वैसे प्रवृत्तिमें वर्त्तते हैं—इसरूप सतरहा प्रकारसे संयम धारण करते हैं. बाह्य संयम सतरहा प्रकारसे पालनेके सबबसे अंतरंग निज स्वभावमें स्थिर होता है. ये रूप संयमगुण वर्त्तता है. सत्य सो

सच्चा बोलना। जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो शरीरको मेरा कहता है-
 आत्मज्ञानी मुनी वैसा नहीं कहते हैं व्यवहारसे तो जैसा बोलाजाय वैसा
 बोले; मगर वस्तुधर्मसे पिराया जानलिया है। उससे बोलते हैं, लेकिन-
 अंतरंग उपयोग मेरा नहीं ऐसा चल रहा है। जो पुरुष पुद्गलकोंही मेरा
 नहीं मानते हैं वो पुरुष दूसरी बातमें असत्य बोलेही क्या ? प्ररूपणभी-
 सहजसे यथार्थही होवै-ये सत्यगुण प्रकट हुवेका फल है। अब औचगुण
 सो निरतिचार वर्त्तते हैं, अतिचारादिक दूषण लगे नहीं इससे पवित्रपना
 वर्त्तता है-यानी निज आत्मतत्त्वमें वृत्ति रही है-ये रूप पवित्रता हो रही है,
 उससे पुद्गल प्रवृत्तिके दूषण नहीं लगते हैं इससे सहजसे निरतिचार
 वर्त्तते हैं, कुछभी पुद्गलीक काममें राग द्वेष नहीं करते है, जो होवै उसमें
 कर्मोदय समग्रकर वर्त्तते हैं, अकिंचन गुण सो बाह्यपरिग्रह त्याग-धन
 धान्यादि नौ प्रकारसे और आभ्यंतर परिग्रह-शरीरादिकपर मेरे पनेका
 भ्रमत्वभाव वो सब प्रकारसे त्याग किया है उससे बाह्यपरिग्रहपरसे सह-
 जही मूर्छा उतरगई है-बल्ल वगैरः रखते हैं वो निर्मूर्छापनेसे जगतका
 व्यवहार समालनेके लिये रखते हैं, मगर वो अच्छे बुरे-जैसे मिले वैसे
 पहनते हैं-किंतु विकल्प नहीं करते हैं ये मूर्छा गइ उसके फल है, ये रूप
 मुनी अकिंचन गुण प्रकट करते हैं, ब्रह्मचर्य सो बाह्यसे सब तरहसे स्त्री-
 का त्याग किया है, अंतरंगसे पंचेन्द्रियके विषयकी तृष्णा नाश होगई है-
 स्वात्मज्ञानमेंही आनंदपनेसे वर्त्तते हैं, ज्ञानाचारमेंही उपयोग लग रहा है-
 स्वप्नमेंभी कामकी वांछना नहीं, अंतरंगके सुख अगाधी तुच्छ स्त्रीओंके
 विषय सुख दुःखरूप जानलिये हैं उनको कामकी इच्छा क्यों होवै ?
 उस सबवसे सहजसे ब्रह्मचर्य गुण प्रकट हुवा है, इसतरह दस प्रकारका
 यतिधर्म प्रकट हुवा है, और आत्माची इसतरहके उद्यम करके पुद्गलमा-
 वसे मुक्त होता है, प्रथम, षोडशी शुद्धता होती है तब मार्गानुसारी होता
 है, उससे विशेष विशुद्धियुक्त सम्पत्त्व दृष्टि होती है, और विशेष विशु-
 द्धिसे श्रावकपना प्रकटता है, उससेभी विशुद्धि होवै तब मुनिपना प्रकटता
 है, उनमेंभी ज्यों ज्यों विशुद्धि बढ़ती जावै त्यों त्यों गुणस्थान चढ-

ते जावै, और केवलज्ञान प्रकट करता है. ऐसों अनुक्रमसे शुद्ध होता है.

१४५ प्रश्न:—निर्जरा तत्त्वके भेद अरूपी गिने हैं, और कर्म है वो तो रूपी हैं, उसकी निर्जरा होवै वो अरूपी क्यों होवै ?

उत्तर:—कर्म हैं वो दो प्रकारके हैं. एक द्रव्य कर्म सो आठ कर्म रूपी हैं. और दूसरे भावकर्म सो अरूपी हैं. अव भावकर्म सो क्या पदार्थ है ? द्रव्य-कर्मके योगसे आत्माकी अशुद्ध पहिणती रागद्वेषमय होती है, वही भाव कर्म-कहेजाते हैं. उन भावकर्मोंकी निर्जरा होती है. उनकोही निर्जरातत्त्वमें गिनी है. वो निर्जरा सम्यक्दृष्टि आदि पुरुष करते हैं. सम्यक् ज्ञान बिगर सकाम निर्जरा नहीं होती. चौथे गुणस्थानसे लगाकर चौदहवे गुणस्थानतक होती है वा निर्जरातत्त्वमें है. उस सिवाके जीव अज्ञानपनेसे द्रव्यकर्मकी निर्जरा करै; मगर भावकर्मकी निर्जरा नहीं करसकते हैं; बास्ते द्रव्यकर्मकी निर्जरारूपी और भावकर्मकी अरूपी कहते हैं.

१४६ प्रश्न:—जीव अरूपी है और नवतत्त्वमें जीवके भेदरूपीमें गिने है उसका हेतु क्या है ?

उत्तर:—जीव तो अरूपी है; मगर शरीर बहार मालूम होता है वो शरीर, इंद्रिये पुन्य योगसे मिली हैं. उन शरीर इंद्रियोंसे जीव पहिचाना जाता है कि यह एकेंद्रि, यह पेचेंद्रि है; बास्ते कर्मके संयोगसे जैसी जैसी कर्मकी म-लीनता वैसे वैसे शरीरादिकके अलग अलग भेद पड़े हैं, उससे शरीर, इंद्रि अपेक्षितरूपी भेद गिने हैं.

१४७ प्रश्न:—संवरके सत्तावन भेद अरूपी कहे हैं, और संवरकी प्रवृत्ति बहारसे मालूम होती है वो तो शरीरसे है तो अरूपी कैसे कहे ?

उत्तर:—बाह्यसे पुद्गलपरसे मोह उत्तरजाय, तब बरोबर बाह्यवर्तना होवै और ज्यों ज्यों संवरकी बाह्यवर्तना होवै त्यों त्यों पुद्गल दशमसे प्रवृत्ति रुकतीजाती है और निज आत्मस्वरूपमें लीनता होती है. ज्यों ज्यों निज ज्ञानमें लीन होवै कि आते हुवे कर्म रुकजाते हैं. आत्मस्वरूपमें रहनेसे

द्रव्यकर्म, भावकर्म दोनु रुकजाते हैं, जो भावकर्म रुकगये वो अरूपी है वास्ते संवरभी अरूपी है उससे संवरके भेद अरूपीमें गिने हैं.

४८ प्रश्न:—संवर निर्जरा मिथ्यात्वी करै या नहीं ?

उत्तर:—मार्गानुसारी मिथ्यात्व गुणस्थानमें अंशसे संवर, अंशसे निर्जरा करै ऐसा हेमाचार्यजीने योगशास्त्रमें कहा है; वैसेही विचारविदुमें यशविजयजी उपाध्यायजीनेभी कहा है.

१४९ प्रश्न:—जिनमंदिरमें प्रभुजीके अंगलहने मैले वा फटेलेका उपयोग किया जाय तो उसका दोष कार्यभारीकों लगै या सब श्रावकोंकों लगै ?

उत्तर:—प्रभुजीकों तो सर्व उत्तमोत्तम चीज चढानी चाहिये. अपना शरीर पुंछनेकों किसीने फटेला मैला डुवाल दिया होवै तो वो अनुकूल नहीं आता है और देनेवालेपर द्वेष आता है. फिर अपने घरपर कोई विदेशी महेमान आये होवै उनकों फटेला वा मैला डुवाल नहीं देते हैं, तो प्रभुजीके अंगलहने फटेले वा मैले वापरै तो अपनेकों अपने महेमान करते प्रभुजी अधिक हैं ऐसा दिलमें न आया, और जब प्रभुजीकी आधिक्यता मनमें न जमी तब आत्माकों लाभभी किसतरह होगा ? और मुँहसे प्रभुजी वदे हैं गुं कहते हैं, पर चित्तमें मोटाइ न आइ, तब लाभ तो न होगा, अगर अवश्य मिथ्यात्व लगेगा. फिर दूसरी रीतिसें शोचै तो—प्रभुजीका महत्त्वपना मनमें न आया तो मिथ्यात्व गयाही न समझना. जब मिथ्यात्व गया नहीं तब दूषणका तो कहेनाही क्या ? लेकिन ऐसा विचारकर थककर बैठ रहना नहीं, किंतु प्रभुमंदिरमें गये, और वैसे फटेले मैले अंगलहने नजर आये तो तुरंत धोनेकी तजवीज करनी; अगर नये ला देनेकी योजना करनी. यदि साधारण पुन्यवाला हो तो उन अंगलहनोंकों आप धो डालै और पुन्यवंत होवै तो अपने मनुष्योंके द्वारा धुलवावै. मंदिरके कार्यभारीकों मालूम पडै तो वो तुरंत धुलवाके साफ करावै या नये ला देवै. किसी औरकी नजर पडै तोभी उसका बैसाही बंदोबस्त करै. लेकिन ऐसा न करै कि—कार्यभारी समझे कि दूसरे भाइ उसकी तजवीज करेंगे. दूसरे भाइ समझै कि कार्यभारी तजवीज करेगा. ऐसा होनेसे काम

नहीं होता और आशातना जारी रहती है। वास्ते जीसकी वैसे अंगलहने पर नजर पड़े कि वो फौरन उनके लिये, योग्य बंदोबस्त कर लेवै, कुछ बड़े खर्चका काम नहीं। अब कोइ कहेगा कि-जिनके नजर आया नहीं, या जो नजर करके किसी रोज देखताही नहीं उसको दोष नहीं, जो ऐसा कहें वो निध्वंस परिणामके लक्षण हैं जिसको देखना नहीं उसकोभी प्रभुजीपर प्रीति होती तो क्यों न देखता? वा पूजाकी प्रवृत्ति क्यों न करता? मगर प्रमादी है वास्ते उसको देखनेमें न आया, उसको कुछ कम दूषण है ऐसा न समझना, जितना प्रमाद ज्यादा है उतना दूषणभी ज्यादा है। वा-ते जो संसारसे तिरनेकी इच्छा करते हैं उन सबको तो ये काम करना योग्यही है। अंगलहने बराबर धुले हुवे नहीं होते हैं तो कटक हो जाते हैं, तो उन अंगुलहनोंसे प्रभुजीको घसारा लगै उनका दूषण लगै, वास्ते मुलायमदार-सुकोमल-अच्छी तरहसे धुले हुवे अंगलहनेका उपयोग करना, उससे सुंदर भक्ति होगी। पुन्यवंतोंको ऐसा विवेक अवश्य रखना, और कभी पुन्यवंत वेदरकार रहेवै तो पंच मिलकर सामान्य पुन्यवाले करलेवै। हरएक प्रकारसे अच्छे, समदा द्रव्य चढाया जाय वैसाही करना। ऐसा न करै तो तमाम आवकोंको अशुद्ध वापरनेकी आशातना लगे।

५० प्रश्न:—मंदिरमें बरतन साफ किये विगर उपयोगमें लेवै तो क्या होवै?

उत्तर:—मंदिरमें संसारी काममें बपरास किये विगरके बरतन साफ करके उपयोगमें लैना, अच्छे द्रव्य होवै तो मन प्रसन्न रहेवै, और लाभभी होवै; और वैसा न होवै तो दूषण लगै ये अधिकार श्राद्धविधिमें है।

५१ प्रश्न:—मंदिरमें मकड़ी बगैर के जाले होवै उसको न निकालडाले तो आशातना लगे? और उनको रखकर पूजा करै तो क्या होवै?

उत्तर:—मंदिरमें जाकर प्रथम आशातना टालनी चाहिये। पहेली निसीही कबे बाद वोही काम करनेका है; वास्ते मकड़ीके जाले बगैर जो जो आशातना हो सो पहेली दूर करके और क्रिया करनी। मंदिरकी आशातना दूर करनेमें ऐसा शौच कि 'ये काम तो नौकरका है' तो ये बुरे परिणा-

भका कारण है. आपके वहां नौकर होवै तें नौकरकी मारफत काम करा छेवै, और नौकर न होवै तो आप खुदही आशातना दूर करै. अपने घरमें कुछ अनिष्ट वस्तु पढीहो तो वो तुरंत निकालझालते हैं उसीतरह मंदिरमेंभी न करै तो प्रभुजीपर प्रेम घर जैसा न रहा, वही बड़ा दूषण है; वास्ते पहेली आशातनाअें दूर करके पीछे पूजा करनी. आशातना दूर किये विगम पूजन करनेका काम नहीं किये जैसा हो पड़ता है.

१५२ प्रश्न:—प्रभुजीकों जहाँपर केसरके तिलक कियेजाते हैं वहाँपर सुभे चांदीके पतरे लगायेजाते हैं वो बाजव है या नहीं ?

उत्तर:—प्रभुजीकों सुभा चांदीके पतरे लगायेजाते हैं वो रीत अच्छी है; क्यों कि भाविक भावकवर्ग बहुतसा केसर चढाते हैं उससें जां जहाँ पतरे नहीं लगायेहुवे होते हैं वहाँपर जिनविषयमें खड़े पड़जाते हैं, और जो चकते-पतरे लगायेहुवे होते हैं तो केसर नहीं लागु होसकता है, उससें विष दुरस्त रहता है, वो बड़ा लाम होग है, और पतरे न लगाये होवै तो विष विगडजानेसें आशातना लगती है, वो बड़ा दूषण है. फिर थोड़ी समझवालोंको पूजा किस किस अंगपर करनी वोभी खबर नहीं होती है उसको वो पतरोंके निशानसें नव अंगकी पूजाभी सहजसें समझमें आती है ये फायदा है. मुख्यतासें तो अंगमें खड़ा पडे नहीं ये लाम शोचकर पतरे लगानेका योग्य लक्ष रखना और तयाम जिनविषयको वैसे पतरे लगादेना. खड़े पडे पीछे लगाये करते पेस्तरसेंही लगाना कि जिस्सें आशातना होवेही नहीं.

१५३ प्रश्न:—पुष्पकी जगे केसरवाले चावल चढावै तो कैसा ?

उत्तर:—स्नात्र बनाते वक्त दूसरे फूल यदि न मिलसकै तो वैसे चावल चढानेमें कुछ हरकत नहीं; क्यों कि आपकी पुष्प चढानेकी भावना है; मगर पुष्प मिलते नहीं तो अपनी भावना पूर्ण करनेके बदलेमें केसरवाले चावल चढानेसें कोई हर्ज नहीं.

१५४ प्रश्न:—जिस जीवने मरणके समय शरीर बोझिराया नहीं. वो शरीरसें शुभाशुभ जो क्रिया होवै उसका शुभाशुभ दोनु फल होवै या नहीं ?

उत्तर:—जो शरीर बोशिराये विग्न मरता है और उनके शरीरसें जो जो दुष्ट क्रियाएं होती है उसके कर्म उन शरीरके मालिकको आते हैं. ऐसा भगवतीजीमें पांच क्रियाके अधिकारमें कहा है. वास्ते हरएक प्रकारसें आयुष्यका ज्ञान मिलाकरके मरन समय संथारा कर सब वस्तु बोशिरानी और बोशिरा करके मरजानेसें आराधक होवै उससें तीसरे भवमें शुनी और सप्त भवमें श्रावक मोक्षमें जाता है, फिर वो शरीरसें शुभ कर्म होवै उस संबंधीभी बासुण्ड्य स्वामीजीके चरित्रमें जो जो प्रकेंद्रियनेसें शरीर भगवंतजीकी भक्तिके काममें आये है, उसकी अनुमोदना की है वो देखनेसें अनुमोदना करनेसें शुभ कर्मकामी लाभ होता है.

१५६ प्रश्न:—जो जो वस्तु बोशिरायेमें आती है वो इस भवके अंत तक बोशिरानेमें आती है तो आते भवमें उसका पाप आवै या नहीं ?

उत्तर:—इस भवमें जो जो बोशिराते हैं तो उनके ऊपरसें रागदशा छूट जाती है और रागदशा छूटनेसें उन वस्तुपर मेरेपनेकी संज्ञा नहीं रहती है, उससें उन वस्तुकी क्रिया उनको नहीं जाती है. और जिसनें युं बोशिराया नहीं उसको रागद्वेषकी संज्ञा कायम रहती है, और वो संज्ञा कायम रहनेसें रागद्वेषके कर्म बंधे जावै. और जिसने बोशिराया है उसको दूसरे भवमें अव्रत प्राप्त होता है. अव्रतकी क्रिया अव्रत होवै वहांतक आवै; मगर संज्ञा संबंधी नहीं आवै. संज्ञा उदासीन भावसें बोशिरानेसें उठ जाती है; वास्ते बोशिरानेवालेको पाप नहीं आता है.

१५७ प्रश्न:—विवेक सो क्या ?

उत्तर:—देवको, अदेवको, मुक्तिको, संसारको, जडको, और चेतनको जानै. और आत्माका तथा जडका क्या स्वभाव है ? आत्माको ग्रहण करने और अग्रहण करने योग्य क्या है ? इस तरह जो जो द्रव्य है, उसके धर्म जानकर आपके आत्मासें जो जो परवस्तु जानै उसको ग्रहण न करै. उसमें मग्न न होवै, जडवस्तुका कर्त्तापना न करै, आत्माके धर्ममेंही आनंदित रहै. जडधर्ममें किंचित्भी राग करै सो जडकी संगती नहीं छूट गइ है; और किसी तरहसें परको ग्रहण न करे एसी विशुद्धि नहीं बनी उससें

जो जो क्रिया करता है वो जड़की दृष्टि हठानेके लियेभी जड़की क्रियामें मग्न नहीं होता है। आहार विगर चित्त ज्ञात नहीं होता उस लिये आहार करता है; मगर उसमें प्रसन्नता नहीं। और बने बर्हातक तपस्या करता है। आत्माका अणुइच्छा धर्म चिंतवता है। जो जो पुरुष आत्मधर्म बतला गये है, उसके आधारसे वर्त्तमानमें जो आत्मधर्म बताते हैं उसका उपगार चिंतन करता है। आपकी आत्मदशा प्रकट नहीं होती उससे लघुता चिंतवते हैं ऐसे तत्त्वज्ञानी पुरुषोकी सदा संगति करता है। जो जो आत्मधर्म निर्मल होता जाता है, उसीमेंही मात्र खुशबक्ती है। उद्यम निमित्तभी जो जो सेवन करनेसे आत्मधर्म प्रकट होवें वैसाही सेवन कर रहे हैं। विषयादिकके निमित्त आत्माको घातकर्त्ता जान लिया है। उससे उन निमित्तोसे हमेशा दूर रहता है, और जितना दूर नहीं रहा जाता वो दूर होनेकी मनो-दृष्टि रहती है। जो जो काम करता है, उसमें जड़कामको जड़पनेसे आर आत्माके कामको आत्मपनेसे जानता है।

५७ प्रश्नः—ज्ञातपना सौ क्या ?

उत्तरः—कोई ज्ञात-पुरुषको उपद्रव करै-मारै-कूटै-अयोग्य वचन बोलै, जो भूल होवै सो कहदेवै, कोईभी अयोग्य काम किया होवै तो कहकर निंदा करै या विगर कारणसे निंदै; तोभी उनके ऊपर द्वेषभाव न होवै। उसको मारनेका या कडुवचन कहनेका भाव न उठै और उसका झुरा करनेका भावभी न होवै; क्यों कि ज्ञातपुरुषने कर्मका स्वरूप जानलिया है कि इस शरीरने मार खानेका कर्म बांधाहोगा तो मारता है। गालियां खानेका कर्म बांधा है तो गालि देता है। निंदनीकपणेका कर्म बांधाहोगा तो निंदता है। ये जीव तो निमित्तमात्र है, इसमें इन जीवोंका क्या दोष है ? ऐसे आत्ममें चिंतन कर रहा है, उससे कोई वैसे जीवपर द्वेष-खेद नहीं आता है। और चिंतवता है कि खेद करुंगा तो पीछे नये कर्म बंधे जायेंगे तो फिर आगे उदय आनेसे ऐसेही श्रुक्तने पढ़ेंगे, और समभावसे श्रुक्त छेड़ेंगा तो ये कर्मकी निर्जरा होवैगी। फिर स्वाभाविक धूप लगता है, ठंडी लगती है, हवा चलती है, नहीं आवै तो वो सब ऋतुका स्वभाव जान-

लेवै; मगर उसमें विकल्प न करै. आहारपानी वस्त्र वगैरः जो कुछ जरूरतकी चीज हो, पर न मिलै तो उसका विलकुल विकल्पही नहीं. मात्र अंतराय कर्मका उदय विचार लेवै, और अपने आत्मस्वरूपमेंही आनंदित रहै. अनुकूलतामें प्रसन्नता नहीं और प्रतिकूलतामें अरति नहीं. जडभाषा जानलेवै वो पुरुषको शांतपना कहाजाता है. वास्ते उत्तम पुरुषको ये दशा लानी योग्य है.

३५८ प्रश्नः—दांत सो क्या ?

उत्तरः—पंचेंद्रिय वश की है. काइ गी इंद्रि छूटी नहीं. आहारपानी फक्त शरीरको आधार देनेकेलिये देते हैं और वोभी चाहिये बितना हरकोइ पुद्गल मिले हैं वो देते हैं. उसमें अच्छा बुरा नहीं देखते. मात्र शरीरको व्याधि उपद्रव न होवै वैसे पुद्गल ग्रहण करते हैं. इसीतरह फरसेंद्रियको वश मिलते हैं वो गुलायमदार या करें मिलें उन दोनुमें समभाव है. जानता है कि यह शरीर मेरा नहीं, तो गुलायमदार और करें बल्लकामी मेरे विकल्प क्यों करना ? ऐसे पंचेंद्रियके विषयमें चिंतन कर रहा है. कोइभी इंद्रिको पोषन करनेका भाव नहीं. कोइभी विषय जोर करता नहीं. विषयपर उदासीनभाव हुवा है, उससे दिलको खींचकर नहीं रखना पड़ता है. आत्माकी दशा सहज प्रकट हुई है उनके सबवसे इंद्रियोंके विषयका मन होताही नहीं—उन पुरुषको दांत कहाजाता है.

५९ प्रश्नः—कामका जय सो क्या ?

उत्तरः—स्त्रीको पुरुषका अभिलाष, पुरुषको स्त्रीका अभिलाष और नपुंसकको स्त्री पुरुष दोनुका अभिलाष—इसतरह कामकी इच्छा है. अपने आत्मस्वरूपका जानपना हुवा है उससे पर स्वरूपमें नहीं वर्तना है; वास्ते सहजसे अभिलाषा बंध पड़गई है—होतीही नहीं. स्वप्नमेंभी स्त्री याद नहीं आती. स्त्री सामने दृष्टि पड़ती है उसीवक्त अपनी दृष्टि खींचलेता है; मगर नजर लगाके देखता नहीं. जैसे सूर्यके स्हायने नजर पड़ती है तो ताप न सहन होनेसे फौरन पीछी हठालेते हैं वैसे निष्कामी पुरुषने स्त्रीका स्वरूप देखना दुःखकारी मानाहुवा है, उससे सहजसेही नजर पीछी हठजाती

है. स्त्रीका संगभी नहीं करते. और कदाचित् कोई स्त्री चालत करनेकेलिये यत्न करै तोभी वो निष्फल होती है. कभी स्पर्श करलेवै तोभी पुरुषचिन्ह जाग्रत होताही नहीं; और उसकी दशा बदलातीही नहीं. जिसतरह सुदर्शन श्रेष्ठको अभयाराणीने कितनेही उपसर्ग किये, पुरुषचिन्हको बहुतसी विटंबना की तोभी नपुंसक जैसा कायम रहा. ऐसे पुरुषने काम जीतलिया है ऐसा कहाजावै; वास्ते काम जीतकर ऐसी दशा बनानी योग्य है.

१६० प्रश्न:—श्रुक्तिमें क्या सुख है कि श्रुक्तिका प्रयास करना ?

उत्तर:—श्रुक्ति जैसे सुख इस दुनियामें नहीं, और वो विचार करोगे तो तुमको संसारमें खात्री होगी. संसारमें रहाहुवा जीव अज्ञानतासे संसारमें सुख मानता है. जो सुख संसारमें होता है वो तपासको देखो—सारादिन संसार मौज शोख व्यापार करता है, उन व्यापारमेंसे फरसुद मिलती है. और जब कुछभी काम न हो तब सोनेका वक्त मिलता है. और जब सोता तब प्रसन्न होकर कहता है कि श्रुक्तियों निवृत्ति मिली. लेकिन लड़के वगैर: कुछ सोरगुल मचादेवै तो सोनेवाला कहेगा कि मैं आनंदसे सोताहुं वास्ते अभी श्रुक्तियों क्युं पीडा देतेहो ? वो लड़के जावै उतनेों फिर कोई नई उपाधि आ खड़ी रहवै—कामकी चिंता याद आवै, तो निंद नहि आती. कुछभी बात यादीमें न आवे तो निंद आती है.

अब वाचकवर्ग ! विचार करो कि जितनीदक्त कामकी निवृत्ति मिली, उतना वक्त सुखका मिला. कामके वक्त अज्ञानतासे सुख मानताथा वो सुख झूठाही था. क्यों कि उसवक्त सुख होता तो आनंदसे सोया उसवक्तें सुख नहीं मानता ? और आनंदित नहीं होता ? लेकिन जीव काममेंसे फरसुद पाता है तबही आरामसूचक शब्द मुंहमेंसे निकलता है. वास्ते इस संसारमेंभी संसारके कामोंसे और विचल्पोंसे रहित होता है तबही सुख होता है. तो श्रुक्तिमें तो कुछ कामही नहीं है. काम करनेका नहीं तोहूँ विकल्प चिंतन करनेकाही नहीं, उससे सारा वक्त सुखमेंही जायगा. वास्ते श्रुक्तिके बरोबर इस फानि दुनियामें सुख हैही

नहीं। फिर इस जहाँमें अज्ञानतासें पदार्थ देखकर, जानकर सुख होता है अच्छे मकान, आभूषण और वागवगीचे देखकर खुशी होता है; लेकिन उसके साथ कोई अंधा होवै तो वै पदार्थ उसके देखनेमें न आनेसें ना-सुख होता है; मगर अंधेको देखनेवाला वो हकीकत सुनावै-समझावै तब उसकी समझमें आता है तो उससें वो सुख होता है। सोनेकी विछा-यत मुलायमदार होवै और अंधा हाथ फिरावै तब मुलायमदार मालूम होवै उससें वो अंधा सुख होता है। अब शो चलो कि-कितनेक पदार्थ देखनेमें समझनेमें आते हैं तब उसीका सुख होता है; मगर जो देखा-समझा नहीं उसका सुख होनेका नहीं; लेकिन सिद्ध महाराज तो जगत-भरमें जितने पदार्थ हैं वो सब रुपी अरुपी जानकरके देख रहे हैं। अपन तो सिद्ध महाराजजीके अनंतमें भागकाभी नहीं जानते हैं। वै अपनसें अनंत पदार्थ जान देख रहे हैं, तो अनंत सुखभी सिद्ध महाराजजीको है वो सिद्ध होता है।

यहाँपर कोई शंका करेगा कि नजरसें लड्डु देखे; मगर खाये विगर क्या सुख मिलै ? उसके जवाबमें यही खुलासा है कि-लड्डु खानेमेंभी रसेंद्रिकों विषय ग्रहण करनेकी शक्ति न हो तो स्वादका सुख नहीं मिलता है। जैसे कि कुछ रोग हुआहोता है तब नमकीन चीजको फीकी बतलाता है और फीकीको नमकीन बतलाता है, ऐसी विषय लेनेकी शक्ति बिगड़जाती है तब लड्डु कैसे हैं ? वो विषय लेनेकी शक्ति न हो उसको लड्डु अच्छे बुरेका सुख नहीं होता है। जिनको लड्डुके अच्छे बुरे विषय समझनेकी शक्ति हो वही लड्डुका सुख जानसकता है। वास्ते खानेसें सुख नहीं-लड्डुका स्वाद जाननेसें सुख है। निर्दमें कोई मनुष्यके मुँहमें मिसरी डालदेवै; लेकिन उसे कुछ मिसरीका सुख नहीं मिलता। दर्दी वेहोशमें हो उसके मुँहमें अमृत रखवै तो कभी निकलजायगा; मगर समझमें आये विगर अमृतका सुख नहीं मिलता; वास्ते जो जो वस्तु जाननेमें आती है उनकाही सुख जगतमें हैं। श्रुतिमें तमाम वस्तु जाननेमें आती है उससें तमाम सुख है। फिर धुधातुर जन खानेमें सुख

मानते हैं. भोजनसें तृप्त हुवे बाद ज्वराइसें कुछ खिलायाजाता है तो वो तृप्तिवन्तजन नाखुश होता है; लेकिन सुख नहीं मानता है, वैसेही मृच्छ आत्माको भूख लगतीही नहीं उससें भोजन करनेकी इच्छा होतीही नहीं. तृप्त हुवे जन खानेकी इच्छा नहीं करते हैं हरहमेशां तृप्तही हैं. कोइरोज भूख लगतीही नहीं और खानेकी इच्छा होती नहीं. इच्छा ये जडकी संगतसें होती हैं, वो जडकी संगति छूटगइ है और स्वात्मदशा है वैसी प्रकट हुइ है. स्वदशामें जडकी किसी प्रकारकी इच्छा हैही नहीं. विकल्पभी जहांतक जडकी संगति होवै वहांतक होते है. सिद्धमहाराजजीको वो जड संबंध नहीं, उससें किसी प्रकारका विकल्प नहीं. जगतमें संसारी जीवकों संसारमें है वहांतक विकल्प है और सर्वथा संसार छूटजानेसें सिद्धमहाराजजी हुवे कि विकल्पका नामभी नहीं. वहां निर्विकल्पदशाका पूर्ण सुख है सो ऐसा है कि मुखसें कहाभी नहीं जाता. सारे जगतका सुख इकट्ठा करै उसकरतेंभी अनंतगुना सुख है वो सुखका वर्णन केवलज्ञानी मुखसें आयु पर्यंत न कहसकै उतनां है; वास्ते सिद्धके सुखका पार नहीं. मगर जीव आत्मसुखका अंश सम्यग् पावैगा तब उसको अनुभव मिलनेसें समझसकेगा कि सिद्धजीको कितना सुख है वो मल्यक्ष मालूम होयैगा. -

६१ प्रश्न:—मनुष्य मरणके समय संथारा करै सो किसतरह करै ? और उसमें क्या चिंतन करै ? और उससें क्या लाभ होवै ?

उत्तर:—वर्त्तमान समयमें आयुपकी चोक्कस खबर नहीं पडती है, उससें जावजीवका संथारा नहीं वनसकै; क्यों कि भक्तपञ्चखलाण पयक्खेमें कहा है कि—केवलज्ञानी—मनपर्यव ज्ञानी—अवधिज्ञानी और पूर्वधर मुनीराजके कथनसें वा निमित्त ज्ञात्तसें, वा देववाक्यसें आयुपकी खबर पडै और प्रतीति होवै तो जावजीवका अनशन करै. और ऐसे महापुरुषोंका इस कालमें विरह होनेसें आयुपका निर्णय नहीं हो सकै तो सागारी अनशन करै. सागारी अनशन यानी एक दिन वा दो दिन, एक पहेर वा दो पहेर यावत् दो घडी—चार घडी वा अग्निग्रह रखै कि मुष्टी बालकर नौकार

गिनौं वहांतक सर्व आहारका त्याग और सब संसारी काम करनेका त्याग है, कुछभी पापारंभ काम नहीं करें-इसतरह संथारा करनेका विधि सबने कहा है. वो औसर न मिलै तो द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव देख-कर उच्चराना उसके आलेवेकी विधि नीचे मुजब है:—

अहन्नं भंते तुम्हाणं समीवे, भवं चरिमं सागारियं पच्चखत्तामी,
जइमे हुज्ज पमाओ, इमस्स देहस्स इमाइ रथणीए. (किंवा) इमाइ वेलाए
आहारमुवहिदेहं. सव्वंतिविहेण वोशिरियं. १ अरिहंत सख्खियं, सिद्ध
सख्खियं, साहू सख्खियं, देव सख्खियं, अप्पसख्खियं, उवसंपज्जामि,
अन्नथयणा भोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तिया गा-
रेणं वोसिरामि. ३ नौकारपूर्वक ३, वार उच्चरावै. विशेष सागारिक-अ-
हन्नं भंते तुम्हाणं समीवे, सागारियं अणसणं, उवसंपज्जामि, दन्वओ,
खित्तओ, कालओ, भावओ, दन्वओणं इमं सागारियं, अणसणं. खित्त-
ओणं, इच्छंवा, अनिच्छंवा, कालओणं, अहोरत्तंवा, वीयदिचंवा, तय्य
दिचंवा, पासखमणंवा, मासखमणंवा, भावओणं, जावगहणं न गहिज्जामि,
जावछलेणं, नछल्लिज्जामि, जावसन्निवाएणं, अन्नेणय केणइ रोगायं केणं
एसपरिणामो नपरिवडइ तावमेयं इमं सागारियं अणसणं उवसंपज्जामि,
तिविहंपि आहारं असणं खाइम साइमं अन्नत्थ० सहसा० महत्त० सव्व०
वोसिरामि० पाणहार गंठ सहिय, पच्चखत्तामी, अन्न० सहसा० महत्त०
सव्व० अरिहंत सख्खियं, सिद्धस० साहूस० देवस० अप्पस० उव-
संपज्जामि नित्थारपारगहोहं. जं जं मणेणवद्धं, जं जं वाएणभासियं पावं
जं जं काएणकयं, मिच्छामिदुक्कडं तस्स. १ अरिहंतो महदेवो, जावज्जीवं
सुंसाहुणो गुरुणो; निणपन्नं तत्तं, इयसमत्त मए गहियं. २ ये सब आ-
लावा नौकारपूर्वक तीन दफै उच्चराना.

इस आलावेमें प्रथम पाठ वो जावजीवका संथारा करनेका है. और थोड़े कालके वास्ते करनेका पाठ विशेष सागारिक कहा है वहांसे है. वर्त्तमान समयके जीवोंको उच्चरना अनुकूल होवै वैसे उच्चरै. (मेंने अन-
शन विधिके पत्रमें जैसा था वैसा लिखा है.) महानिर्णीतधी सूत्रमें कहा

है कि जो करना सो इरियावही पढिकभीकें करना; वास्ते वक्त मिलै ता इरियावही पढिकभी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट ये तीनमेंसें जो बन सकै सो करना. देववन्दन कर्कें गुरुवन्दन कर ये पाठ उच्चारना तो विशेष श्रेष्ठ है; मगर जैसा औसरहो वैसा करना. औसर मिलै तो सब जीवके साथ स्वमतस्वामणे कर लै, मुनि होवै तो मुनीके और श्रावक होवै तो श्रावकके व्रत उच्चरै, आर चउसरणपयज्ञा और आठरपच्चख्खाण, भत्तपच्चख्खाण, संघारपयज्ञा, आराधनाप्रार्थन, आराधनाप्रार्थनाका अध्ययन करै वा सुने उससें अध्यवसाय बहुतही सुंदर होवैगा. चउसरण आठर पच्चख्खाण पयज्ञादिक सुनेसें समाधि मरण होता है उसका मुझको अनुभव है. आयुष आ रहा होवै तो मरणसें तो नहीं बचता; मगर रोग म्रान्त पडता है और धर्मश्रावण करनेसें चित्त पिरोया जाता है वो में देखता है. वास्ते वो पयज्ञेका अभ्यास मरणके वक्त जरूर करना. वो पयज्ञेमें ऐसा भावार्थ है कि धर्ममें जीव जरूर दृढ हो जाता है, और आत्मामें अच्छी भावना होती है. आर वोभी इसतरहकी होती है कि—अहो ! मैंने पैस्तर इस भवमें और पिछले भवमें पाप किये हैं वा जिससें पाप होवै वैसा मकान—दुकान—खेत्र बगीरः और कुदाले—पावडे—वरतन—शस्त्र—तलवार प्रमुख हरकोइ पापोपकरण [जिन वस्तुसें पाप होवै वैसे पदार्थ] बनाये है वो सब बोशिराता हुं. कोइभी पुद्गलीक वस्तुके साथ मेरेपणेका संबंध मान लिया है वो सब बोशिराता हुं. कोइ वस्तुपर मेरा कुछभी राग रहे तो वो रागवाली वस्तुसें पाप होवै तो उसपापकी क्रिया मुझको आवै; वास्ते कुछ जडपदार्थपरसें मेरे ममत्वभावको त्याग करता हुं—कोइभी वस्तु मेरी है ही नहीं. मेरी वस्तु तो मेरा आत्मधर्म है. और जो जो पुद्गलीक पदार्थ है उनको अज्ञानतासें मैंने मेरे मान लियेथे उससें अज्ञानपनेसें अनेक पाप उपार्जन किये. अब पुन्योदय जाग्रत हुवा उससें मैं कुछ वीतरागजीका मार्ग जाना कि वो सब चीजों—जडपदार्थके साथका मेरा संबंध तपासनेसें मालूम हुवा कि कोइभी तरहसें संबंध रखना लायक नहीं. वास्ते मेरे अज्ञानपनेसें जो जो भावने मेरापना मानाथा

वो त्याग करता हूँ और उस पापकों निंदाता हूँ। मैंने अज्ञानतासे अनादिकाल तक ये शरीर धनकों मेरा मान लिया था, उससे मैंने चारों-तिमें भ्रमण किया और अनेक दुःख भुक्ते। वास्ते अब मेरे आत्मा सिवा खी—पुत्र-पुत्री जो जो मेरे मान लिये हैं उन सबकों अज्ञानता और अज्ञान भावकों बोधिराता हूँ। और एक आत्माका अवलंबन ग्रहण करके मरणका डर छोड़कर अदीनतासे मेरा आत्मा अविनाशी है उसका आलंबन लेता हूँ, उसके सिवा मेरा कुछ पदार्थ नहीं। आत्मा आपके आचारमें रहकरके भी मरता है और अज्ञानतासे भी मरता है। मरण किसीको छोड़ देता नहीं, तो अज्ञानपनेसे मरण करनेसे आत्मा कर्म करके लिप्त हो जावे और भव भवके अंदर उसको अनेक प्रकारके दुःख भुक्तने पड़े; वास्ते मेरे आत्माका आचार जो जो शरीरको होंवे सो जानना; मगर वो दुःख सुख मुझको होता है ऐसा मानलैना अयोग्य है। इसलिये मैं मेरे आत्मस्वभावको जाननेरूप रहकर मरण करूं कि जिसे मेरा आत्मा निर्मल रहवे और मलीन न होवे।

यहांपर कोई शंका करेगा कि प्रत्यक्ष दुःख होवे। और वो शरीरको होता है ऐसा क्यों माना जाय ? उसके समाधानमें यही है कि जहांतक अपना आत्मस्वरूप नहीं जाना और उसका स्पर्शज्ञानभी न हुवा वहांतक तुमारे दिलमें मुझे दुःख होता है ऐसा लगैगा; मगर तुमको तुमारे आत्मस्वरूपका ज्ञान अनुभवगम्य होवेगा—जैसे प्रभुजीने फरमाया है वैसाही मेरा आत्मस्वरूप है, वो न्याययुक्तिसें करके चित्तमें शुद्ध होगा कि तुमारे भाव ऐसे होवेंगे कि—अब मेरे आत्मधर्मसे दूसरीतरह में नहीं चलेगा। ये शरीर प्रभुत्व सब जड़ पदार्थ हैं इसके साथ मेरा कुछभी संबंध नहीं ऐसा होवेगा। पीछे शरीरको कोई काट देवेगा या रोगकी वेदना होवेगी, उसमें तुमारा चित्त नहीं जायगा। [तुमारे दिलमें मुझको दुःख होता है ऐसा आयेगाभी नहीं। जैसे कि कोई भ्रष्ट नाटिक देखनेको जावे और सारी रात जगे; मगर निंद नहि लीगइ उसका खेद दिलमें नहीं आवेगा, खेद खेद पाँव दुखै; मगर विवाहके हर्षसे वो दुःख ध्यानमें

नहीं आता. आभूषण पहने उसका भार पहननेके सुख अनादी मनमें नहि आता, व्यापारमें पैदाश होवै उसकी पीछे मिहनत करनी पड़े उसका दुःख निघाहमें नहीं आता. उसी वजहसें तुम तुमारे आत्मसुखके रागी बनोगे—आत्मसुखमें मग रहोगे तो शरीरकों वेदना होवेगी बोधी मुझकों होती है ऐसा खियाल नहि आने पावेगा. जहांतक शरीरके दुःखमें मग लग्न होता रहता है, वहांतक तुमारा भाव तुमारे आत्मभावपर तुमारी दशा नहीं हुइ उससें मश होता है कि—जब तुमारी दशाके सन्मुख होवोगे तब तो तुमारे मनमें आवेगा कि मैंने अज्ञानपनेसें जो जो कर्म बांधे हैं वो कर्म शरीरमें रहकर बांधे हैं, सो शरीरकों मुक्ते विगर छूटकारा नहीं और आत्मा निर्मल होनेका नहीं. पुनः वो दुःखकों दुःख माजुंगा तो फिर नये कर्म बांधेजायेगें और आत्मा मलीन होवेगा. शरीरके सुख दुःखकों मुझकों सुख दुःख होता है ऐसा मानलैना वो मेरे आत्माका धर्म नहीं. मे सच्चिदानंदहुं, अनंत सुखका बणीहुं, अरागीहुं, अद्वैपीहुं, अछेदीहुं, अभेदीहुं, अगमहुं, अलखहुं, अगोचरहुं, पूर्णानंदहुं, सहजानंदीहुं, अचलहुं, अमरहुं, अमलहुं, अतिंद्रियहुं, अशरीरीहुं, अविनाशिहुं, ये मेरा स्वरूप है. तो मेरा आत्मा विनाशवंत नहीं. मरनेसें शरीरका नाश होवेगा उससें में किसलिये डर रखुं ? शरीर तो सडने पडने बिहंसनेके धर्मवाला है वो विनाश होवै उसमें मुझे कयौं चिंता करनी चाहिये ? मेरा आत्मा अमर है, उससें मरनेका नहीं; वास्ते मुजकों मरनका भय नहीं. जितना जितना भय आवै वो तो अज्ञानदशा है सो मेरे अब अज्ञानदशाके विचार किसलिये करना ? मुझे आत्मधर्ममें रहना वही उत्तम है. पूर्वभदोंमें अज्ञानतासें मरन किये और जीव भवचक्रमें भटका, अनेक प्रकारसें नरकादिककी वेदना झुक्ती, उंचे शिरसें गर्भावासकी वेदना झुक्ती, इस भवमें माग्योदयसें वीतरागका धर्म मिला जिससें मैंने मेरे आत्माका स्वरूप जाना. अब रोगादिककी वेदनासें में नहीं डरता हु. रोगके औषध अनेक प्रकारके करुंगा तोभी जो कर्मकी स्थिति पकी नहीं तो वहांतक रोग भिटनेका नहीं. रोगका सबा औषध ता समभाव है.

जो समभावमें रहूंगा तो जो जो वेदना होती है वो तो पूर्वके कर्म श्रुते-
जाते हैं उससे आत्मा निर्मल होता है, तो रोगकी वेदना मुझे होती है
ऐसा विकल्प किसलिये करूं ? ऐसा शोच में रोगका विकल्प बिलकुल
न करूं तो वेदनी कर्मकी स्थिति और रस कमती होवैगा, निकाचित
मध्यम स्थानवृत्ति होगी वो शिथिल होजायगी, शिथिल कर्म होंगे वो
नाश होजायेंगे; वास्ते मेरे आत्मस्वभावमें रहना वही औषध है, दूसरे
औषधका अधिलाष किसलिये करूं ? मेरे कुटुंबादिककी फिक्र करनी
बोभी व्यर्थ है क्यों किं सब जीव आप अपने पुन्यानुसारसे सुख श्रुते
हैं, किसीको कोई सुख दुःख करनेको समर्थ नहीं, तो मैं किस वास्ते
शिरफोड करूं ? अगर मैं क्या करसकता हूं ? फिर अनादि काल गया
वो भवोभवमें कुटुंब मिले तो मैं कितने कुटुंबकी चिंता करूंगा ? और पूर्वमें
अज्ञानतासे, कर्मके स्वरूप नहीं जाननेसे चिंता करताथा; अगर इस
भवमें कर्मक स्वरूप जानलिये उससे जानता हूं कि कुछ सुख दुःख कर्मा-
नुसारसे होते हैं; वास्ते मेरी मुझे चिंता करनी या पिरायेकी फिक्र करनी
फजूल है, मैं मेरे आनंदमेंही वर्तूंगा, मेरी कुटुंब चाकरी करता है वोभी पूर्व
समयमें पुन्य उपाजन क्रिया है उसके फल हैं, मैंने उन्हींकी चाकरी की
है, और मैं जीव मेरी चाकरी नहीं करते है सो मेरे पापोदयके फल हैं,
उसमें उन्ह जीवोंपर द्वेष करना अयोग्य है, मरन समय कीसी जीवपरभी
द्वेष करनेसे वो जीवके साथ वैरभाव होता है, वास्ते मेरे अब जो जो
सुख दुःख उत्पन्न होवे सो समभावसे श्रुतना, पूर्वमें झुनीझोने, शिरपर
खदिरांगार भरदियेथे तोभी वो वेदनाकी तर्फ नजर न कीथी, भेताथे
झुनीके शिरपर चमड़ेकी रस्सी लपेटकर बहुत दुःख देनेमें आया तोभी
समभावमें रहे; वास्ते इन मरणकी वेदनाभी उन्ह झुनिमहाराजोंकी तरह
समभावसे श्रुतनी, किंचित्भी परभावमें मेरे प्रवेक्ष न करना, और मेरा
चित्त परभावमें जायगा तो आत्मा गिर्फतार हो जायगा, फिर मैंने शरीर
धन-कुटुंब सबको वोशिराया है, उसमें मेरा चित्त किसीमें जायगा तो
मेरी आराधना निष्फल हो जायगी, इसलिये ज्यों राधावेष साधनेवाला

राधावेध साधनेमें तत्पर रहता है, त्यों मेरेभी मेरे आत्मस्वभावमें रहना और उसका शोच करना और उसीमेंही कायम रहना। इसतरह आराधन करनेसे मरन करनेसे अवश्य तीसरे भवमें या सातवें भवमें जीव सिद्धि बरता है ऐसों प्रभुजीने आगममें फुरमाया है। वास्ते प्रमाद छोडकर केवल मेरे आत्मामें वर्तनाही योग्य है। अहा ! प्रभुजीने यही मार्ग कहा है। यह मार्ग ग्रहण करनेसे आत्माको आनंद होता है कि अब मेरा भव-भ्रमण दब पड़ेगा। थोडासाभी पुद्गलपर राग धरुंग-धनकी ममता करुंगा वा कुटुंबपर राग रखुंगा तो मेरी आत्मदशा विगड जायगी, और भवभ्रमण बढजायगी, और मैं मेरी आत्मदशामें रहूंगा तो थोड़े कालमें मेरी कार्यसिद्धि होजायगी, केसरी चोर जैसे बड़े बुरे चोरी बगैर अकार्य करनेवालेमेंभी समभाव अंगीकार किया तो फौरन केवलज्ञान प्राप्त हुआ तो अब मैंभी मेरे आत्माके उपयोगमें रहूँ, मेरे आत्मगुणपर्यायमें मैं विचार करूँ, ज्यों ज्यों मैं स्वगुणमें लीन होऊँगा त्यों त्यों कर्म नाश होवेंगे, और मेरा आत्मा निर्मल होवेंगा, फिर मेरे आत्माके अपूर्व भाव प्रकट होवेंगे, मेरे आत्माके सहज सुखका अनुभव होवेंगा, और वैसा होनेसे पुद्गल सुखकी वल्लभता नाश पावैगी, परसुखकी इच्छा नाश होगी त्यों त्यों कर्म इठते जायेंगे, उससे विशेष विशुद्धि होगी, पीछे चारोंसे बेदना होवैगी—कोई काटहालेगा—कोई मारेगा तोभी कुछ विकल्प नहीं आवैगा, जहांतक आत्माकी मलीनता है, वहांतक शरीरादिककी विकल्पना आवेगी; वास्ते अब तो मेरे अविनाशी सुखको भारमें यह मरणावधि साधनेको तत्पर होऊँ, परभावपर वदासीन दशा मेरी प्रकट होवेकि जिसे कुटुंबादिकपर चिन्त नाहे जाने पावै, पूर्व सनयमें गुनियोंने अपनी आत्मदशा चिन्तन कर केवलज्ञान प्राप्त कियाथा, वैसी दशा अबतक मेरी नहीं हुई है; तोभी आवकदशा मृजव विशुद्धि होवैगी तथापि सातवें भवमें पक्कि-सुंदरी वरुंगा, वास्ते मेरे आत्मानंद सिवा दूसरा कोइभी आनंद जगतमें नहीं, जो जो बने सो जानना वही मेरा धर्म है, शरीरादिकमें जो जो बाधा होती है उससे मेरे कर्म मुक्तमान होते हैं और मेरा आत्मा निर्मल

होता है; इससे धोभी आनंद होनेका कारण है; मैं किसलिये दिलगीरा होऊं ? या विकल्प करूं ? भगवान् श्रीमत् महावीरश्वामीजीकों संगमे देवने अत्यंत उपसर्ग किया; तोभी समभाव नहीं छोड़ा बीसीतरह मेंभी सम-भावमें रहूं. कोइभी चीज मेरी नहीं है तो मैं किस बाबतका विकल्प करूं ? इसतरह निर्विकल्पतासे सर्वथा रहेगा तो केवलज्ञान पाकर सिद्धि करेगा. और उस्से उत्तरती विशुद्धिवालेभी गुणस्थानककी इदमें रहवेंगे तो सातवे भवमें सिद्धि बरेंगे. वास्ते संधारा करना और समभावसे रह-नेका उद्यम करना. सर्व मंगल मांगल्यं, सर्व कल्याणकारणं; प्रधानं सर्व धर्माणां, जैनं जयति शासनं. फिर भक्त पञ्चखत्वाणमें संधारा करने-वालेकेलिये गाथा ४१ बीमें शीतल समाधिके वास्ते नागकेसर, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची और मीसरी ये दूधमें डालकर गर्म करके ठंडा हुवे बाद अनशन करनेवालेकों को-दूध पीना, इस्से उसकों शीतलता रहती है-इस गुणव कहा है. श्रावक धनवान होवै तो सप्त क्षेत्रमें धन व्यय करके-देवगुरुकों वंदन करके अनशन करै. अनशनका लाभ उस पयजेमें बहुतसा कहा है. इस गुणव सामान्य अनशन विधि है.

१६२ प्रश्नः—आत्मारामजीमहाराज-विजयानंदसूरीजीकों प्रश्न लिखेये उन्होंनेका क्या जवाब है ?

उत्तरः—आत्मारामजीमहाराजका पत्र नीचेके लिखान गुणव आयाथाः—

शहर अंबाला. संवत् १९५१ के भादौ कृष्ण ११ रविवार-पूण्य-पाद श्री श्री श्री १०८ श्रीमद्विजयानंदसूरीश्वरजी-आत्मारामजी महाराजजी-आदि साधु १० के तर्फसे धर्मलाभ वंचना.

भरुच बंदरे श्रावक पुण्यप्रभावक देवगुरु भक्तिकारक श्रेष्ठ अनूपचंद बलकचंद वगैरः अत्र सुखशाता है. धर्मध्यान करनेमें उद्यम रखना. तुमारी चोपडी तपासकर पीछी भेजदी है वो पहुंचनेसे पहुंच लिखना. तुमारे लिखेहुवे प्रश्नोंका जवाब नीचे गुणव हैः—

१ केवलज्ञानीमें पांच इंद्रि माण वर्जके बाकीके पांच माण जानना; क्यों कि केवलज्ञानी महाराज केवलज्ञानसे सब पदार्थ जानते हैं. जितनी इंद्रियोंका काम नहीं उससे वो माण प्रवर्तते नहीं.

२ केवलज्ञानीमें उदारिक, तेजस और कर्मण यह तीनों शरीर और मन वचन काया यह तीनों योग एक समयमें प्राप्त होवै; परंतु मनयोगमें द्रव्य मन समझना.

३ चय उपचयकों प्राप्त होवै और औदारिकादि वर्गणाका बनाहुवा होवै वो शरीर और शरीरका व्यापार वो काययोग समझना.

४ तीनु योगकी स्थिति अंतर्बुद्धि और अवगाहना शरीर प्रमाण.

५ जहां शरीर होवै वहां काययोगकी भजना. शैलेक्षि अवस्थामें कायाका व्यापार न होवै उसमें.

६ शरीर बंधकभी है और अबंधकभी है. वो अबंधक शैलेक्षि अवस्थामें.

७ तेरहवे गुणस्वानमें नोसभि नोअसभि.

८ केवलज्ञानी महाराजकों आहारादिक चार संज्ञामेंसे कोईभी संज्ञा न होवै.

९ कायबल नाम शरीरका सामर्थ्य है. और स्पर्शोद्भि क्षीत उष्णादिककी परीक्षा करनेवाली है.

१० ज्ञानीकी अवगाहना आत्म प्रमाण.

११ तीर्थंकरजीके वचन, केवलज्ञानीकों कोईभी ज्ञानपनेमें न प्रणमें. क्षायकभावका ज्ञान है उसमें प्रणमना ये क्षयोपशमका धर्म है.

१२ देवताकों आहार करनेके वक्त कोई देखसकै और कोई न भी देखसकै.

१३ जीव आहार लेवै सो शरीर लेवै और इन्द्रियें तो फक्त रसादिकका ज्ञान करनेवाली हैं.

इसतरहका पत्र महाराजजी साहबका था. यह जवाब विजयानंदसूरीजीके सिवा दूसरेमें लिखने बड़े कठिन थे. बांचकर हम बड़े खुश हुवे. और इस किताबमें दाखिल करदिये गये.

प्रश्न:—प्रणके वक्त समाधिमें चित रहै उस वास्ते कोई ज्ञान करनेका कहा है ?

उत्तर:—लोगस्तके कल्पमें ॐ ॐ अंबराय किचिय बेदिय मंहीया जेए लोगस्त
 कसमा सिद्धा; आरुन बोहिलामं, समाहिवर मुचमं दिंतु. इस मंत्रके
 १५००० जप करना. धूप दीप करके स्थिर आसन रखना. खुजाल
 आवे—मच्छर काटे तोभी उंचा हाथ न करना. (चलितासन न रखना.)
 मालापर नजर लगानी मगर फिरानी नहीं. जीभ होठ गिननेके वक्त न
 हिलाना. एक ध्यानसें गिनलेनेसें मरनेके वक्त समाधि रहवैगी. ऐसा
 लोगस्त कल्पमें कहा है. बीमारीके वक्तमें इस गाथाका अवश्य ध्यान
 रखना. आठर पञ्चखाण पत्रमें कहाई कि—बारह अंगके जाननेवालेभी
 मरनेके वक्त विशेष ध्यान नहीं करसकते हैं. उससें एक गाथाका ध्या-
 नभी भवसमुद्रकों तिरानेवाला है; वास्ते बीतरागके धर्मकी हरकोइ गाथा-
 का ध्यान धरना. समाधीमें रहनेकी भावनाभी जीवकों तिरानेवाली है.
 वास्ते ये जाप करलैना बहुत फायदेमंद है.

१६४ प्रश्न:—साधारण द्रव्यसें धर्मशाला बनवाइ गई हो उसकों आवक-भापरे या उसमें
 संघ बगैर-को जीमवै तो आवककों मुनासिब है ?

उत्तर:—धर्मशाला बनवाइ गई है वो आवकके उतरने-विश्रामके लियेही बनी है.
 उसमें मुकाम करनेका कुछ बाध नहीं; लेकिन अपनी अपनी शक्ति मुजब
 कुछ साधारणमें रुक-पदार्थ हैना चाहियें. आठदिपिके पत्र ११० में
 साफ साफ कहालया है कि—कमती किराया देवै तो मकट दोष है. क्यों
 कि धर्मशाला बनवानेवालेकी दीर्घ कालतक एक जैसी स्थिति—हालत
 नहीं रहती है, तो उस धर्मशालेकी मरामत बगैर-का खर्च कहासें निका-
 लना ? वास्ते आवक दे-जावै तो वो मकान अच्छी हालतमें रहने पावै-
 फिर स्वामी-भक्ति करनेका पैसा जमा करगये हैं. उसका भोजन पदार्थ
 बनवाकर भोजन करना उसमें कुछ हरकत नहीं है; परंतु स्वामीका माल
 तृष्णापनेसें इन्द्रियों विषयके वास्ते अनिश्चय आकंटक न खाना. फक्त
 स्वामीभाइका दिल रखनेकेलिये जीमनेकों जाना है उससें जीमानेवालेका
 बहुत मान करते हुवे जो वस्तु हाजिर हो वो निर्वाह रीतिसं जीमलेवै,
 ओ इर्जा नहीं. मगर उसके कार्यकारी हो उसमेंसें कोइ चीज घरपर ले

जावै या अपने स्नेही संबंधी बसीलेदारोंको देदेवै या हरकिसी प्रकारसे अपने संसारी काममें साधारणकी चीज बपरासमें लेनी या पैसा बिगाडना उससे तो आद्विधिमें नुकसान कहा है। वास्ते साधारण द्रव्यभी बिगाडदेना महा पापका कारण है; साधारण द्रव्यके उपरकी कथा आगे आसुकी है वो यहाँपर ध्यानमें लेनी।

यह कथाअं सुनकर तुच्छ भद्रावालोंको व्यामोह होवैगा कि इतना देवद्रव्य या साधारणद्रव्य, ज्ञानद्रव्य खाया उसके इतने सारे कर्म-बांधे जावै ? उसको सोचना योग्य है कि—जैसे कोई लडकीके पैसे खाते हैं चन्हींकी कितनी निंदा होती है ? उसका सबब यही है कि लडकीको देना लायक है; मगर उसका लेना नालायक है। वैसे इस द्रव्यमें अपना द्रव्य देना-व्यय करना योग्य है; लेकिन उसकी एवजीमें उनका द्रव्य खा जावै, तो पापही होवै; वास्ते ज्ञानीने ज्ञानसे विशेष पाप देना सो बतलाया है।

१६५ प्रश्न—पुद्गल कितने प्रकारके कहे हैं ?

उत्तर—पुद्गल तीन प्रकारके कहे हैं। जीवने जो ग्रहण किये हुवे हैं उसमें जीव है बर्हातक प्रयोगका कहा जावै, जीव निकल गये बाद जो पुद्गल रहे वो मिश्रण कहा जावै, और स्वाभाविक पुद्गलके स्क्व होते हैं—जैसे कि आकाशमें हरे पीले रंग होते मालूम होते हैं वो अगर अंधेरेके पुद्गल या बलके पुद्गल जीवके ग्रहण न कियेसे होते हैं वो विश्रण कहा जाता है। इस तरह तीन जातीके पुद्गलका अधिकार भगवतीजीमें पत्र ५२१ में है।

१६६ प्रश्न—परिहार विशुद्धि चारित्र कितने पूर्व पढे हुवे अंगीकार करे ?

उत्तर—नौ पूर्वकी तीसरी वस्तु तक पढे हुवे होंवै वो परिहार विशुद्धि संवम आदर सकै, नौ जने गच्छमेंसे निकलें, उसमें चार जने छ माहिने तक तपश्चर्या करें और चार जने उनकी बैयावस करैं और एक गुरु स्थापन करे, तपश्चर्या करनेवाले छ मास तक कर रैं तब बैयावस करनेवाले छ माहिने तक तपश्चर्या करें, पीछे छ माहिने तक गुरुतपश्चर्या करें, दूसरे आठ मंसै एकको गुरुस्थापन करके सात जने बैयावस करैं, इस तरह अठारह

महीने तक तपश्चर्या करें उसका नाँव परिहारविशुद्धि चारित्र कहा है।
ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ५७१ में है।

१६७ प्रश्न:—सिद्धमहाराजजीकों चारित्र कहा जाय या नहीं ?

उत्तर:—सिद्धमहाराजजीकों व्यवहाररूप चारित्र नहीं जिससे भगवतीजीके पत्र ५७६ में नोचारित्र नोअचारित्र कहा है।

१६८ प्रश्न:—विभंग ज्ञानवालेकों दर्शन होवै या नहीं ?

उत्तर:—कर्मग्रंथमें तो ना कही है। मगर भगवतीजीके पत्र ५८८ में विभंगज्ञानवालेकों अवधिदर्शन कहा है। पद्मवर्णाजीमेंभी अवधिदर्शन कहा है। अब ये दो मतान्तर हैं—तत्त्वकेवलीगम्य है।

१६९ प्रश्न:—मुनीकों अशुद्धान आहार पानी देनेसे क्या फल होवै ?

उत्तर:—मुनीकों मुख्यतासे तो शुद्धान आहारपानी देनेकाही भाव होवै; मगर कितनेक सबबोंकेलिये, अशुद्धानभी देदेवै। फिर गुरुपर राग है। उससे कुछ कुछ चित्तमेंभी आजाय। परंतु मुनीकों मतिलामनेका अतिशय भाव है उसलिये अल्प दोष और बहुत निर्जरा भगवतीजीके पत्र ६१० में कही है।

१७० प्रश्न:—पायश्चित लेनेका भाव है और उस अरसेमें काल करजाय तो आराधक होवै या नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीके पत्र ६१५ में हुनी गौचरी गये हैं और वहाँ कुछ दोष लगा है वो गुरुके पास जाकर आलोचना लेनेका भाव है और अधवीच काल करै तो उसकों आराधक कहे हैं।

१७१ प्रश्न:—बडेमें बडा दिन कौनसा या कितना होवै ? और रात्री कितनी होवै ?

उत्तर:—भगवतीजीके पत्र ९३८ में कममें कम दिन बारह मुहूर्त्तका यानी चोबीस घड़ीका और कममें कम रात्रीभी सतनीही होवै। और ज्यादामें ज्यादा दिन अठारह मुहूर्त्तका यानी छत्तीस घड़ीका और रात्रीभी ज्यादामें ज्यादा सतनीही होवै।

१७२ प्रश्न:—भावक पौषवं लेकरके धर्मकया करै सो अधिकार किसतरह है ?

उत्तर:—भगवतीजीमें पत्र ९७० के अंदर ऋषिभद्र पुत्रका अधिकार है। वहां आवक आसन लेकर बैठे हैं और ऋषिभद्र धर्म प्ररूपता है। उसमेंसे आवककों शंका हुई है उससे भगवंतजीकों पूंछा कि ऋषिभद्र इसतरह प्ररूपता है। भगवंतजीने फरमाया कि ऋषिभद्र प्ररूपता है सो सत्य है इस श्रुजब अधिकार है। और उपदेशमालामें गाथा २३३ के अंदर आवक दूसरे आवकोंको धर्मोपदेश करै ऐसा कहा है।

७१ प्रश्न:—भव्य जीव है सो सवी सिद्धि वरै तब सब अभविही बाकीमें रहे या नहीं ?

उत्तर:—जयंती आविकाने भगवतीजीमें प्रश्न पूछे हैं उसमें ये प्रश्न है, उसका जबाब पत्र ९९१ में है कि—गत काल अनंता गया उसका अंत नहीं तोभी एक निगोदके अनंतमें हिस्सेके सिद्धि वरे हैं। युंही आते कालकामी अंत नहीं; वास्ते दोनु तुल्य हैं। उससे आते कालमेंभी दूसरे एक निगोदके अनंतमें हिस्सेके सिद्धिपद प्राप्त करेंगे। उसके सबबसे भवि त्वांही नहीं होनेके।

७४ प्रश्न:—समकित सहित कौनसी नरक तक जावै ?

उत्तर:—समकित सहित छठी नरक तक जावै और सातवी नरकमें समकित बसन करके जावै—ये अधिकार भगवतजीके पत्र १०८७ में है।

७५ प्रश्न:—पुस्तक और प्रतिमाजी होवै वहां हास्यविनोद करनेसे आशातना लगे या नहीं ?

उत्तर:—जहां ज्ञान और प्रतिमाजी होवै वहां आहार निहार स्त्रीसंयोग और हास्यादिक क्रीडा करनेसे आशातना होती है। ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ११७७ में है। सौधर्मसभामें स्वंगे है उसमें पुस्तक और मधुजीकी दाढायोंके ढिन्वे हैं, उससे इंद्राणीके साथ हास्यविनोद सुधमेंद्र वहां नहीं करते हैं, उसीतरह मनुष्यकोभी न करना।

७६ प्रश्न:—अयोपशमभावके समकित और उपशमभावके समकितमें क्या तफावत है ?

उत्तर:—अयोपशमभावका समकित है उसको समकित मोहनीविपाकका उदय है, और मिथ्यात्व मोहनीप्रदेश उदय है। और उपशम समकितवालेको मि-

... श्रावत और समकित मोहनी विषाक उदय तथा प्रदेश उदयसे हठजाता है.

... ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ११८३ में है.

१७७ प्रश्न:—श्रावक खुले मुँहसे बोलै तो उचित है ?

... उत्तर:—श्रावकको अवश्य मुखपर कपड़ा या हाथ या मुहपत्ति रखकर बोलना.

... खुले मुँहसे न बोलना चाहिये. इस संबंधी भगवतीजीमें गौतमस्वामीजीने प्रश्न पूछा है कि—इंद्र सावद्यभाषा बोलता है या निरवद्यभाषा बोलता है ? उसका उत्तर भगवंतजीने दिया है कि इंद्र जिस वक्त मुँहपर कपड़ा या हाथ रखकर बोलता है उस वक्त निरवद्यभाषा बोलता है और खुले मुँहसे बोलै उस वक्त सावद्यभाषा बोलता है. इस तरह पत्र ११०२ में अधिकार है.

१७८ प्रश्न:—पूर्वका ज्ञान कहां तक रहा ?

... उत्तर:—पूर्वका ज्ञान भगवंतजीके निर्वाण बाद एक हजार वर्ष तक रहा. ये अधिकार भगवतीके पत्र १५०१ में हैं.

१७९ प्रश्न:—प्रभुजीका शासन कहां तक रहेगा ?

... उत्तर:—इक्कीस हजार वर्ष तक रहेगा यह अधिकार भगवतीजीके पत्र १५०४ में है.

१८० प्रश्न:—विद्याचरण जंघाचरण मुँनी नंदिश्वरद्वीपमें जिनप्रतिभाजीका वंदन करनेको जावै ये अधिकार किस ग्रंथमें है ?

... उत्तर:—भगवतीजीके पत्र १५०६ में है.

१८१ प्रश्न:—श्रावक, श्रावकको और श्राविकाको व्रत उच्चराय सकै या नहीं ?

... उत्तर:—श्रावक, श्रावक-श्राविकाको व्रत उच्चराते हैं. ज्ञाताजीमें पत्र १०१६ (छपी हुई प्रत) में है. जितशत्रु राजाने सुबुद्धि मंत्रीके पास धर्म सुनकर प्रति-बोध पाकर श्रावकके वारह व्रत (सुबुद्धि प्रधानके पास) लिये हैं. फिर पञ्चरूखाणके करानेवाले जाननेवाले और अनजान उसके चार भागि कहे हैं—वो इसतरह हैं:—पञ्चरूखाण कराने और करनेवाला दोनु जाननेवाले होवै वो शुद्ध पञ्चरूखाण है. करानेवाला जाननेवाला हो और करनेवाला अनजान हो; मगर करानेवाला जाननेवाला होनेसे व्रतकी रीति बतलावे वास्ते यहभी शुद्ध है. करानेवाला अनजान और करनेवाले

जानकार होवै वोभी शुद्ध कहे हैं; मगर वहां दर्शाया है कि तथाविध गुरुके अभावसे पिता-दादा-मायु-भाइ-या कोईभी गवाहदार रस्वकर करना क्यौं कि वै अनजान हैं. मगर आप जानता है उससे शुद्ध है. चौथा भग्न करनेवाला और करनेवाला-दोनु अनजान होवै-वो अशुद्ध पञ्चखण कहा है. इसतरह प्रवचनसारोद्धारजीकी टीकाके पत्र ३९ में कहा है. उसपरसे तीसरे भागसे सिद्ध होता है कि पिता वगैरह अनजान हैं, उनके समक्ष पञ्चखण लैना, तो जानकार श्रावकके पाससे लैना वो तो ज्यादे योग्य है. ऐसी चौमंगी योगेशास्त्रमें और पंचाशकजीमें भी है; वास्ते मुनीमहाराजके अभावसे श्रावकके पास पञ्चखण लैना योग्य है.

२ प्रश्न:—श्रावकको फासुक पानी पीनेसे क्या फायदा है? क्यौं कि आरंभ तो करना करवाना रहा है, तो सचित्तका अचित्त करके पीवै उससे क्या फल है?

उत्तर:—श्रावकको सचित्त वस्तुकी भूछी उतर गई ये बड़ा लाभ है. कर्म बंधन है सो इच्छासे करके है. वो सचित्त वस्तुकी इच्छा बंध हुआ वो बड़ा लाभ है. फिर सचित्त जल जगतमरमें है वो उन सब जलके ऊपर चित्त छूटा रहता है, वो फासुक जल पीनेवालेको बंध होजाता है. फासुक पानी जहां जावै वहां नहीं मिलता है, तो वो परिसहमी शायद सहन करना पड़ता है. फिर सचित्त जलमें समय समय जीव पैदा होते हैं और नाश पाते हैं. उनकाभी आरंभ दूर होजाता है, उससेकरके श्रावकको सचित्तका त्याग होता है. उसके अतिचारमी कहे हैं. फिर महंत श्रावक आनंदजी आदिने सचित्तका त्याग किया है और आरंभ छूटा है. यह सचित्त त्याग ७ बी. पडिमामें किया है और आरंभका त्याग ८ बी पडिमामें किया है. यह अधिकार सपासकदर्शांगजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ६६ में है. पुनः आठवी पडिमामें आपको आरंभ करनेका त्याग है; मगर आरंभ करवानेका त्याग नहीं. आरंभ करवानेका नौवी पडिमामें त्याग है. वास्ते आरंभ छूटा है तोभी आनंदिक श्रावकोंने सचित्तका त्याग किया है. इसीतरह

वर्तमान समयके श्रावकोंकोभी त्याग करना मुनासिब है।

१८३ प्रश्नः—श्रावक जिनमंदिरमें जावै वहां अच्छी आंगी रचीगइ हो तो, या मधु गुणगान होता होवै तो वहां उनकों कैया चिंतन करना ?

उत्तरः—जिन जिन पुरुषोंने आंगीमें ऐसे खर्च किये हैं उन उन पुरुषोंकी अनु-
मोदना करनीहुंकि घन्य है ! संसारके कार्यमें पैसा खर्चना मोक्ष करके
प्रभुभक्तिमें पैसा व्यय किया है या करते हैं ! मेरा चित्त ऐसा कब होयगा
कि मैंभी ऐसी प्रभुभक्ति करुंगा फिर आंगीके बनानेवाले पुरुषकी अनु-
मोदना करै कि अपना घर काम छोडकर आंगी रचनामें कालव्यतीत
किया है—करते हैं ऐसा मेरा भाव कब होवैगा ? पुनः गायन होता हो तो
जो जो प्रभुजीके गुण गाते हैं उसमें लीन होना—नहीं कि गायनके विष-
यमें लीन होना। फिर नजरभी प्रभुजीके सन्मुख स्थापनी; लेकिन गाने-
वालेके स्हामने न देखना; क्यों कि मधुके सिवाकी तीन दिशामें देखना
दक्षान्निकमें वर्जीत करनेका कहा है; वास्ते मधु सन्मुख दृष्टि रखनी। फिर
राग—हलक अच्छाहो तो उसकेलिये ऐसा चिंतन करना चाहिये कि
मुझको ऐसा गाते आता होता तो मैंभी मधु गुणगान करता, ऐसा शौच-
ना; नहि कि रागमें लीन होना। बालजीवोंको तो प्रभुकी जो जो मंत्रसना
है वो परंपरासें गुनदायक है; मगर विवेकीको तो प्रभुजीके गुणगान क-
रना वही गुनकारी है। यशविजयजी महाराजने सवासो गायके स्तवनमें
कहा है कि “ जिनपूजार्मां शुभ भावथी, विषय आरंभतणो भय नथी. ”
वास्ते जिनमंदिरमें जाकर विषयकी दृष्टि न रखनी वही गुणकारी है।
वहां परभावना छोडनेको जाना है और विषयकी दृष्टि होवै तो फिर वि-
षय कहांपर छूटा होजाने पावै ? वास्ते पुंक्गलीक पदार्थमें दृष्टि न रखते
प्रभुके गुण यादकर प्रभुकी आज्ञा समालकर शुभ भावकी दृष्टि करनी
और पुद्गल राग घटाना वही धर्म है।

१८४ प्रश्नः—फिछले भवमें आयुष बांधाहोवै उसी शुभव पूरा होवै या किसीतर-
हसें दूटै ?

उत्तरः—कालमें आयुष दो प्रकारके कहे हैं—एक उपक्रमी और दूसरा निरुक्रमी

उपक्रमी आयु है उसको उपक्रम यानी विष शस्त्र प्रमुख लगजानेसें आयु कम होता है—उसें अकाल मृत्यु कहा जाता है। वो उपक्रमी आयुवालेने जो आयु बांधलिया है वो शिथिल है उससें उसको उपक्रम लगता है। यह अधिकार तत्त्वार्थमें दूसरा अध्याय पूर्ण होनेके वक्त पत्र १०५ मेंसें शुरू होकर अध्याय दूसरा पूर्ण होने तक है। पुनः विशेषावश्यकमेंभी अधिकार है। और आचारांगजीकी शिळांगाचार्यकृत छपीहुइ टीकाके पत्र १११ में है। बाकीभी बहुतसी जगहपर है। वास्ते उपक्रमकी अच्छी-तरह संभाल, रखनी, सबब कि बहुतकरके इस कालमें बहुतसें मनुष्यके उपक्रमी आयु होते हैं वास्ते उपक्रम लगा हो तो उसको दूर करनेका उद्यम करना। उसलिये मुनीमहाराजभी औषधादिक करते हैं; लेकिन सारा जन्मभर व्रत पालन करके छोले वक्तमें दूषण लगै या व्रतभांगै ऐसी दवा बापरनी वो अच्छा नहीं। ज्यों बनसकै त्यों व्रत रखना और रोगका विकल्प न करना। रोगका विकल्प न करनेसें रोग जल्दी दूर होजाता है; वास्ते अपना आत्मधर्म न बिगड़े ऐसा उद्यम करना।

यहांपर कोई शंका करेगा कि हरएक व्रतोंमें चार आगार हैं। उसमें सब्ब समादिवृत्तियागारेणं यह आगार है वास्ते कदापि अयोग्य वस्तु त्यागकी हुइ उपयोगमें लेवै तो क्या उससें व्रत भंग होवै ? उस विषयमें समझना कि आगार रखते हैं; मगर उसके वारेमें शास्त्रमें कहा है कि हृद प्रतिज्ञवान आगार सेवन नहीं करते हैं। जिसका मन चलित या बेढंगा है उससें रागादि सहन हो सकते नहीं। परिणाम बिगड़ जाते हैं। ऐसा लगै तो व्रतपर परिणाम रखनेके लिये प्रायश्चित लेनकी भावना सह उपयोगमें लैना। वो आगारवाली वस्तु सेवन कियेकाभी प्रायश्चित कहा है। तो वो अपवादमार्ग है; परंतु जो आगार नहीं सेवन करते हैं और शुद्ध स्वरूपपर नजर रखते हैं उसकी अपेक्षासें तो ये उतरते दर्जेका है। पुनः कितनेक जीव पैसेके लोभसें यानी निर्दोष दवाका स्वर्च ज्यादा लगता है उस कृपणतासें दूषित दवाइयें बापरते हैं वो तो बहुतही दोष है। ऐसे मनुष्य पैसेकी कसरसें अमल दवाओं बापरते हैं और पीछा शुभ

खाते द्रव्य बापै, उस करते शुभ खातेमें कमी खर्च करके भक्ष दवामें बापै तो विशेष उत्तम नीति है. वास्ते व्रत अखंडित रहै वैसैं करना बही करयाणकारी है. और जिसके परिणाम थिगडते होवै उसकों आगार सेवन करनेकी मना करनी बोभी अयोग्य है.

१८५ प्रश्न:—साधुजी गाँवमें प्रवेश करै तो उन्हांकों बाध गीतके साथ स्हामैया करके ल्यानेका शास्त्रमें कहा है ?

उत्तर:—आद्धविधिमें पत्र २६८ में ऐसा अधिकार है कि श्री धर्मघोषसूरीके नगर प्रवेशके उत्सवमें बहोत्तर हजार टके श्रावकने खर्च कियेये. पुनः व्यवहार सूत्रके भाष्यमें पत्र १८२ के अंदर प्रमाण दिया है कि प्रतिमाधर मुनी प्रतिमा पूर्ण होवै तब नगर बहार रहीकिं गुरुकों खबर किमें आया हुं. बाद गुरु, राजा वगैरः जो श्रावक होवै उसकों जाहिर करैं, और पीछे वसैं श्रावक बडे आडंबरके साथ प्रवेश करावैं उससैं शासनकी प्रमावना होवै और बहुतसे जीव धर्मानुरागी होवैं. इत्यादि बहुतसा दर्शव आद्धविधिमें है; वास्ते बडे ठाठसैं गुरुमहाराजजीकों नगरमें प्रवेश करवाना.

१८६ प्रश्न:—वर्षाकालमें चीनी वगैरःका त्याग करनेका कौनसे शास्त्रमें है ?

उत्तर:—आद्धविधिमें पत्र २५४ के अंदर वर्षाके चौमासेमें चीनी, खजूर, द्राक्ष, मेवे, मुकुवनीके शाख-भाजी वगैरः अभक्ष्य कहे हैं. वहां देखोगे तो साफ मालूम हो जायगा; क्यों कि चातुर्मासमें उन चीजोंमें त्रस जीवकी उत्पत्ति होती है वास्ते त्याग करनीही चाहियें.

१८७ प्रश्न:—गुरुद्रव्य किसकों कहना ?

उत्तर:—आद्धविधिके पत्र १०० में टब्बेवाली प्रतके अंदर वस्त्र पात्र प्रमुख उपकरणकों गुरुद्रव्य कहा है.

१८८ प्रश्न:—जिनविंवकी प्रतिष्ठामें और दीप्तामें मुहूर्त्त किस तरह देखना चाहियें ?

उत्तर:—मैंने लघुशुद्धि वगैरः जैनके मुहूर्त्त संबंधी ग्रन्थ देखे हैं. उनमेंसैं सामान्य रीतिमें निम्न लिखित मुहूर्त्त देखना दुरस्त है. विशेष विचार और शास्त्रोंसैं जान लैना.

पहले महीने देखने-सो मिंगन, अघहन, फागुन, वैशाख, ज्येष्ठ और अषाढ़ इन्ह महीनोंमें प्रतिष्ठा करनी लग्नशुद्धिमें कही है. और ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथमें जिनप्रतिष्ठाकी संक्रांतियें कही हैं यानी वृश्चिक, मकर, कुंभ, मेष, वृषभ, मिथुन यह छ. संक्रांति कही हैं. (वो कालीदासकृत ग्रंथकी टीका जैनाचार्यने की हैं.) पुनः प्रतिष्ठाविधिके पंचांगमें सावन महीनाभी लिखा है, और सावन महीनेमें प्रतिष्ठा भइहुइ-भी मंदिरोंमें देखनेसें मालूम होती है. तत्त्व केवलीगम्य अपने सिद्धांतोंमें पूर्णमासीके दिन पूरा महीना होनेकी मर्यादा है, उससें मुहूर्त्तभी उसी शुवाफिक लेना.

तिथियें सामान्य रीतिसें शुक्लपक्षकी १० मीसें लगाकर कृष्णपक्षकी पंचमी तक उत्तम कही हैं. और १-२-१-१०-१३-१९ ये शुक्लपक्षकी और १-२-५ ये कृष्णपक्षकी सुंदर कही हैं.

वार—सोम, बुध, गुरु और शुक ये सुंदर कहे हैं. तथापि दूसरी तीथि और वार सिद्धियोगसें युक्त होवै तो लग्नशुद्धिमें सुखदायक कहे हैं.

फिर आरंभसिद्धिकी वही टीकामें एक मंगलवारको छोडकर सब वार प्रतिष्ठामें लिये हैं; वास्ते वलवान् योग होवै तो तिथि वारका नियम नहीं है.

प्रतिष्ठामें—मघा, मृगशिरष, इस्त, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा, रेवती, श्रवण, मूल, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, स्वाती, और धनिष्ठा ये नक्षत्र लेना.

कुंभस्थापनमें रवि नक्षत्रसें प्रथमके पांच नक्षत्र छोडकर पीछेके आठ नक्षत्र और उस पीछेके आठ छोडकर उस पीछेके छ नक्षत्र यह चौदह नक्षत्र कुंभचक्रके हैं. उसमें कुंभस्थापनका मुहूर्त्त करना. पहले पांच और आठ पीछेके आठ वर्जित करने योग्य है.

ऊपर प्रतिष्ठा नक्षत्र कहे हैं, उस अंदरका प्रतिष्ठा करानेवालेके जन्मनक्षत्रसें १०-१६-१७-१८-२३-२५ होवै तो काममें न लेना.

आदल योग सो रवि नक्षत्रसँ १-७-९-१६-२१-२३-२८ यह नक्षत्र होवै तो आदलयोग होता है. वो परदेश जानेके वक्त वर्जित है. और दूसरे कामोंमें भी वर्जित किया जाय तो अच्छा है.

वार तिथि नक्षत्रोंके संयोगसँ जो जो कुयोग होते हैं वो भी वर्जित है. वो योग नीचेके कोष्ठकसँ ध्यानमें लिजीयें:—

	रवि	सोम.	मंगल.	बुध.	शुक्र.	शुक्र.	शनि.	कुपागो.
तिथि.	७	९	५	४	३	२	१	कुलिकयोग.
"	५	४	३	२	१	७	६	उपकुलिकयोग.
"	३	२	१	७	६	५	४	कंटकयोग.
"	४	७	२	९	८	३	६	अर्धमहर.
"	८	१	६	१	४	७	२	कालसमय.
"	१२	११	१०	९	८	७	६	कर्कयोग.
नक्षत्र.	मघा.	विशा.	आर्द्रा.	मूल.	कुति.	रोहि.	हस्त.	यमघंट.
"	विशा.	पू. भा.	धनि.	रेव.	रोहि.	पुष्य.	उ. फा.	उत्पातयोग.
"	अनु.	उ. भा.	शत.	अभि.	मृग.	अश्ले.	हस्त.	मृत्युयोग.
"	ज्येष्ठा.	अभि.	पू. भा.	मर.	आर्द्रा.	मघा.	चित्रा.	काणयोग.
तिथि.	७	७	०	१-३	६	३	७	संहत योग.
नक्ष.	मघा.	चि.	उ. भा.	धनि.	उ. फा.	पुष्य.	रेव.	वार, नक्षत्र निषेध.
"	ज्ये.मघा	पू. भा.	शत.	पू. भा.	रो. मृ.	रो. मृ.	उ. भा.	
"	चि. अ.	विशा.	आर्द्रा.	मू. आ.	आर्द्रा.	अश्ले.	ह. चि.	
		उ. भा.	धनि.	यरणी.	शत.	पू. भा.	पू. भा.उ.	
तिथि.	६ ह.	६ मृ.	७ अभि.	८ अनु.	९ पुष्य.	१० रेव.	११ रो.	महा मृत्यु योग.

उपरके कोष्टमें बुरे योगोंका संयोग बतलाया है। जिसमें कुलिकयोग होता है सो चारद्वे घड़ी होता है सो प्रतिपदाके रोज पड़ेले चोघड़ीयेमें, धीजके रोज दूसरे चोघड़ियेमें, ऐसे सातमके रोज सातवे चोघड़ियेमें होता है। और उपकुलिक, कंटक, अर्धमहर; कालसमय, ऐसे ऐसे कोष्ट-कमें तिथिसे संयोगसे कुयोग होते हैं वो जिस तिथिके संयोगसे हो उस तिथिकी संख्यावाले चोघड़ियेमें वो योग रहता है। उस वक्तके सि-
वाका वक्त अच्छा गिना जाता है। दूसरेभी कुयोग निचे मुनव है:—

रवि.	सोम.	मंगल.	बुध.	गुरु.	शुक्र.	शनि.	(कुयोग)
भर.	आर्द्रा	मघा.	चित्रा.	ज्येष्ठा.	अभि.	पू. भा.	कालद्वंद्वयोग.
आर्द्रा.	मघा.	चित्रा.	ज्येष्ठा.	अभि.	पु. भा.	भर.	ध्वांसयोग
अश्ले.	हस्त.	अनु.	उ. पा.	शत.	अभि.	मृग.	वज्रयोग,
मघा.	चि.	ज्ये.	अभि.	पु. भा.	भर.	आर्द्रा.	मुद्गरयोग
चित्रा.	ज्ये.	अभि.	पु. भा.	भर.	आर्द्रा	मघा	कंपयोग
स्वा.	मूल.	श्रव.	उ. भा	कृति.	पुनर्व.	पु. फा	लुंफयोग.
वि.	पु. पा	धनि.	रेव.	रोहि.	पुष्य	उ. फा	प्रवासयोग.
अनु.	उ. पा.	शत.	अभि.	मृग.	अश्ले.	हस्त.	मरणयोग.
ज्ये	अभि.	पु. भा.	भर.	आर्द्रा.	मघा	चि.	व्याधयोग.
पू. भा.	धनि.	रेव.	रोहि.	पुष्य	उ. फा	विशा.	शूलयोन.
अभि.	पु. भा	भर.	आर्द्रा.	मघा	चि.	ज्ये.	भूषलयोग.
शत.	अभि	मृग.	अश्ले.	हस्त	अनु.	उ. पा	क्षययोग.
पु. भा.	भर	आर्द्रा.	मघा.	चि	ज्ये	अभि	क्षिप्रयोग

यमलयोग वर्जित है, सो गुरु, मंगल और शनि इनमेंसे कोई बार और तिथि २-७-१२ होय, और बृह, विशाखा, घनिष्ठा इनमेंसे कोई नक्षत्र होवै जब होता है सो तीनूके योगसे वर्जित है.

त्रिषुक्कर योग-सो २-७-१२ तिथि, गुरु, मंगल, शनिवार, और कृतिका, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होवै इन तीनू योगसे होता है सो त्यागने योग्य है.

गुरु शुक्रके अस्तमें प्रतिष्ठा, उद्यापन करनेका निषेध है. और दीप्ता शुक्रके अस्तमें दैनी संपवित है ; क्यों कि लग्नशुद्धिमें शुक्र निर्वल लैना ऐसा कहा है. (तो अनिर्वल है.) और प्रतिष्ठादिमें गुरु, शुक्र बाल या बृद्ध हो वो दिनभी त्यागने योग्य हैं.

गुरु, शुक्रका पूर्वदिशामें उदय होवै तो तीन दिन तक बाल समझना और पश्चिम दिशामें उदय होवै तो दस दिनतक बाल समझना.

गुरु, शुक्रका पूर्व दिशामें अस्त होवै तो उस पहेलेके पंद्रह दिन बृद्ध समझ लैना. और पश्चिम दिशामें अस्त होवै तो उस पहेलेके पांच दिनका बृद्ध जान लैना. उन दिनोंमें ग्रहार्च नहीं देना.

आरंभसिद्धि ग्रंथमें गुरु आभी बाल और बृद्ध दोनुके पंद्रह दिन त्याग करनेका कहा है. और अन्यदर्शनमें गुरु और शुक्रके दिन समान कहे हैं. १०-७-२ दिन. इस तरह ग्रहार्चसिद्धिमेंभी कहा है.

गुरु मंदिरमें प्रवेश करते जिन दिशामें उदय होवै सो सन्मुख भावसे और दक्षिण-दाहिना हो तो अवश्य त्याग देना; मगर कभी अंध शुक्र होवै तो हरकत नहीं. ऐसा आरंभसिद्धिकी छोटी टीकामें कहा है. दूसरे दो प्रकारके शुक्र त्याग किये जाय तो त्याग देने चाहियें यानी संक्रातिमें वर्चता हो-[जिस संक्रातिमें हो सो देखो] और सन्मुख आवै तो त्यागने योग्य है. और नक्षत्रमें वर्चता हो सो कृतिका, रोहिणी, श्रृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा-इन नक्षत्रोंके दिन पूर्वदिशामें शुक्र होवै, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा-इन नक्षत्रोंमें दक्षिण दिशामें होवै, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्त-

राषाढा, अभिजित, श्रवण-इन नक्षत्रोंमें पश्चिम दिशामें, और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, आश्विनी, भरणी-इन नक्षत्रोंमें याने इन नक्षत्रोंके दिनमें उत्तर दिशामें शुक्र होवै, मुहूर्त्त नक्षत्र जो होवै वो देखनेसे सन्मुख शुक्र आवै तो त्यागदेना।

रविनक्षत्र चलता होवै उससे सातवा नक्षत्र होवै सो मस्मर्योग कहा जाता है; वास्ते वो नक्षत्र नहीं लेना। धूलसे आकाश ढक गया हो याने सूर्य धूलसे आच्छादित हुवा हो वो दिनभी मुहूर्त्तमें निषेध है- संक्रांति लगे उसका पहेला और पीछेका एक दिन और संक्रांति लगे वो दिन छोड़ देना चाहिये।

बड़ल डमंड आकर गर्जारव होता हो, बिजुली चमती हो या कडाके होते हो, या इंद्रधनुष मालूम होता हो, सूर्य चंद्रके पीछे [चोगिर्द] जलकुंडा-गोल चक्र मालूम देता हो और आकाश रक्तवर्णका बन रहा हो तो वो दिन या अकालवृष्टि हुई हो वो दिन त्याग देनाही योग्य है।

ग्रहण सात दिन याने ग्रहण हुवे पहेलेके तीन दिन, एक ग्रहण हुवा हो वो दिन और ग्रहण हुवे बादके तीन दिन कुं मिलकर सात दिन ग्रहण दग्ध तिथिके कहे जाते हैं उन दिनोंमेंभी मुहूर्त्त नहीं देना। मगर खग्रास याने चंद्र सूर्य पूरा ढक गया हो तो या आधा ढक गया हो तो तीन दिन गोचरशुद्धि देखनी-उसकी हकीकत नीचे मिलव है:—

जिस राशियें गुरु होवै सो राशि प्रतिष्ठा करानेवालीकी जन्मराशिसें २-१-७-९-११ वें ठौर हो तो अष्ट है।

जिस राशिका चंद्र हो सो जन्मराशिसें १-३-६-७-१०-११-२-५-९ वें ठौर हो तो बोधी अच्छा है। [प्रभुजीकी राशिसें प्रभुजीकाभी देखना।]

जिस राशिका रवि हो सो जन्मराशिसें ३-६-१०-११ वें ठौर हो तो अच्छा समझना।

इस तरह प्रतिष्ठा करानेवालेको गुरु, चंद्र और रवि ये तीन देखने चाहिये। प्रतिभाजी महाराजको चंद्र बल देखना; मगर जो, कुण्ठपक्ष हो

सो तारा बल देखना सो नीचे भुजव है:—

जन्म नक्षत्रसे गिनना—सो जन्म नक्षत्र अभिनी है तो दसवा नक्षत्र मघा आया ऐसे गिनना.

तारा.	नक्षत्र.	नक्षत्र.	नक्षत्र.	अच्छी, निर्बल तारा.
१	१	१०	१९	शुभ तार, नक्षत्रमें ग्रहर्च देना.
२	२	११	२०	शुभ.
३	३	१२	२१	अशुभ.
४	४	१३	२२	शुभ.
५	५	१४	२३	अशुभ.
६	६	१५	२४	शुभ.
७	७	१६	२५	अशुभ.
८	८	१७	२६	शुभ.
९	९	१८	२७	शुभ तारा कही उस नक्षत्रमें ग्रहर्च करना.

समझ यह है कि जन्मनक्षत्रसे १-१०-१९ वा नक्षत्र हो तो १ तारा—इसी तरह दो तीनों बगैर समझ लैना.

अब जिसका जन्म नक्षत्र हो तो उसका जो नाम हो उस परसे अक्षर—अवकहोडा चक्रसे देखकर नक्षत्र निकालना सो नीचे भुजव:—

च, चे, चै चो, ला, अभिनी. ली, लु, ले, लो, ली, लै, भरणी.
अ, ई, ऊ, ए, ऐ, कृतिका. ओ, वा, वी, वु, रोहिणी. वे, वो, का, की
मृगशिरा. कुं, कैं, ड, ड, आर्द्रा. के, को, ह, ही, पुनर्वसु. डु, डे, हो,
हा, पुष्य. डी, डु, डे, डो, अश्लेषा. म, मी, मु, मे, मघा, मा, टी, डु, टे,

पूर्वाफाल्गुनी. दे, दो, प, पी, उत्तराफाल्गुनी. पु, ष, ण, ठ, इस्त. पे,
पो, र, री, चित्रा. रु, रे, रो, ता, स्वाति. ती, तु, ते, तो, विशाखा.
न, नी, जु, ने, अनुराधा. नो, य, यी, यु, ज्येष्ठा. ये, यो, भे, भो,
मूल. भू, ध, फ, द, पूर्वाषाढा. भे, भो, ज, जी, उत्तराषाढा. जु, जे,
जो, खा, अभिजित्. खी, खु, खे, खो, अवण. ग, गी, गु, गे, धनीष्ठा.
गे, स, सी, सु, शतभिषा. से, सो, द, दी, पूर्वाभाद्रपद. दु, ध, झ,
थ, उत्तराभाद्रपद. दे, दो, च, ची, रेवती. इस मुजब नामके अक्षर है
याने एक नक्षत्रके चार पाये होते हैं और उन चारों पायेमेंसे जिस
पायेमें जन्म हुवा हो उसी पायेके अक्षर मुजब नाम रखता जाता है
जैसे अश्विनीके पहले चरणमें जन्म है तो चूनीलाल नाम आयगा. सद्दरेमें
जन्म होगा तो चेताराम आयगा. तीसरेमें होगा तो चौथमल्ल आयगा
और चौथे चरणमें जन्म होगा तो लामचंद्र नाम आयगा. इस मुजब
नक्षत्र पाद देखकर नामका नक्षत्र निकाल लेना.

मुहूर्तके दिन विष्टि होवै तो वो संक्रांतिमें देखना. उसमें स्वर्गमें भद्रा
हो तो जो कार्य करै सो सिद्ध होवै. पातालमें भद्रा हो तो कार्यकी सिद्धि
होवै; मगर मनुष्यलोकमें भद्रा हो तो कार्यन करना-करनेसे हानी होती है.

योगिनी देखनी सो सन्मुख हो तो अवश्य छोड़ दैनी. दाहिने हो
तोभी त्याग दैनी और पृष्ठ भाग वाम भागकी हो तो लेनी योग्य है.

काल और पास सन्मुख हो तो त्याग दैना. (वो तिथियोंमें बत-
लाया है सो वहांसे देख लेना.) यह वास्तु शास्त्रमें देखनेका कहा है.
विशेष जैनमें देखना नहीं कहा है-पेसा मतिष्ठा टीपणीमें लेख है.

घातचंद्र, घातनक्षत्र, घाततिथि और घातमहीना त्याग देनेका हुक्म है.

राहु सूर्योदयसे चार घड़ी पहले पूर्वदिशामें रहै, वाद चार घड़ी
वायुकोनेमें, वाद चार घड़ी दक्षिणमें, वाद चार घड़ी इशान कोनेमें,
वाद चार घड़ी पश्चिममें, वाद चार घड़ी अग्नि कोनेमें, वाद चार घड़ी
उत्तरमें, और पाँछे चार घड़ी नैऋत कोनेमें-इस तरह दिन और रातमें
अष्ट दिशामें फिरता हुवा रहता है.

संक्रांतियों का देखना ? सो नीचे गुजर है—

राहु सन्मुख वर्जित है. तथा वृश्च सन्मुख और मंदिरमें मवेश करते पीछे हो सो त्याग देना.

मेघ संक्रांतियों—राहु दक्षिणमें, वृश्च पश्चिममें, शुक्र पश्चिममें और विष्टि स्वर्गमें, तथा छद्म रविदग्ध.

वृष संक्रांतियों—राहु दक्षिणमें, वृश्च पश्चिममें, शुक्र उत्तरमें, विष्टि स्वर्गमें और चौथ रावदग्ध.

मिथुन संक्रांतियों—राहु पश्चिममें, वृश्च उत्तरमें, विष्टि पातालमें, शुक्र उत्तरमें और अष्टमी रविदग्ध.

कर्क संक्रांतियों—राहु पश्चिममें, वृश्च उत्तरमें, शुक्र उत्तरमें, विष्टि पातालमें और छद्मी रविदग्ध.

सिंह संक्रांतियों—राहु पश्चिममें, वृश्च उत्तरमें, शुक्र पूर्वमें, विष्टि मनुष्यलोकमें और दशमी रविदग्ध.

कन्या संक्रांतियों—राहु उत्तरमें, वृश्च पूर्वमें, शुक्र पूर्वमें, विष्टि पातालमें और अष्टमी रविदग्ध.

तुला संक्रांतियों—राहु उत्तरमें, वृश्च पूर्वमें, शुक्र पूर्वमें, विष्टि पातालमें और द्वादशी रविदग्ध.

वृश्चिक संक्रांतियों—राहु उत्तरमें, वृश्च पूर्वमें, शुक्र दक्षिणमें विष्टि मनुष्यलोकमें और दशमी रविदग्ध.

धन संक्रांतियों—राहु पूर्वमें, वृश्च दक्षिणमें, शुक्र दक्षिणमें विष्टि पातालमें और बीज रविदग्ध.

मकर संक्रांतियों—राहु पूर्वमें, वृश्च दक्षिणमें, शुक्र दक्षिणमें, विष्टि स्वर्गमें और द्वादशी रविदग्ध.

कुंभ संक्रांतियों—राहु पूर्वमें, वृश्च दक्षिणमें, शुक्र पश्चिममें, विष्टि मनुष्यलोकमें और चौथ रविदग्ध.

मीन संक्रांतियों—राहु दक्षिणमें, वृश्च पश्चिममें, शुक्र पश्चिममें, विष्टि मनुष्यलोकमें और बीज रविदग्ध.

तिथियोंके साथ कुयोग होंवें सो त्याग देनेका खुलासा नीचे पुनः है—

मृत्तिमादाके रोज मूल नक्षत्रके योगसे ज्वालामुखी योग होता है सो वर्जित है. योगिनी पूर्वमें, पाशू श्रद्धिमें पूर्वमें वदिमें वायुकोनेमें, काल श्रद्धिमें पश्चिममें और वदिमें अश्विनीमें रहता है.

बीजके रोज अनुराधा नक्षत्रके संयोगसे वज्रपात योग होता है सो त्याग देना. धन और मीनके चंद्रसे चंद्रदग्ध बीज, योगिनी उत्तरमें, पाशू श्रद्धिमें अश्विनीमें वदिमें उत्तरमें, काल श्रद्धिमें उत्तर और वदिमें वायु कोनेमें होता है.

भीमके रोज उत्तरा (उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी और उत्तराभाद्रपद ये तीनु) के योगसे वज्रपात योग होता है सो वर्जनीय है. योगिनी इक्षानमें, पाशू वदिमें इक्षान और श्रद्धिमें दक्षिणमें, काल श्रद्धिमें उत्तर और वदिमें नैऋतमें होता है. तीज और अनुराधा नक्षत्रके योगसे कालमुखी योग होता है सोभी वर्जनीय है.

चतुर्थीके रोज तीनु उत्तराके संयोगसे कालमुखी योग होता है सो त्याग देना. वृषभ, कुम्भके चंद्रसे चंद्रदग्ध तिथि, योगिनी नैऋतमें, पाशू श्रद्धिमें नैऋतमें, वदिमें अश्विनीमें, काल वदिमें जर्द और श्रद्धिमें इक्षानमें होता है.

पंचमीके रोज भरणी नक्षत्रके संयोगसे ज्वालामुखी और मघाके संयोगसे कालमुखी योग होता है सो त्याग देना. योगिनी दक्षिणमें, पाशू श्रद्धिमें पश्चिम और वदिमें अश्विनीमें, काल श्रद्धिमें पूर्व और वदिमें जर्द-छोकमें होता है.

छहके रोज रोहिणीके संयोगसे वज्रपात योग होता है सो वर्जनीय है. कर्क और मेषके चंद्र साथसे चंद्रदग्ध तिथि होती है. योगिनी पश्चिममें, पाशू श्रद्धिमें वायुकोन और वदिमें पूर्वमें, काल श्रद्धिमें अश्विनी और वदिमें होता है.

सप्तमीके रोज हस्त और मूल नक्षत्रके योगसे वज्रपात योग होता है सो त्याग देना. योगिनी वायु कोनेमें. पाशू श्रद्धिमें दक्षिण और वदिमें अश्विनीमें, काल श्रद्धिमें दक्षिण और वदिमें वायुकोनेमें होता है.

अष्टमीके रोज कृत्तिका नक्षत्रसें ज्वालामुखी और रोहिणीके योगसें कालमुखी योग होता है सो त्याग देना। मिथुन कन्याके चंद्र संगसें चंद्रदंघ तिथि हाती है, योगिनी इशानमें, पाश श्रादिमें इशानमें और वादिमें दक्षिणमें, काल श्रादिमें नैऋत और वादिमें उत्तरमें होता है।

नौमीके रोज रोहिणीके योगसें ज्वालामुखी और कृत्तिकाके योगसें कालमुखी योग होता सो वर्जनीय है। योगिनी पूर्वमें, पाश श्रादिमें उर्द्धलोक और वादिमें नैऋतमें, काल श्रादिमें अधोलोक और वादिमें इशानमें होता है।

दशमीके रोज अश्लेषाके योगसें ज्वालामुखी योग होता है सो त्याग देना। वृश्चिक, सिंहचंद्र संगसें चंद्रदंघ तिथि होती है। योगिनी पूर्वमें, पाश श्रादिमें अधोलोक वादिमें पश्चिममें, काल श्रादिमें उर्द्धलोक और वादिमें इशानमें होता है।

एकादशीके रोज योगिनी अभिकोनेमें, पाश श्रादिमें पूर्व, वादिमें वायुकोनेमें होता है। काल श्रादिमें पश्चिम और वादिमें अभिकोनेमें होता है।

द्वादशीके रोज तुला, मकरके चंद्रसें चंद्रदंघ तिथि होती है। योगिनी नैऋतमें, पाश श्रादिमें अभिकोन और वादिमें उत्तरमें होता है। काल श्रादिमें वायुकोन और वादिमें दक्षिण दिशामें होता है।

तृयोदशीके रोज चित्रा नक्षत्रके योगसें यमकृति योग होता है सो त्याग देना। योगिनी दक्षिणमें, पाश श्रादिमें दक्षिणमें और वादिमें इशानमें होता है। काल श्रादिमें उत्तरमें और वादिमें नैऋतमें होता है।

चतुर्दशीके रोज योगिनी पश्चिममें, पाश शुक्लपक्षमें नैऋतमें और कृष्णपक्षमें उर्द्धलोकमें होता है। काल शुक्लपक्षमें इशानमें और वादिमें उर्द्धलोकमें होता है।

पूर्णिमादशीके रोज योगिनी वायव्य कोनेमें, पाश शुक्लपक्षमें पश्चिममें वादिमें अधोलोकमें होता है, और काल श्रादिमें पूर्वदिशामें और वादिमें उर्द्धलोकमें होता है।

चंद्रदंघ तिथि लग्नशुद्धि प्रकरण गुणव लिखी गई है। दूसरे ग्रंथोंमें दूसरी तरहसेंभी चंद्रदंघ तिथिका लेख है।

चंद्रमा देखना सो मंदिरमें प्रवेश करनेके दवा दाहिनी बाजु या सन्मुख लैना. सो मेष, सिंह, घनका चंद्र पूर्वदिशामें, वृषभ, कन्या, मकरका दक्षिणमें. मिथुन, तुला, कुंभका पश्चिममें और कर्क, मीन, वृश्चिकका चंद्र उत्तर दिशामें रहता है.

सत्ताइस योगमेंसे अष्टम योगोंकी घड़ी त्यागनी सो विष्कुंभकी, शू-
लकी और गंड योगकी पहली पांच घड़ी, अतिगंजकी छ घड़ी; व्याघात,
वज्रयोगकी नौ घड़ी, परिघकी १० घड़ी और वैधृत, व्यतिपातकी
सबी घड़ी त्याग दैनी चाहियें.

आरंभसिद्धिके अनुसारसे सिद्धियोग और अमृतसिद्धियोग नीचे
मुजब होता है:—

तिथि.	वार.	नक्षत्र.	नक्षत्र.
१-८-९	रवि.	हस्त.	पुन. रे. रो. मू. १ उत्तरा. पुष्य. मू. अश्वि.
२-९	सोम.	मृग.	रो. अनु. उफा. हस्त. अ. विशा. पुष्य. शत.
३-८-१३-९	मंग.	अश्वि.	रो. मघा. मू. उफा. कृ. मू. पुष्य. अनु. अश्वे.
२-७-१२-९	बुध.	अनु.	अ. ज्ये. पुष्य. ह. उफा. कृ. मू. रो पुफा. मघा
५-१०-१५-११	गुरु.	पुष्य.	अश्वि. पुन. पूर्वा. १ अश्वे. घ. रे. स्वा. वि. अनु.
१-६-११-९	शुक्र.	रेव.	अश्वि. पुषा. उषा. अनु. अ. घ. पुफा. हस्त.
४-८-१४-९	शनि.	रोहि.	अ. घ. अश्वि. स्वा. पुष्य. अनु. मघा. शत.
१	२	३	४

ये तिथि और वारके संयोगसे सिद्धियोग होता है.

ये वार और इन नक्षत्रोंके संयोगसे सिद्धियोग होता है.

ये वार और इन नक्षत्रोंके संयोगसे सिद्धियोग होता है.

औरभी सिद्धियोग लग्नशुद्धिके मुजब आगे लिख दिया गया है आरंभसिद्धि और लग्नशुद्धिमें सिद्धियोगका मिलाप नहीं मिलता है—सो तत्त्व केवलीगम्य है.

लग्नशुद्धि ग्रंथ मुजब सिद्धियोग.

तिथि.	वार.	नक्षत्र.	तिथि.	वार.
८	रवि.	हस्त. ३ उक्तरा. मू.	१-६-११	शुक्र.
९	सोम.	रो. म. पुष्य. अनु. श्र.	२-७-१२	बुध.
१-६-८-१३	मंग.	उभा. अश्वि. रेव.	३-८-१३	मंगल.
७-१-१२	बुध.	कृत्ति. रोहि. मू. पुष्य. अनु	४-९-१४	शनि.
३०-९-१५	गुरु.	अश्वि. पुष्य. पुन. अनु. रे	५-१०-१५	गुरु.
७-६-११-१३-१	शुक्र.	रेव. अनु. श्रवण.	नारचंद्रके मतसे इन “ तिथि वारोंके संयोगसे ” सिद्धियोग होता है.	
१-९-१४	शनि.	रो. श्रव. स्वाति.		
ये तिथि वारके संयोगसे और ये वार नक्षत्रके योगसे सिद्धियोग होता है.				

आनंदादिं शुभ योगका कोष्टक.

रवि.	सोम.	मंग.	बुध.	गुरु.	शुक्र.	शनि	शुभ योगके नाम.
अश्वि.	मृग.	अश्ले.	हस्त.	अनु.	उषा.	शत.	आनन्दयोग.
कृत्ति.	पुन.	पुफा.	स्वा.	मूल.	श्रव.	उभा.	प्रजापतियोग.
रो.	पुष्य.	उफा.	विशा.	पुष्य.	घनी	रेव.	शुभयोग.
मृग.	अश्ले.	हस्त.	अनु.	उषा.	शत.	अश्वि.	सौम्ययोग.
पुन.	पुफा.	स्वा.	मूल.	श्रव.	उभा.	कृत्ति.	द्वजयोग.
पुष्य.	उफा.	विशा.	पुषा.	घनी.	रेव.	रोहि.	श्रीवत्सयोग.
पुफा.	स्वा.	मूल.	श्रव.	उभा.	कृत्ति.	पुन.	छत्रयोग.
उफा.	विशा.	पुषा.	घनी.	रेव.	रो.	पुष्य.	मित्रयोग.
हस्त.	अनु.	उषा.	शत.	अश्वि.	मृग.	अश्ले.	मनोज्ञयोग.
मूल.	श्रव.	उभा.	कृत्ति.	पुन.	पुफा.	स्वा.	सिद्धियोग.
उषा.	शत.	अश्वि.	मृग.	अश्ले.	हस्त.	अनु.	अमृतसिद्धियोग.
श्रव.	उभा.	कृत्ति.	पुन.	पुफा.	स्वा.	मूल.	गजयोग.
उभा.	कृत्ति.	पुन.	पुफा.	स्वा.	मूल.	श्रव.	स्थिरयोग.
रेव.	रो.	पुष्य.	उफा.	विशा.	पुषा.	घनी.	वर्द्धमानयोग.
घनी.	रेव.	रो.	पुष्य.	उफा.	विशा.	पुषा.	मातंगयोग.

रवियोगकी, कुमारयोगकी और राजयोगकी महत्त्वता अपने योतिषके ग्रन्थोंमें बहुतसी की है। ये योगोंमें काम करनेसे अतिशय उत्तम फल कहा है। ये योग होवें और दूसरे कुयोग होवें तो वो कुयोग हरकत नहीं कर सकता है।

रवियोग सो-चलते सूर्यनक्षत्रसें ४-६-९-१०-१३-२० इस अंश-रका कोई नक्षत्र हो तो रवियोग होता है।

कुमारयोग सो-मंगलवार, बुध, सोम, शुक्र, तिथि १-६-१०-११-५, नक्षत्र अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु, मघा, हस्त, विशाखा, मूल, श्रवण, पूर्वाभाद्रपद, इन वारमेंसें कोई वार, इन तिथिमेंसें कोईभी तिथि और इन नक्षत्रमेंसें कोईभी नक्षत्र आवै तो कुमारयोग होता है।

राजयोग सो-रविवार, मंगल, बुध, शुक्र, २-७-१२-३-१५ ये तिथिके दिन भरणी, मृगशिरष, पुष्य, पुर्वाफाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पुर्वाषाढा, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद-इन नक्षत्रोंमेंसें कोई नक्षत्र और उपर वृतायेगये वारका संयोग हो जानेसें राजयोग होता है, सो बहुतही उत्तम माना जाता है।

स्थिविरयोग सो-अनश्न करनेमें, रोगनिवारण निमित्त औषध करनेमें उत्तम कहा है। वो गुरु, शनीवार तथा १३-८-४-९-१४ तिथि, और कृत्तिका, आर्द्रा, अश्लेषा, उत्तराफाल्गुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, उत्तराषाढा, शताभिषा, रेवती ये नक्षत्रके याने उपर कहे हुये वार-तिथि-नक्षत्रके संयोगसें स्थिविर योग होता है।

सुहृत्चक्रके नक्षत्रोंमें दूषित नक्षत्र लग्नशुद्धिप्रकरणमें कहे हैं सो निचे गुणवः—
१ संजागत याने जो नक्षत्र सूर्यास्तके समय उदय होवै उसको संजागत नक्षत्र कहा जाता है सो वर्जनीय है।

२ आदित्यगत याने जिस नक्षत्रका सूर्य हो उस नक्षत्रमें सुहृत्चक्र करै तो निवृत्ति न पावै, वास्वे वर्जनीय है।

३ बड़े बड़े सो अभिजित् नक्षत्रसें सात नक्षत्र पूर्व दिशाके, उस पीछेके सात दक्षिण दिशाके, उस पीछेके सात पश्चिम दिशाके और उस बाद सात उच्चर दिशाके-इस तरह स्थापन करके देखै और प्रशुनी।

विराजें उन्होंने सन्मुख नक्षत्र आवै उस नक्षत्रमें मुहूर्त्त करना सो सुंदर है. सन्मुख सिवाके वो बड़े बड़े नक्षत्रोंमें कार्य करै तो शत्रुका जय और आपकी हानी होवै.

४ संग्रह सौ-क्रूर ग्रह सहित जो नक्षत्र हा सो वर्जनीय है. उस नक्षत्रमें कार्य करै तो विघ्न होवै.

५ विलंबीय-सो सूर्यनक्षत्रके पीछेके नक्षत्रमें कार्य करै तो विवाद होवे.

६ राहुहत-सो जिस नक्षत्रपर ग्रहन हो वो नक्षत्रमें कार्य करै तो मरण होवै.

७ ग्रहभिन्न सो-नक्षत्रके बीचमें होके ग्रह जावै उस नक्षत्रमें मुहूर्त्त करै तो लोही-बधिर बभै.

रोहिणीवेष यंत्र.

	क.	रो.	मृ.	आ.	पु.	शु.	अ.	
मं.								मं.
अं.								अं.
रे.								रे.
उ.								उ.
ए.								ए.
वा.								वा.
घ.								घ.
	अ.	अ.	अ.	अ.	अ.	अ.	अ.	

उपरकी रेफमें नक्षत्र लिखे हैं उस नक्षत्रपर मुहूर्त्तके दिन जो जो नक्षत्रपर ग्रह हो वो ग्रह नक्षत्रपर लिख और पीछे तपासना कि जिस नक्षत्रपर चंद्रमा होवै उस लकीरकी सन्मुखके नक्षत्रपर कोईभी ग्रह होवै तो वो वेध समझना, और चंद्रशाले नक्षत्रमें मुहूर्त्त नहीं करना, वो नक्षत्र छोड़ देना, अभिजित नक्षत्रपर कोईभी ग्रह न हो तोभी उचराषाढाके चतुर्थ पादमें जो ग्रह हो वो या श्रवण नक्षत्र बैठनेके वक्तसे लगा चार घड़ी तक जो ग्रह हो वो ग्रह अभिजितपर समझना; क्यों कि उचराषाढाका चतुर्थपादको श्रवण बैठते चार घड़ी तककोही अभिजित नक्षत्र कहा है, इस मुजब रोहिणीवेधका नक्षत्र त्याग देना.

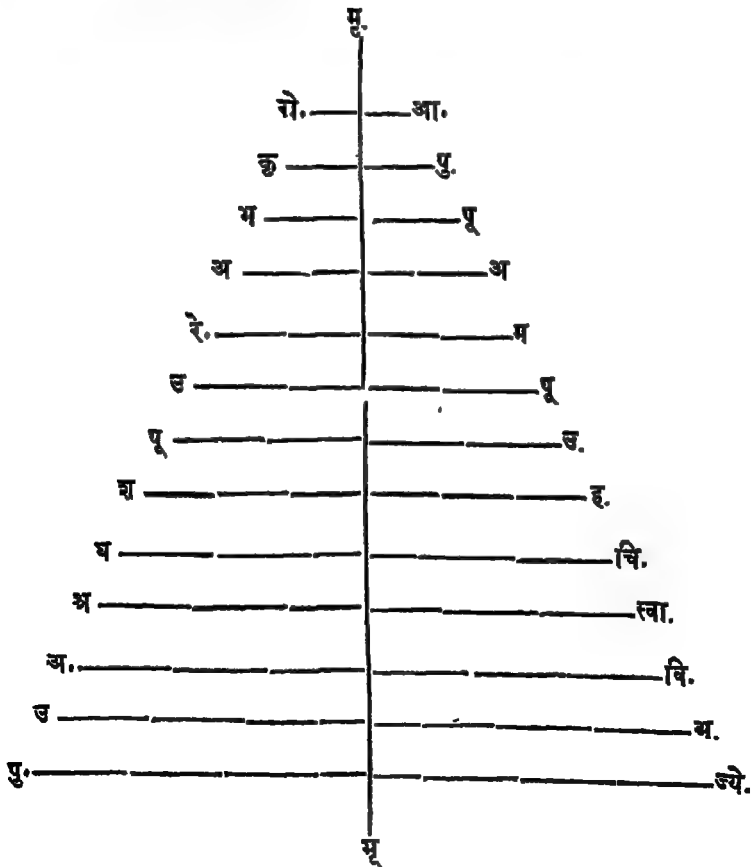
उपग्रह सो-सूर्यनक्षत्र जो वर्तमान हो उस नक्षत्रसे ५-१४-१८-१९-२२-२९-२४ इसके अंदरका कोई नक्षत्र होवै तो वो उपग्रहवेध कहा जाय वास्ते बोयी वर्जनीय है.

लग सो लत्ता प्रतिष्ठा करानेवालेके या दीक्षा लेनेवालेके जन्मनक्षत्रसे बारहवे नक्षत्रपर रवि होवै और तीसरे नक्षत्रपर मंगल, छठे नक्षत्रपर गुरु और अष्टम नक्षत्रपर चंद्र होवै तो उस नक्षत्रमें मुहूर्त्त नहीं करना, उसीतरह बुध जन्मनक्षत्रसे सप्तम नक्षत्रपर होवै, शुक्र पांचवे नक्षत्रपर, राहु नवम नक्षत्रपर, पूर्णिमाका चंद्र वाइसवे नक्षत्रपर हो सो नक्षत्रभी वर्जनीय है-और यह लत्ता दोष धंगालेमें अवश्य वर्जने योग्य है

पातदोष सो-सूर्यनक्षत्रसे अश्लेषा, मघा, चित्रा, अनुराधा, श्रवण, रेवती, ये नक्षत्र जितनी संख्याका हो उतनी संख्यावाले नक्षत्रको अभिनीसे गिनना, वो जो नक्षत्र आवै सो पातदोष कहा जाता है जैसे कि अभी पुनर्वसुका सूर्य है तो उससे गिनती करते अश्लेषा तीसरा आया तो अभिनीसे तीसरा नक्षत्र कृत्तिकाको पात कहा जाय; वास्ते वो वर्जनीय है और अवश्य करके कौशल देशमें विशेष वर्जने योग्य है.

इकार्गल दोष सो-सत्ताइस योगमेंसे १-६-९-१०-१३-१५-१७-१९ और २७ इन योगके अंदरका जो योग हो वो योग जितनी संख्यावाला हो उतनी संख्यावाले नक्षत्रका अंक सम हो तो उसका अर्द्ध

करना. और विषम हो तो एक अंक बढ़ाके अर्ध करना. थुं करनेसे जो अंक आवै वो अंकवाला नक्षत्र यंत्रके मध्य रेखाके शिरपर स्थापना. और पीछे क्रमवार और नक्षत्रोंको स्थापदे पीछे जिस नक्षत्रपर सूर्य होवे सो सो नक्षत्रपर लिखना और चंद्रमा जिस नक्षत्रपर हो वो वहां लिखना. ये दोनु सामसामने आ जावै तो इकार्गल दोष कहा जाता है, वास्ते वर्जनीय है. यंत्र शुक्लमें योगमे हो तो मृगशिरष मध्यरेषाके क्षिर आता है. ये गौडदेशमें वर्जित है.

उपरके यंत्रमें जो शूलयोगपर मृगशिरष नक्षत्र रखवा गया है, उसी तरह परिधयोगपर मघा, वैश्वतपर चित्रा, व्याघातपर पुनर्वसु, वज्रपर पुष्य, विष्कुम्भपर अश्विनी, अतिगंडपर अनुराधा, गंडपर मूल, और व्यतिपातपर अश्लेषा—इस मुजबसें जितनी संख्यावाला योग हो उतनी संख्यावाला नक्षत्र रखना।

उपर मुजबके दोष छोड़कर प्रतिष्ठा, दीक्षाके मुहूर्त्तके नक्षत्र लेवै। दीक्षाके नक्षत्र लग्नशुद्धि मुजब लेना।

उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, हस्त, अनु-राधा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, मूल, अश्विनी, श्रवण, स्वाति, इन नक्षत्रोंमें दीक्षा देंनी। गुरुकों चंद्रवल देखना और शिष्यकों चंद्रवल, गुरुवल, रविवल जो प्रतिष्ठा करानेवालेके देखनेका जैसे बतलाया है वैसे देखना। दूसरा सब प्रतिष्ठा मुजबही करना।

यात्रा करने जानेके प्रयाणमें उत्तम और मध्यम नक्षत्र नारचंद्रके टीप्पणमें नीचे मुजब है:—अश्विनी, पुष्य, रेवती, मृगशिरष, पुनर्वसु, हस्त, ज्येष्ठा, अनुराधा और मूल ये उत्तम कहे हैं, और चित्रा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, तीनु पूर्वा, ये मध्यम कहे हैं। दीक्षाके वार रवि, बुध, शनि ये उत्तम है। इन सिवाके वारके दिन यदि सिद्धि-योग वगैरः शुभ योग होवै तो लग्नशुद्धिमें वो वारभी उत्तम कहे हैं।

इसतरहकी दिवसशुद्धि देख करके लग्नशुद्धि देखनी। उसमें छः वर्ग तक देखनी। और ग्रहका उदय, अस्त, वलभी देखना चाहिये। छ वर्ग नीचे मुजब है:—

ग्रह, होरा, देशकाल, नवमांश, द्वादशांश, त्रीशांश इन छठे जगैपर सौम्य ग्रह आवै तो उत्तम है। कदाचित् पांच वर्ग शुभ होवै तोभी मुहूर्त्त लेना। अब लग्नका प्रमाण निम्न लेख मुजब है:—

मीन और मेष लग्नकाल २१९ पल,

कुम्भ, वृषभका २५१ पल,

मकर मिथुनका ३०३ पल,

वृश्चिक, सिंह लग्नका ३४७ पल, कन्या, तोलाका ३२७ पल, और धन, कर्क लग्नका ३४३ पलका काल है। अब लग्न निकालना होवै तो छपे हुवे पंचांगमें रवि कितने अंशसें है ? वो देखकर पीछे पंचांगमें लग्नपत्रांके कोष्टकमें रवि कितने अंशसें है ? वो देखना, और पीछे लग्नपत्रके कोष्टकमें जितने अंशसें रवि जिस संक्रांतिका हो, उसके कोठेमें जो अंक हो वो वो लग्न प्रातःकाल-सूर्योदय समय होनेका समझ लेना। पीछेका जो अच्छा लग्न होय वो कोठेमें जो अंक हो सो देखना, उसमें जितनी घड़ीकी विशेषता आवै उतनी घड़ी दिन चढ़नेसें वो अंक आवेगा ऐसा समझ लेना। पीछे कुंडली निकालकर जिस जिस राशिके ग्रह हो वो लिखना और वै ग्रह अच्छे या बुरे है कि कैसे ? वो देखनेके लिये लग्नशुद्धि मुजब कुंडली की है उसमें मुजब देखना।

प्रतिष्ठा ग्रह नीचे मुजबः—

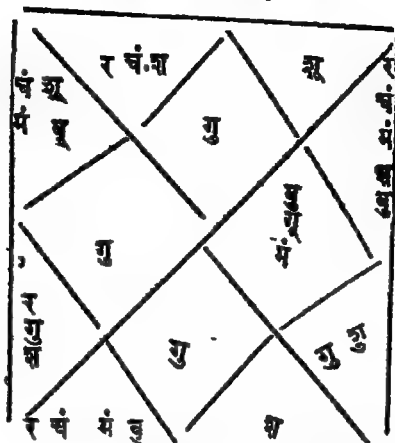
उत्तम—

मध्यम.

<p>गु बु चं.</p> <p>र. चं</p> <p>मं बु</p> <p>गु शु</p> <p>शु शु</p> <p>शु</p> <p>शु</p> <p>मं शु शु</p>	<p>शु</p> <p>गु</p> <p>चं</p> <p>चं</p> <p>चं शु</p> <p>र</p> <p>चं मं</p> <p>शु</p> <p>बु चं</p> <p>बु शु</p> <p>शु</p>
--	--

उपर मुजब ग्रह होवै तो प्रतिष्ठा करनेमें श्रेष्ठ हैं। इस शिवाके स्थान पर ग्रह होवै तो कार्यकी हानीकर्त्ता कहे हैं। यह कुंडली आचार्यस्थापना, राज्याभिषेक, विवाह और अन्यभी शुभ कार्योंमें मुख देनेवाली है।

दीक्षाकी उत्तम कुंडली.

इस उत्तम कुंडलीमें ग्रह रखे हैं उस मुजबके ग्रहोंमें दीक्षा दैनी सो बहुतही श्रेष्ठ है. मगर उस मुजबके ग्रह न हो तो दीक्षाकुंडलीमें शनी मध्यम बली हो गुरु बलवान हो और शुक्र निर्बल हो उसमें दीक्षा दैनी उसका स्वरूप नीचे मुजब है:—

शनि-२-५-६-८-११ इन स्थानोंपर मध्यम बली,

गुरु-१-४-७-१० इन स्थानोंपर बलवान,

शुक्र-६-१-२ इन स्थानोंपर निर्बल वो दीक्षामें अच्छा.

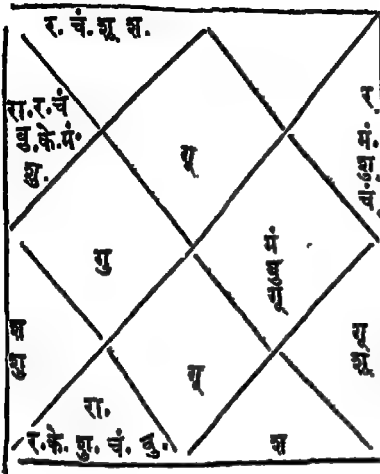
बुध-२-३-५-६-११ सुखदायक है.

मंगल-३-६-१०-११ इन स्थानोंमें हो तो दीक्षा लेनेवाला बहुत अच्छे ज्ञान तपयुक्त हो सकेगा ऐसा समझना.

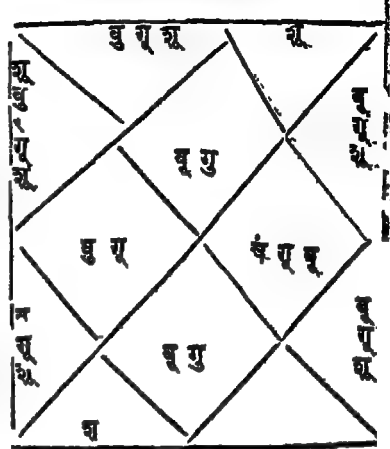
शुक्र, मंगल, शनि इन तीनमेंसें कोईसेंभी सप्तम भवनमें चंद्र हो तो अयोग्य हैं. दीक्षा लेनेवाला वेशक कुशीलीया निकले और तप ज्ञानसें रहित होवै.

नारचंद्रमें दीक्षाकुंडलीमें कही हैं उस मुजब कहता हूं. एक उत्तम कुंडली तो जैसें लग्नशुद्धिमें कही है उसी मुजब है और दूसरी ग्रंथांतर मुजब की हैं:—

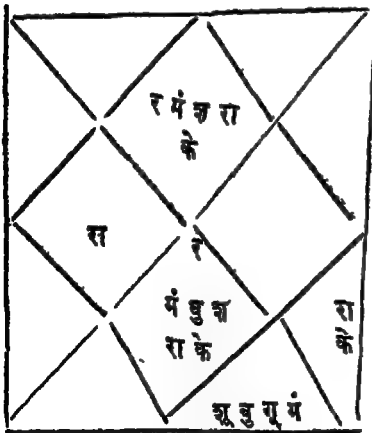
दीक्षाकी उत्तम कुंडली.

दीक्षाकी मध्यम कुंडली.

जयन्म.

मध्यम.

इस लग्नकुंडलीमें उत्तम ग्रह आवै सो ग्रहशुद्धि.

होरा सो लग्न लिया गया हो उसके दो भाग करना. उसमें-१-३-५-७-९-११ इन संख्यावाला लग्न होवै तो पहली होरा रविकी और दूसरी होरा चंद्रकी. और २-४-६-८-१०-१२ इन संख्यावाला लग्न हो तो पहली होरा चंद्रकी और दूसरी होरा सूर्यकी. प्रतिष्ठा, दीक्षादिक चंद्रकी होरामें करना.

देशकाण सो-लग्नके तीन हिस्से करना, उसमें जो मेष लग्न लिया हो तो पहला देशकाण मेषका, और इसीही तरह जो लग्न लिया हो उसीकाही पहला देशकाण समझना. दूसरा देशकाण सिंहका, तीसरा वनका, वृष लग्नमें पहला वृषका, दूसरा कन्याका, तीसरा मकरका, इस मुजब जो लग्न लिया हो उसमें देख लेना. पीछे जो देशकाण आवै उसका स्वामी जन्मकुंडलीमें देखना और स्वामी अच्छे स्थानमें हो तो देशकाणमें मुहूर्त करना.

नवमांश देखना सो-जो लग्न होवै उनके पहलेका जो होय उसके जो भाग करना. उसमें पहले हिस्सेका नवमांश जो मेष लग्न हो तो प-

हेले मेषका, १-२-३-४-५-६-७-८-९. जो वृष लग्न हो तो पहेला १०-११-१२-१-२-३-४-५-६. जो मिथुनका हो तो पहेला ७-८-९-१०-११-१२-१-२-३. जो कर्क लग्न हो तो पहेला ४-५-६-७-८-९-१०-११-१२. जो सिंह लग्न हो तो पहेला-१-२-३-४-५-६-७-८-९. कन्या लग्न हो तो पहेला-१०-११-१२-१-२-३-४-५-६. जो तुला लग्न हो तो पहेला-७-८-९-१०-११-१२-१-२-३. जो वृश्चिक लग्न हो तो पहेला-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२. जो धन लग्न हो तो पहेला-१-२-३-४-५-६-७-८-९. मकर लग्न हो पहेला १०-११-१२-१-२-३-४-५-६. जो कुंभ लग्न हो तो पहेला ७-८-९-१०-११-१२-१-२-३. जो मीन लग्नका हो तो पहेला ४-५-६-७-८-९-१०-११-१२. इस मुजब नौ नवमांश जो नवमांशका स्वामी बलवान हो सो लैना. और सौम्य ग्रहका लैना. सौम्य ग्रह सो-चंद्र-बुध-गुरु-शुक्र.

द्वादशांश सो-लग्नके बारह भाग करना. और जो लग्न हो उस पहेले भागका स्वामी, और उससे क्रमवारं बारह भागके स्वामी देखना. उसमें जो भागमें गृहूर्च होवै उस भागका स्वामी लग्नमें वो शुभ ग्रह हो तो श्रेष्ठ समझना.

त्रीशांश सो लग्नके तीस हिस्से करना उसमें मेष लग्न हो तो पहेले पांच भागका स्वामी मंगल, उस पीछेके पांच भागका स्वामी शनि, उस पीछेके आठ भागका स्वामी गुरु, उस पीछेके सात भागका स्वामी बुध, उस पीछेके पांच भागका स्वामी शुक्र-इस तरह मिथुन, सिंह, तुला, धन, कुंभके भागोंके स्वामी-येही समझ लिजीयें. और समराशि जो वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन ये छठे सम लग्नमें पहेले पांच भागका स्वामी शुक्र, उस पीछेके पांच भागका स्वामी बुध, उस पीछेके आठ भागका स्वामी गुरु, उम पीछेके सात भागका स्वामी शनि और उस पीछेके पांच भागका स्वामी मंगल. इस मुजबसे अंशके स्वामी देख लैने चाहियें. उसमें सौम्य ग्रहके अंशमें गृहूर्च करना श्रेष्ठ है. फिर दूसरी तरहसे त्रीश अंशमेंसे अंश कहे हैं वो नीचे मुजब त्रीश अंश अंशके अंश हैं:—

हैं और मकर लग्नका बीसवा अंश.

मीन, कर्क, कन्याका १४ तथा ८ अंश.

वृश्चिकका १२ अंश.

कुंभका २६ अंश.

तुलाका ... २४ अंश.

मेषका २७ अंश.

सिंहका १८ अंश.

धन और मिथुनका १७ अंश.

इस तरह जो लग्न हो उसके ऊपर कहे हुये अंशोंमें मुहूर्त करना बोधी उत्तम कहा है. बारह लग्नके स्वामी देखना सो मेषका स्वामी मंगल, वृश्चिकका शुक्र, मिथुनका बुध, कर्कका चंद्रमा, सिंहका रवि, कन्याका बुध, तुलाका शुक्र, वृश्चिकका मंगल, धनका गुरु, मकर कुंभका शनि और मीनका गुरु है. इस मूल्यव लग्नके स्वामी हैं. वो स्वामी बलवान् होवै सो देखना, या उच्च स्वयंही होवै तो बहुत अच्छा; मगर नीचका या शत्रुके गृहमें बैठा हुवा वा हस्तका वर्गीका हो सो वर्जनीय है. इस तरह छः वर्गशुद्धि देखनी चाहियें.

एक आचार्य महाराजमें और लग्नशुद्धिमें कहा है कि नवमाश शुद्ध देखकर प्रतिष्ठा करनी. चंद्रमा कूर ग्रहसे युक्त हो तो बोधीचंद्र कहा है, सो निर्वल है.

उदय शुद्धि सो—नवमाशका स्वामी लग्नकुंडलीमें लग्नके स्वामीके देखता होवै तो उसको उदयशुद्धि कहा जाता है. वो प्रतिष्ठा दीक्षामें देखनी चाहियें.

अस्तशुद्धि सो—नवमाशका स्वामी लग्नके सातवे स्थानको देखता हो तो उसे अस्तशुद्धि कहते हैं.

लग्नशुद्धिमें ऐसामी कहा है कि अस्तशुद्धि और उदयशुद्धि देखनेकी दीक्षा, प्रतिष्ठामें जरूरत नहीं है. शुं कितनेक आचार्यभी कह गये हैं. बारह राशियोंमें चर, स्थिर और द्विस्वभावकी पहचान नीचे मूल्यव है—

मेघ, कर्क, तुला और मकर चर राशी हैं.

वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ स्थिर राशी हैं.

मिथुन, कन्या, धन और मीन द्विस्वभाव हैं.

इनमेंसे प्रतिष्ठाके काममें स्थिर लग्न लैना. वो नही तो द्विस्वभाव लैना. आरंभसिद्धिमें बने वहाँ तक द्विस्वभाव लैना और वां न आवै तो स्थिर लैना. अगर ग्रह बहुतही उत्तम आते होवै तो क्वचित् चरभी लेनेका कहा है.

नारचंद्रमें लग्नकुंडलीके भीतर ग्रह पड़े हो उसके योगायोग और फल कहे है सो नीचे सुजव है:—

चंद्रके साथ रवि मंगल होवै तो अग्नि भय होवै.

चंद्रके साथ शनि हो तो मरण भय करै.

चंद्रके साथ बुध हो तो समृद्धि करै.

चंद्रके साथ गुरु हो तो महीमा प्रभाव बढावै.

चंद्रके साथ शुक्र हो तो समस्त सौख्यं देवै.

प्रतिष्ठा-कुंडलीमें रवि अवल [निर्वल] हो तो गृहके मालिककी हानी होवै. चंद्र निर्वल हो तो स्त्रीका मरण होवै, शुक्र निर्वल-विवल हो तो धननाश, गुरु विवल हो तो सुखनाश होता है. प्रतिष्ठा कुंडलीमें नीचग्रह क्रूरग्रहसे युक्त हो, या अस्तका, या शत्रुक्षेत्रका ग्रह, या बक्री हो तो विवल समझना. शनि रवि बक्री होवै तो प्राणादका नाश करै.

मंगल, शनि, राहु, रवि, केतु, शुक्रभी इस ग्रहसे सहित इन ग्रहमेंसे सातवा हो तो सूत्रधार, आचार्य, श्रावक इन सबका मृत्यु करै. मंगल, शनि, सूर्य १-१०-४-७-८-९ इतने स्थानपर होवै तो प्राणादका मंग करै. मंगल बारहवै स्थान हो तो सुखभंजकरै.

शुक्रवार शुक्रका नवमांश, शुक्रलग्नाधिपति, शुक्रके उदयमें शुक्र सातवेसे लग्नको देखता होवै तो उसमें दीक्षा न दैनी.

सोमवारके रोज लग्नका स्वामी चंद्र, नवमांशका स्वामी चंद्र, चंद्रके उदयमें वो शुक्लपक्षमें थे एकत्र योगमें दीक्षा न दैनी.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	अच्छे योग.
शुभ.	शु.	शुभ.	शुभ.	शुभ.	शु.	शु.	पाप	शुभ	शुभ	र. मं	र.	श्री वत्सयोग श्रेष्ठ.
शु.	शु.	शु.	शु.	शु.	शु.	शु.	ग्रह	गु	गु	र.	र.	अर्धयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	क	न्या	लभ	होवै	तो	शंखयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	द्वजयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	अ	अ	अ	अ	अ	गजयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	ने	ने	ने	ने	ने	हर्षयोग अच्छा.
शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	आनंदयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	जीवयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	नंदनयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	स्थिरयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	जीमीतयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	जावयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	असुतयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	धनुर्योग नेष्ट.
शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुक्र.	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	कुठारयोग नेष्ट.

कुंडलीके ग्रह.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	श		मं	मं.			चं.				श.
पाप			पाप			पाप			पाप		१.
पाप			पाप						पाप		मूशुलयोग नेष्ट.
पाप											कर्मयोग नेष्ट.
पाप											वापीयोग नेष्ट.
											शल्ययोग नेष्ट.
											पापीयोग नेष्ट.
											मर्मयोग नेष्ट.
											वक्रयोग नेष्ट.
											संकटयोग नेष्ट.

उपरके यंत्रोंमें जहां पाप आर क्रूर शब्द लिखा है सो रवि, मंगल, शनि. राहु-इस अंदरका ग्रह समझना और जहां शुभ ग्रह लिखा है वहां चंद्र, गुरु, शुक्र, बुध समझ लेना. और नेष्ट योग छोडकर श्रेष्ठ योगमें सुहृत्त दैना.

सुहृत्त करनेकी ताकीदी हो अगर शुभ सुहृत्त या लग्नशुद्धि अच्छी हाथ न लगती हो तो लग्नशुद्धि प्रकरणमें और नारचंद्र टीप्पणमें छाया लग्नका विधि कहा है उससे सुहृत्त करनेमें श्लोक कहा है सो नीचे भुजवः—

न तिथेर्न च नक्षत्रं, न वारो न च चंद्रमाः

न ग्रहोपग्रहाश्चैव, छाया लग्नं प्रशस्यते.

इस तरह कहा है; वास्ते छायालग्नसे कार्य करना—याने सूर्यको पीठ देकर पुरुष खड़ा रहे और पीछे अपनी छाया जहां तक लंबी मालूम होती हो वहां तकका निशान कायम कर पीछे आपहीके कदमसे पगले भर, वो पगले वार अनुसार लैना. अगर सात अंगुलका शंकु रखकर उसकी छाया आंगुलसे नाप लेवै.

रविवारके दिन ११, सोमवारके रोज ८॥, मंगलवारके रोज ९, बुधवारके रोज ८. गुरुके रोज ७, शुक्रके रोज ८॥ और शनीवारके रोज ८ अंगुल नापना. इस भुजव आंगुल नापै सो शंकु वारह अंगुलका पा-

दियेपर समान जगहपर रखना। पीछे जिस वारके रोज मुहूर्त्त करना हो उस रोजके अंगुल कहे मुजब छाउं आ जाय कि मुहूर्त्त कर लै, वो कल्याणकारक है। यह छाया लग्नसँ यात्रा करनेको प्रयाण करना हो या हरकोई कार्यका आरंभ करना हो वो कल्याणकारक है।

यात्रा वा परदेशको प्रयाण करना हो तो चंद्र सन्मुख या दाहिना लैना। योगिनी पृष्ठभागमें रखनी। सन्मुख काल न लैना। नक्षत्र प्रयाणके पत्र १२६ में कहाँ है वहाँ देख लैना। शुभ लग्न या छाया लग्नमें प्रयाण करना। नारचंद्रमें चंद्रवासा देखनेकी रीति कही है याने मेष, सिंह, धनका चंद्र पूर्वदिशामें, वृष, कन्या, मकरका चंद्र दक्षिणमें, मिथुन, तुल, कुंभका पश्चिममें और कर्क, मीन, वृश्चिकका चंद्र उत्तरमें रहता है।

१-३-५ इन संख्यावाले चंद्रका निवास मस्तकपर होता है उन चंद्रमें विदेश-परगाम जाय तो धनकी प्राप्ति करै। ६-९ इन चंद्रोंका वासा पीठमें होता है वो अच्छा नहीं। ८-१२ इन चंद्रोंका वासा पाँवपर होता है वो निराशादायी हैं। १०-११-७ इन चंद्रोंका निवास छातिमें होता है उसमें प्रयाण करै तो धनादिका बहुत सुख मिलै, और २-४ इन चंद्रोंका निवास हाथमें होता है उसमें प्रयाण करनेसे सब आशा पूर्ण होती है।

सातों वारके फल नारचंद्रके मुजबः-गुरु पाणीग्रहणमें, शुक्र परदेश जानेमें, बुध पढनेमें, शनि दानदक्षिणा देनेमें, मंगल लड़ाइमें, और रात्र मिलापमें, और सोमवार सब कार्यमें अच्छा कहा है बहुत करके मंगल रवि इनको वने वहाँ तक काममें न लैना। शुभ योग लेकर काम करै तो जय हाँवै। कुयोग या तिथिके कोष्टक-यंत्रमें देखकर जो वर्जनीय हो उसको छोड़ दैनां। हर किसी काममें कुयोग बिगरकी शुभ योगवाली तिथि लेकर कार्य फतेह करना।

जो वार होवै उसी रोज ग्रह बलवान हो याने कृष्ण पक्षमें रवि, राहु, शनि, मंगल बलवान होते हैं, और शुक्लपक्षमें सोम, बुध, गुरु, शुक्र बलवान होते हैं।

नौ ग्रहोंकी दृष्टि और शत्रु-मित्रता-उच्च-नीच-स्वगृही बलवान देखनेका र्थन.

रवि.	सोम.	मंगल.	बुध.	गुरु.	शुक्र.	शनि.	राहु.	केतु.	ग्रहोंके नाम.
७	७	४-८-७	७	१-९-७	७	१-१०-७	७	७	संपूर्ण दृष्टि.
४-८	४-८	५-९	४-८	३-१०	४-८	७	०	०	त्रिपाद दृष्टि.
५-९	५-९	५-९	५-९	०	५-९	५-९	५-९	५-९	द्विपाद दृष्टि.
३-१०	३-१०	३७-१०	३-१०	४-१०	३-१०	५-९	३-१०	३-१०	एकपाद दृष्टि.
चं. मं. गु.	र. बु. गु.	र. गु. चं.	र. रा. गु.	र. चं. मं.	बु. रा. गु.	बु. रा. गु.	बु. श. गु.	बुध.	मित्र ग्रह.
बु.	मं. गु. गु. श.	गु. श. गु.	मं. श. गु.	श. रा. गु.	मं. गु.	गुरु.	गुरु.	०	सम ग्रह.
श. रा. गु.	श.	बु. रा.	चं.	बु. गु.	र. चं.	र. चं. मं.	र. चं. मं.	०	शत्रु ग्रह.
मेष. १०	वृष. ३	मकर. २८	कन्या. १५	कर्क. ५	मीन. २७	तुला. २०	मिथुन. ०	०	उच्च ग्रह-परमो च्च अंश
तौला. १०	वृश्चि. ३	कर्क. २८	शीन. १५	मकर. ५	कन्या. २७	मेष. २०	धन. ०	०	नीच ग्रह-नी- चांश
सिंह.	कर्क.	मे. वृ.	क. वि.	ध. मी.	वृ. तु.	म. कुं.	कन्या.	०	स्वगृही.
दिन.	रात्रि.	रात्रि.	दि.-रात	दिन.	दिन.	रात्रि	०	०	बलवान.

कुंडलीमें ग्रह जिय स्थानपर बैठे हो उससे २-३-४-१०-१२ इन संख्यावाले स्थानपर दूसरा ग्रह होवै तो उसके साथ तात्कालिक मित्रता कहैनी. और ५-६-७-८-९ इन स्थानपर बैठे हुआ ग्रह तात्कालिक शत्रुता कहैनी. कुंडलीमें मित्र हो और अहनिश मित्रता हो तो अधिमित्रता, और शत्रुभा सब जगह हो तो अधिशत्रुतावंत समझना.

प्रतिष्ठा, दीक्षा कुंडलीमें-तीन शुभ ग्रह बलवान् होवै और दूसरे हीन बली हो तोभी शुद्ध करना ऐसा आरंभसिद्धिमें कहा है।

लग्नकुंडलीमें बुध रविसे रहित, १-४-७-१० यह चार स्थानपर हो तो लग्नके १०० दोषोंका नाश करै। शुक्रकेद्वे स्थान-१-४-७-१० में होवै और क्रूर ग्रहोंसे रहित हो तो १००० दोषका नाश करै। और गुरुभी उसी केंद्रस्थानमें बलवान् हो तो लग्नके लग्न दोषका निवारण करै-इस तरह आरंभसिद्धिकी छोटी टीकामें कहा है। और बड़े प्रतिष्ठा कल्पमें ५-९ गुरु, शुक्रका वैसाही फल कहा है। पुनः प्रतिष्ठाकल्पमें मेष, वृषका चंद्र, सूर्य हो और ज्ञानि बलवान् हो, मंगल, बुध हीनबली हो तोभी प्रतिष्ठा करनेका कहा है-वार, तिथि, नक्षत्र, चंद्रबल देखना न-हीं-लग्न बलवान् देखना-२-११ शूर्य हो, १-४-९-१०-५ गुरु या शुक्र हो तो दूसरे सब दोषोंको दूर करै, और शुभ फल देवै। उन ग्रंथमें लग्नकुंडलीमें राहु या केतु १-४ हो तो उत्तम कहा है; मगर दूसरे किसी ग्रंथमें उत्तम नहीं कहा मालूम होता है।

तमाम ग्रह ग्रंथोंके घरमें होवै तो प्रतिष्ठा नैष्ठ समझनी। लग्न या सा-तवे स्थान चंद्र, राहु या केतु युक्त हो तो वो अधम फल देवै। लग्नमें या चंद्रयुक्त गुरु हो तो निर्विघ्नतासे प्रतिष्ठा होवै। चंद्र शुक्र युक्त या शु-क्रको चंद्रपर दृष्टि हो तो अच्छा फल देवै।

चोवीस तीर्थकरजीकी राशि, नक्षत्र लांछन नीचे मूलवः-

ऋषभदेवीजाकी धनराशि, उत्तराषाढा नक्षत्र, और वृषभ लांछन है।

इसीतरह तमामके लिये समझनाः—

अजीतनाथजी-	वृषभ,	रोहणी,	हाथीका.
संभलनाथजी-	मिथुन,	मृगशिर,	घोड़ेका.
अभिनंदनजी-	मिथुन,	पुनर्वसु,	बंदरका.
सुमतिनाथजी-	सिंह,	मघा,	कौचपक्षिका.
पद्मभट्टजी-	कन्या,	चिन्ता,	कमलका.

सुपार्धनाथजी-	तुला,	विशाखा,	स्वस्तिकका.
चंद्रप्रभुजी-	वृश्चिक,	अनुराधा,	चंद्रका.
सुविधिनाथजी-	धन,	मूल,	मघरका लंडन.
शीतलनाथजी-	धन,	पूर्वाषाढा,	श्रीवत्सका.
श्रेयांशनाथजी-	मकर,	श्रवण,	गेंडेका.
वासुपूज्यजी-	कुंभ,	शतभिषा,	पाढेका-भैशेका.
वियलनाथजी-	मीन,	उत्तराभाद्रपद,	सूअरका.
अनंतनाथजी-	मीन,	रेवती,	वाजपक्षीका.
धर्मनाथजी-	कर्क,	पुष्य,	वज्रका.
ज्ञातिनाथजी-	मेघ,	आश्विनी,	हरिणका.
कुंथुनाथजी-	वृष,	कृत्तिका,	वक्रेका
अरनाथजी-	मीन,	रेवती,	नंदावत्तका.
मल्लिनाथजी-	मेघ,	आश्विनी,	कलशका.
मुनिसुव्रतस्वामीजी-	मकर,	श्रवण,	कलुवेका.
नामिनाथजी-	मेघ,	आश्विनी,	कमलका.
नेमिनाथजी-	मेघ,	विशाखा,	शंखका.
पार्धनाथजी-	तुला,	विशाखा,	सर्पका.
महावीर स्वामीजी-	कन्या,	उत्तराफाल्गुनी,	सिंहका.

चोवीसों भगवंतजीकी राशी मिलतीका पत्र १ विज्यानंद सूरिजीके पास देलाथा उसमें नीचे लिखी हुई राशिवालोंको फलाने फलाने भगवंतजीके शासनदेव अनुकूलता देवै ऐसा कहाथा:-

मेषराशिवालों १-३-४-१-७-९-१०-११-१२-१६-१९-२०-२१-२३.

वृषराशिवालों २-९-६-७-८-११-१२-१३-१४-१७-१८-२०-२२-२४.

मिथुनराशिवालों १-३-४-५-६-७-९-१०-१२-१३-१४-१६-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४.

कर्कराशिवालेको १-२-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५
१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४.

सिहराशिवालेको १-२-३-४-५-७-८-९-१०-११-१२-१३-
१४-१६-१७-१८-१९-२१-२३

कन्याराशिवालेको १-२-३-४-६-८-९-१०-११-१२-१३-१४
१५-१७-१८-२०-२२-२४.

तोळाराशिवालेको १-२-३-४-५-९-१०-११-१२-१५-१६-१७-१९
२०-२१-२३.

हृशिकराशिवालेको २-५-६-८-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-
१९-२०-२१-२२-२४.

घनराशिवालेको-१-३-४-५-६-७-८-९-१०-१२-१३-१४-१५-१६
१८-१९-२१-२२-२३-२४.

मकरराशिवालेको-२-३-४-५-६-८-११-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९
२०-२१-२२-२३-२४.

कुंभराशिवालेको-१-२-३-४-५-७-८-९-१०-१२-१९-१६-१७-१९
-२३-२४.

मीनराशिवालेको-१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१३-१४-१७-१८
२०-२१-२२-२३-२४.

इस मूलध्वज पत्रमें या सो लिख दाखिल किया है. दूसरी तरफ-
सेमी है मगर वो अगर साक्षों निर्णय करना.

इस मूलध्वज प्रतिष्ठा दीवामें मुहूर्त देखकर काम करनेसे कल्याण होता
है. मेरे देखनेमें आया वैसा लिखा है. विशेष देखना हो वो जैनके पो-
तिष ग्रंथ बहुतसे हैं उसमें देख लेंना.

१८८ प्रश्न:—आवक रात्रिमें सोनेके वक्त क्या करणी करै ?

उत्तर:—आवक रात्रिमें सोनेके वक्त धर्मसंग्रहके लेख मुलाविक विधिसँ करणी
करै याने-प्रथम देवस्मरण करना सो इस तरह:—

ॐ वीयरारणं, सव्यञ्जणं;

तिलुकपूइयाजं, जहाडिय वत्थुवाइणं.

अर्थ:—सब वस्तुके ज्ञाता, तीनु लोककों पूजनीक, और यथास्थित वस्तुके प्ररूपक ऐसे वीतराग प्रभुजीकों में नमस्कार करता हुं.

गुरुका स्मरण इस गुजब है:—

धन्यारते ग्राम नगर जनपदादयो येषु मनीय धर्माचार्यविहरंतीत्यादि
चैत्यवन्दनादिना वा नमस्करणं स्मृतिः

अर्थ:—उन ग्राम-नगर-देश वगैर:कों धन्य है कि जहां मेरे धर्मा-
चार्य विचरेते हैं. इत्यादि कहकर चैत्यवन्दन करै या नमस्कारसें [नौका-
रसें] स्मरण करै.

चार शरण करना सो इस गुजब है:—

क्षीणरागादिदोषौघाः सर्वज्ञा विन्धुपूजिता
यथार्थवादिनोर्द्वैतः शरण्या शरणं मम. १

अर्थ:—रागादि दोष समूहकों जिन्होंने क्षीण किये हैं, समस्त वस्तुके
ज्ञाता, विन्धुसें पूजित, यथार्थवादी और शरण करनेके योग्य ऐसे अरिहंत
भगवानजीका मुझे शरण हो.

ध्यानाग्निदग्धकर्माणि सर्वज्ञा सर्वदर्शिनः
अनंत सुख वीर्येधाः सिद्धाश्च शरणं मम. २

अर्थ:—ध्यानरूपी अग्निसें करके कर्मोंकों जिन्होंने जला दिये हैं, जो
सब वस्तुके ज्ञाता हैं, सब वस्तुकों देखनेवाले हैं, और अनंत सुख, अ-
नंत वीर्य-पराक्रम युक्त ऐसे सिद्ध भगवानजीका मुझकों शरण हो.

ज्ञानदर्शन चारित्र्य-युता स्वपर तारकाः
जगत्पूज्याः साधवश्च, भवंतु शरणं मम: ३

अर्थ:—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यसें युक्त आपको और दूसरोंकों तिराने-
वाले, और तीनु जगत्कों पूजनीय ऐसे साधुमहाराजका मुझे शरण हो.

संसार-दुखसंहर्त्ता, कर्त्ता मोक्षमुल्लस्य च;
जिनप्रणीतधर्मश्च, सदैव शरणं मम. ४

अर्थ:—संसाररूप दुःखका नाश करनेहारा, और मोक्ष सुखको देने-
हारा-करनेहारा ऐसा जिनेश्वरजी प्रणीत धर्मका मुझको सदा शरण हो.

इस तरह अरिहंतजी, सिद्धजी, साधुजी और धर्मका शरण फाँके
पीछे नीचे मुजब चिंतन करै:—

चउरंगो जिणधम्मो, न कओ चउरंग सरणमविं न कयं;

चउरंग भवच्छेओ, न कओ हा हारिओ धम्मोति. ६

अर्थ:—दान-शील-तप-भाव परू चार अंगवाला धर्म मैंने न किया।
चार शरणभी न किये ! और चार गतिरूप भवकामी छेदन न किया !!
हा ! अति खेदका मुकाम है कि मैं धर्म हार गया !!!

अब दुष्कृतकी गद्दी सो नीचे मुजब:—

जं मण वय काएहिं, कयकासी अणुमईहिं आयरियं;

धम्मविरुद्धमसुद्धं, सव्वं गरिहामि तं पावं. ६

अर्थ:—मन वचन कायाके योगसे जो कोई धर्मविरुद्ध जाने प्रभुजीकी
आज्ञा बहारका कृत्य किया हो, करवाया हो या अनुमोदन दिया हो वो
सब पापकीमें गद्दी करताहुं.

मुकृत्यका अनुमोदन इस तरह करना:—

अहवा सव्वंचिय वीयराय वयणाणुसारि जं मुकयं;

कालत्तएवि तिविहं, अणुमोए सो तयं सव्वं. ७

अर्थ:—अथवा वीतराग वचनानुसारसे तीनु कालमें जो जो सब मु-
कृत्य किया सो मन वचन कायासे करके अनुमोदता हुं.

अब सब जीवोंको क्षमापन करना सो इस मुजब:—

खामेमि सव्व जीवा, सव्वे जीवा खामंतु मे;

यित्तिमें सव्व भूएसु, वेरं मज्झं न केणइ. ८

अर्थ:—मैं सब जीवोंको क्षमापन करता हुं. याने कुछ जीवोंके पाससे
मैं माफी मंगता हुं-सब जीव मेरेपर क्षमा किजीयो. मेरे सब जीवोंके
साथ मैत्रिभाव है, नहीं के किसीके साथ वैरभाव है !

इस तरह कर लिये बाद चार आहारका त्याग न हो तो गंडसी सहित

पञ्चखत्वाण कर, सर्व व्रत संक्षेपरूप वारह व्रत अंगीकार करके देशावगा-
निका पञ्चखत्वाण करे—बोभी गंठसी तककी मर्यादा रखवै.

और शेष पापस्थान वर्जनेके लिये इस मृजव कहैः—

तहा कोहंच माणच, माया लोहं तहेवय;

पिज्जं दोषं च वज्जेमि, अब्भखत्ताणं तहेवय. ९

अरईरइ पेसुब्बं, परपरिवायं तहेवय;

मायामोसं च मिच्छत्तं, पावठाणाणि वज्जिमोति. १०

अर्थः—वैसैंही क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्या-
ख्यान, पशून्य, रतिअरति, परपरिवाद, मायासृषावाद और मिथ्यात्वशाल्य
इन पापस्थानोंको मैं दूर करता हूँ.

पापस्थानोंको इस तरह दूर कर पीछे बोशिरानेके लिये इस मृजव
गाया कहवैः—

जइमेहुज्जपमाओ, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीऐ;

आहार मुवहिदेहं, सब्बं तिविहेण वोसरियं. ११

अर्थः—जो इस रात्रिके अंदर मेरा मरण हो जाय तो चार प्रकारके
आहार, घन, धान्य, धर, राच रचीला और कुटुंब तथा शरीर इन स-
बको मन वचन कायासें करके बोशिराता हूँ.

इस मृजव कहकर नमस्कारपूर्वक तीन गाथा कहनेका कहा है; मगर
कौनसी गाथा ? उसका नाम नहीं; तोभी अनुमानसें नीचेकी गाथासें
होगी ऐसा संभव हैः—

एगोहं नत्थि मे कोइ, नाहमवस्स कस्सइ;

एवं अदीण मणसो, अप्पाण मणुसासइ. १२

एगोमे सासओ अप्पा, नाणदंसण संजुओ;

सेसा मे वाहिरां भावा, सब्बे संयोग लखत्तणा. १३

संजोग मूला जीवेण, पत्ता दुखत्तपरंपरा;

तम्हा संजोग संबंधं, सब्बे तिविहेण वोसरियं १४

अर्थः—मैं अकेलाही हूँ, मेरा कोई नहीं. और मेरी किसीका नहीं.

इस मुजब अदीन मनसैं आत्माकों सिखावन देवै. ज्ञान दर्शनसैं युक्त मेरा आत्मा शाश्वत है, बाकीके तन धन कुटुंबादि सब बाह्यभाव संयोग-रूप लक्षणवाले हैं. संयोगरूप मूलसैं जीव दुःखकी परंपराकों पाया है; इसी कारणके लिये सर्व संयोग संबंधकों मत्त वचन कायाके योगसैं मोशिरावा हुं.

इस मुजब चिंतन करकें स्त्री किंवा पुरुषने जो शीलपालन किये हैं उन्हींके चरित्र चिंतन कर कामकों शांत कर, पीछे नौकार पंथ स्मरण करता हुआ सो जावै, बोधी स्त्रीके पास नहीं—अलग सो जावै.

यह नियम गंठसी किंवा मुठसी करते हैं विसी तरह एक नौकार गिनकर पारना बहान्तक अभिग्रह है. यह विधि बहुत अच्छी लगती है. मरण होवै तो आराधक हो जाय; वास्ते हरहम्मेशः करने योग्य है. और भेदगीके वक्त तो अवश्य करकें करने योग्य है.

(दोहा.)

परमदेव परमात्म, बुद्धि आत्मगुराराय;
एह परमपद सेवतां, अनुपानंद धवाय.

अस्तु !

महीमावंत श्री मुनिसुव्रतस्वामिने नमः

अठारदूषणनिवारक.

१ प्रश्नः—अपना यह शरीर मालूम होता है उसमें जीव है ऐसा कितनेक सज्जन कहते हैं और कितनेक कहते हैं कि जीव नहीं है, तो उसमें सत्य क्या है ?

उत्तरः—जितने धर्म आस्तिकमति हैं वे चेतन शरीरमें जीव और जड़ जो शरीर-रूप अजीव ऐसों दो मानते हैं. जो नास्तिक मति हैं वे अकेला शरीरही मानते हैं. शरीर बिनाश हो गया कि पीछे कुछ नहीं और पाप पुन्यका फलभी भुक्तनेका नहीं ऐसा मानते हैं.

२ प्रश्नः—इन दोनु पक्षमेंसे तुम कौनसा पक्ष स्वीकार करते हो ?

उत्तरः—हम पूर्ण प्रतीतिसे जीव और अजीव इन दोनुको मानते हैं. दोनु वस्तुएं हैं उसका अच्छी तरह अनुभव हो सकता है.

३ प्रश्नः—जीव है ऐसी किस प्रकारसे प्रतीति होती है ?

उत्तरः—इस शरीरमें जीव हो वहां तक हिलना, चलना, बोलना, शोचना, हित-हित समझना, और सुख दुःख जानना इत्यादि वनता है. और जब जीवरहित शरीर होता है, तब यह समस्त क्रिया बंध हो जाती है, उससे पूर्ण प्रतीति होती है कि जानने-समझनेकी शक्तिवाला तो जीवही है, और शरीर अजीव है. उसीसे जीव बिगर अकेले शरीरसे कुछ नहीं बन सकता है; वास्ते जीव पदार्थ है इसमें कुछ संदेह नहीं है.

४ प्रश्नः—नास्तिकमति यों कहते हैं कि पंचभूतके संयोगसे समझने आदिका शक्ति उत्पन्न होती है, तो उसका क्या समझना ?

उत्तरः—पंचभूतोंमें पृथक् पृथक् ऐसी शक्ति है ही नहीं, तो पीछे इकट्ठे होनेसे.

१ तरह वैसी शक्ति होनी ? कदाचित् उत्पन्न होनेका स्वभाव मान लेवै तो सब 'वोंकी समान शक्ति होनी चाहियें, वो मालूम होवी नहीं. ज्ञानशक्ति तमाम जीवोंमें भिन्न भिन्न मालूम होती है वो न होनी चाहियें. सुख दुःखभी भिन्न भिन्न देखनेमें आते हैं वोभी न होने चाहियें और जब अलग अलग मालूम होता है तब उसका कुछभी कारण होनाही चाहियें !

५ प्रश्न:—जो ज्ञानशक्ति कम जियादा देखनेमें आती है वो तो उद्यमकी न्यूनतासे मालूम होती है. जो ज्ञानका उद्यम करता है उसको ज्ञान होवै और न करे उसको न होवै वो क्या ?

उत्तर:—वो मनुष्य साथ साथ बैठकर समान वक्त तक उद्यम करते हैं; परंतु समान नहीं पढ सकते हैं. कितनेक पढते हैं तो अर्थ नहीं समझ सकते हैं और कितनेक समझकर उसी मुजब चलते हैं उसी मुजब दूसरा मनुष्य नहीं चल सकता है; वास्ते अकेले उद्यमसे ज्ञान नहीं आता है.

६ प्रश्न:—उद्यम विगर ज्ञान दूसरे किस उपायसे आ सकता है ?

उत्तर:—ज्ञानशक्ति जीवकी है वो आच्छादित हो गइ है, उसमें जिनके जिनके जितने जितने आवरण खुल जाते हैं उस मुजब उन मनुष्योंको ज्ञान होता है.

७ प्रश्न:—तब क्या उद्यमकी जरूरत नहीं है ? अकेली आत्मशक्तिसेही ज्ञान होता है और हिताहित जान सकता है ?

उत्तर:—जहांतक आत्माकी जितनी शक्ति है उतनी प्रकट नहीं हुई वहांतक आत्मा और शरीर इन दोनुके भिलापसे ज्ञान होता है. आत्माका ज्ञान और आत्माकी शक्ति कर्मके योगसे आच्छादित गइ है और वो ढकी हुई है वहां तक इंद्रियोंके संयोगसे ज्ञान होता है; जैसे कि अपन आंखोंसे देखते हैं वही आंख खुली हो और जीव चला गया तो वो आंखोंसे कुछभी मालूम नहीं हो सकता है. जीव शरीरमें है; मगर आंखें मुंद देवें तो कोइ पदार्थ नहीं देख सकते हैं. आंखें खुली हैं तोभी आप खुद दूसरे उपयोगमें लुब्ध हुवा है तो और पदार्थ नहीं देख सकती हैं उससे खुल्ला-साफ मालूम हो सकता है कि उपयोग करनेवाला कोइ अंदर है सही ! वो कौन होगा ? वो जीव है ! इसी तरह कानसे सुनेके बारेमेंभी यदि उन बातमें होवें तो वो सुनकर समझ सकते हैं; लेकिन जो दूसरे काममें ध्यान लग रहा हो तो कोइ दिल चाहै सो बोले तो वो सुनेमें नहीं आता है. इसी तरह कानोंमें कोइ रुक्का ढकना दे देवें या रोग

हुवा हो तो अंदर जीव है तथापि नहीं सुन सकते हैं देखिये नाकके विषयभी कोई कहेगा कि यह गंध काहेकी आती है? तब वहां बैठा हुआ मनुष्य उपयोग लेकर गंधका तपास करेगा तो कह सकेगा कि धीकी गंध आती है. अब शोचो कि नासिका तो खुली है; परंतु उपयोग न था उससे गंधकी खबर न पड़ी. तो सबूत होता है कि इस शरीरके अंदर गंध लेनेवाला कोई अलग है. रसेन्द्री जो जीभ है सो मनुष्यका ध्यान भोजन करनेको बैठा है तोभी अन्य जगें लगा हुआ है तो उसको स्वादका ज्ञान नहीं होता है. स्वादका जाननेवाला कोई अन्य नहीं किंतु शरीरके अंदर रहा सो जीवही है. स्पर्शद्रि जो शरीर उसको स्पर्शज्ञान स्पर्श होनेसे होता है; परंतु शरीरको वस्तुका स्पर्श होवै उस वक्त वो कोई दूसरे ध्यानमें होंवै तो उसकी खबर नहीं पड़ती. फिर शक्ति वक्तमें शरीरमें बंधीरता हो गई होंवै तो अंदर जीव है तोभी स्पर्शज्ञान नहीं होता है. इन सबका तपास करनेसे शरीर और जीव ये दोनु मिलकर सब काम करते हैं. उसमेंभी एक दूसरेमें विषय ग्रहण करनेका तफावत है. सब समान विषय ग्रहण नहीं कर सकते हैं. उसका कारण—किसीको कर्मावरण विशेष है तो हरएक विषय थोडासा कर सकता है. जिनको ये पांचों इंद्रियोंके आवरण खुल गये हैं वे विशेष इंद्रियोंसे जान सकते हैं. वास्ते जो जो ज्ञान होता है वो कर्मके क्षयोपशमसे होता है, अकेले उद्यमसे नहीं होता है. थोडा उद्यमकरै और ज्ञान ज्यादा होवै और विशेष उद्यम करै और ज्ञान कमती होवै; वास्ते जीव और अजीव इन दोनुको कबूल रखनेसे सब बात समझ लेनेमें सुगमता पड़ेगी.

८ प्रश्न:—हम जीव मान लेवै; मगर फिर तुम जीवको कर्मसंयोग कहते हो वो क्या है? कौनसी वस्तु है?

उत्तर:—कर्म है वो जहरूप पदार्थ है उसका इन जीवके साथ अनादिका संबंध है, यह अतिशय ज्ञानी पुरुषके वचनसे साबित होता है. अनुभवसे शोचनेसेभी यदि पहिले निरावरण हो तो कर्म क्यों लगै? कदाचित् लगे हुवे मान लेवै तो वो दिवसकी आदि हुई तब उसकी पेस्तरकी स्थितिमें निर्मल था तो वो कवसे? या वोभी अनादि करना पड़ेगा. कितनेक आदि कहते हैं तो उसके पूर्वकालमें संसार-जगत् थाही नहीं यह कैसे संभावित हो सकै. इस जगत्की स्थिति फेरफार होवै किंतु कुछ चीज नहीं हो सकै वो कहाँसे आ सकै; वास्ते जैन दर्शनवाले अनादिका जीव कर्म-

संयुक्त है ऐसा मानते हैं वो बात निर्विवादसे सिद्ध होती है। वै कर्म न होवें तो जीव सुखदुःख काहेसे पावै ? सुखदुःख कितना भुक्तना ? कितने कालतक जीना ? और कितना झुड़व मिलना ? ये सब कर्मप्रयोगसेही बनता है।

१ प्रश्नः—ये तमाम उद्यमसे बनता है उसमें कर्म क्या करता है ?

उत्तरः—अरे इच्छाकारी ! सुखदुःख यदि उद्यमसेही होता होंगे तो मजदूर सारा दिनभर मजदूरी करता है तब विचारेकों चार आने मिलते हैं, और एक मनुष्यका पाँच जमीनमें घुस जाय और वहाँसे निगान प्राप्त होकर धनवान बन जाता है, जैसे कि श्याजीराव गायकवाड सरकार कैसी स्थितिमें थे और एकदम राज्यगद्दी पर बिराजित हुवे ये क्या उद्यम करनेकों पधारे थे ? पूर्वजन्ममें पुन्य उपार्जन किया था तो राज्य मिला। एकही दवा दो मनुष्य खाते-पीते हैं, एकको तन्दुरस्ती मिलै और एकको नादुरस्तीही रहवै और दवा देनेबारा डॉक्टर-वैद्यभी एकही होवै; तथापि न मिट सकै वो कर्मका तफावत है उसीसे वैसा बनता है। एक बुद्धिमान अच्छा विद्वान् अनआलस्य उद्यम करनेमें तत्पर रहता है; परंतु व्यौपारमें बापदादेके कमाये हुवे पैसे गुमा बैठता है, तो यदि उद्यमहीसे बनता होता तो गुमाताही क्यों ! पूर्वभवोंमें किये हुवे पाप उदय आये उससे उसको दुःख भुक्तनाही चाहिये—उसी सबबसे उसके पैसे चले जाते हैं ये कर्मकाही फल है। कोई पुरुष एक दो औरतोंसे सादी कर लेवें और उसको एकही संतान नहीं होता है। भोगादिकका उद्यम करता है; मगर संतान नहीं प्राप्त होता। यों करनेसे कभी संतान होभी जाय तो वो जीता नहीं तो ये क्या है ? पूर्वकर्मके संयोग हैं ! एक मनुष्य बड़ा बलवान् है और अच्छा खानपान करता है—शरीरकी संभालभी अच्छी तरहसे रखता है, ऐसा मनुष्य महामारी आदिके उपद्रव बिगर फक्त लवासी आनेसेही मर जाता है, फिर महामारीकी बिमारीवाली हवा सारे शहरमें चल रही है; तौभी वो हवा सबके बदनमें दाखिल नहीं हो सकती। दो मनुष्य एकही घरमें साथ साथ रहनेवाले, फिरनेवाले, खानेवाले और अच्छी हिकाजत रखनेवाले हैं; तथापि एकके शरीरमें महामारी घुस जाती है और उससे मर जाता है, और दूसरा जीता रहता है तो ये पूर्वके कर्मका प्रभाव है। यदि केवल उद्यमसेही बन सकै ऐसा होता तो वे दो मनुष्य समान उद्यमी वो मरने न चाहिये; वास्ते पूर्वमें पाप कर्म बांधे हुवे थे उसका फल है। इस परसे समझ

लिजीयें कि—केवल उद्यम व्यर्थ है, तब कुछ हेतु होना चाहियें—वो हेतु पूर्वके किये हुये कर्म. जब पूर्वमें कर्म रह गये तब पूर्वजन्मभी रह गया. पिछला भव रह गया तो जीवभी रहा. जीव शब्द अजीव शब्दका प्रतिपक्षी है, तो दुनियाँके भीतर अजीव शब्द जीव होनेसेहो पड़ा है; वास्ते अच्छी तरहसे सिद्ध होता है कि जीव हैं. इस जगत्में नास्तिक, जीव नहीं माननेवाले थोड़ी संख्यावाले हैं, बहुतसे और धर्मवाले ऐसा कथन करते हैं कि—'जैसा करेंगे वैसा पावेंगे.' तब करनेवाला जीवही होना चाहियें, इस्सेभी सिद्ध होता है कि जीव है. जीव शब्दका अर्थभी एही है वो जीव प्राणधारण धातुसे सिद्ध होता है; वास्ते जीवै सो जीव. शरीर फेरफार हुवे करते हैं; मगर जीव तो वोका वोही है. जंसे कर्मबंधन किये हो वैसीं पुनः शरीर धारण करता है वही जीव है. और जो जो सुखदुःख उत्पन्न होते हैं वो जैसे जैसे पूर्वभवमें पाप पुन्य किये हैं वैसे जीव भुक्तता है. और तुमारे मत मुजब जीव न हो और शरीरही अकेला हो, तब ये ऊपर तफावत बतलाया गया है वो होनाही न चाहियें, और वैसा होवै तो तुमारा नास्तिकका समझना भूलसंभरा हुआही है. ये नास्तिक मतका निकालनेवाला पापी होना चाहियें; क्यों कि इस समय इंग्लंडमें कितनेक इंग्रेज ऐसा माननेवाले मैदानमें आये हैं कि पाप पुन्य हैही नहीं. शरीरकी मावजत रखनेसें दुरुस्त रहता है और हिफाजतके सिवा विगडता है. ऐसा शोच करके गुन्हा कियेकी शिक्षाकोही नहीं मानते हैं, और नहीं माननेसें ऐसेही मनुष्य खून बहुत करते हैं. तो जंसे अभी नास्तिक पाप नहीं मानेंगे तो बुरे काम करनेकी धास्तीभी न रहेगी और बुरे काम किये करेंगे. उसपरसें मालूम हो सकता है कि नास्तिकमत स्थापक पापीही हो ा चाहियें. वैसीकी संगतिमें रहै वोभी किसी जातिके पापकर्मसें न डरेगा. इस समय जितने राज्य चल रहे हैं उनमें कुछ राज्योंमें गुन्हाकी शिक्षा है, तो जैसी शिक्षा सब आलम कबूल करती है, उसी तरहसें हरएक पाप करै उनकी शिक्षा होनीही चाहियें. इस दुनियाँमें तमाम लोग मानते हैं कि किसी जीवकों दुःख न हो वो काम करना. और जब नास्तिक होवै तब तो किसीको दुःख देनेकी फिक्रभी नहीं रहती. उससें दुनियाँके विचारसें और न्यायसें करकेभी ये अयोग्य होता है. ये तमाम हरकतें तपासनेसें जीव मान लैना. सुखदुःख कर्मके संयोगसें बनते हैं ऐसा माननेसें सब दूषण दूर हो जाते हैं. ये कर्मका स्वरूप मेरी की बुझ साथ सामिल है उसी प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें बहुत विस्तारसें है सो वहां देख लैना.

१० प्रश्नः—तुमारे कयन मुजब कर्मके संयोगसे सब बनता है, तब जीव अकेला कुछ न कर सकता है ?

उत्तरः—जीवकी शक्ति तो अनंत है; मगर पापकर्मके वशिश्रुत है. वहांतक अकेली आत्माकी शक्ति नहीं चला सकता है—जैसे कोई बड़ा राजा हो और कैदमें गिरफ्तार हो जाता है तब उसका कुछ जोर नहीं चलसकता, वैसे कर्मके वशमें जीव पड़ा है वहांतक आत्माकी प्रवृत्ति आत्मा जडसंगति विगर नहीं कर सकता है.

११ प्रश्नः—कर्मके संबंधसे प्रवृत्ति करता है तब जीवकी शक्ति तो न रही, तब जीव पदार्थ किसलिये मानना चाहिये ?

उत्तरः—जीव विगर जब तो कुछभी नहीं कर सकता; क्यों कि जिसमें जड स्वभाव है—चेतन स्वभाव नहीं उससे बो, क्या कर सके ? जितनी जितनी विचारशक्ति है वो चेतनकी है, जडमें वो स्वभावही नहीं. पंचभूत जो तुम मानते हो वैसी जड हैं, उन्हेंभी विचारशक्ति नहीं. पंचभूत खानेकी रसवतिमेंभी सामिल हैं, मगर उन्हें कुछ जीवनशक्ति उत्पन्न नहीं होती; वास्ते पाँचोंकी बातोंमेंभी बहुतसे प्रश्न हैं वो प्रकरण रत्नाकर भाग दूसरेके पत्र १७७ में नास्तिकका संवाद है वहांसे देख लैना.

१२ प्रश्नः—तुम कहते हो कि जडमें चेतनशक्ति नहीं, तब तुमभी बुद्धि बढ़ानेके लिये सरस्वती चूर्न खिलते हो! फिर शास्त्रमेंभी वज्रकुपमनाराचसंघयण होवै तो क्षपक्रश्रेणी मांड सकै—फिर “प्रश्नोत्तर रत्न चिंतामणि” मेंभी यात्राके फलमें सार पुद्गल स्पर्शनेसे अच्छी बुद्धि होवै ऐसा बतलाया है वो जडकी शक्तिसँ क्यों बन सकता है ?

उत्तरः—जड है उसकी शक्ति जहांतक कर्म सहित जीव है और कर्मसें करके आत्माका स्वभाव ढका गया है, वो आवरण करनेवाले पुद्गल है, वो पुद्गल ऐसे मिले है कि आत्माकी ज्ञानशक्ति चलनेही नहीं देते. तो सरस्वतीचूर्ण प्रसन्नके सार पुद्गल हैं, वो जैसे औषध खाते हैं तो शरीर अंदरके रोगके पुद्गलकों निकाल देते हैं, वैसे शरीरमें वायु प्रसन्नसे इंद्रियोंकी शक्तियों हरकत हो वो दूर होती है; उससे चेतनशक्ति चलनेमें जो अडचण थी वो दूर हुई कि जो बुद्धि थी वो चल सकती है. जैसे आँखपर पाटा बांध दिया गया हो और पीछा हटा दें तो आँखोंसे देख सकते हैं. पाटा दूर हटनेसें कुछ आँखोंमें ताकन नहीं आती है; मगर हरकत डालनेवाली चीज

दूर हो गई—विसी तरह सरस्वती चूर्ण करता है। संघयणका बलभी जैसे कानमें रोग हुआ हो तो आत्मा है तथापि सुना नहीं जाता; क्यों कि कानका भाग विगड़ा हुआ है वो सुधर जाय तो सुना जावे, वैसे संघयण बलवान हो तो आत्माको अपना काम करनेमें हरकत करनेवालेकी हरकत नहीं रतीहै, उससे अपनी ज्ञानशक्ति चल सकती है जैसे निर्वल प्रनुष्यको लकड़ीका आधार हो तो चलनेमें हरकत नहीं होती, विसी तरह आत्मा कर्मके आवरण सहित है वहांतक निर्वल है, उससे आधाररूप संघयणका बल चाहिये, सर्वथा कर्मसे रहित होवे तब देहरहित होता है और तभी अपनी शक्ति जितनी है उतनी चल सकती है, उसमें कुछ पुद्गलके आधारकी जरूरत नहीं। जैसे निरोगी आँखवालेको चस्मेकी जरूरत नहीं; अगर आँखका तेज धट गया हो उसको वेशक चस्मे चाहिये, तैसे कर्म आवरणरूप रोग है वहां तक जो जो ज्ञान होता है वो इन्द्रियोंके बलसे होता है और वहां तक अच्छे पुद्गलकी जरूरत पडती है। जैसे कि केवलज्ञान प्रकट होता है तब कोईभी इन्द्रिकी जरूरत नहीं पडती है, अपनी आत्मशक्तिसेही ज्ञान होता है; वास्ते आत्मशक्तिमें कुछभी जडकी जरूरत नहीं पडती। ज्यों ज्यों जडसंगति दूर होती जाय त्यों त्यों आत्मज्ञान प्रकट होता है, और संसारमें भटकनेका भिड जाता है, आत्माके उल्टे विचार होते हैं वो जडकी संगतिके फल हैं, वो जडकी संगति छूट जायगी और आत्माकी सन्मुख होगा तबही जो जो सत्य विचार हैं वो मालूम होवेंगे। वहांतक मालूम न होवेंगे; वास्ते जडकी संगति कमती करो कि सबकुछ अच्छा होवे।

१३ प्रश्नः—जडकी संगति कमती करनेमें क्या करना ?

उत्तरः—सद्गुरुका समागम, और निष्पत्ती, निर्विषयी स्वात्माभावी पुरुषोंकी सोंवत करनेसे मार्ग हाथ लगीगा।

१४ प्रश्नः—तुमारे कहने मुजब सब कर्मसे बनता है तो ज्यों बननेका होगा त्यों बनेगाही सही, तो फिर उद्यम करनेकी क्या आवश्यकता है ? उद्यमको तो तुमने पेस्तर निकमा गिन लिया है।

उत्तरः—हमारे जैनशासनमें तो हरकोई कार्य होता है वो पांच कारण मिलनेसे होता है, और पांचों कारणोंमें उद्यमभी सामिल रखला गया है। तुमने तो अकेले उद्यमसेही कार्य प्रारंभ होना मान लिया है सो हम नहीं मानते है; क्यों कि प्रत्यक्ष देखन

हैं कि उद्यम बहुतही करते हैं; मगर पुण्यकी न्यूनता हो तो कुछ फल मिलता नहीं। पुनः अकेले उद्यमसें होवै तब उसको अच्छी करणी करनेकी बुद्धि नाश होती है; क्योंकि कि उसके दिलमें पूर्वपुण्यकी श्रद्धा नहीं कि पुण्य हांवैगा, उससें पुण्य करनेका उद्यम नष्ट हो जाता है। और कितनेक भावीपर रहते हैं कि ज्यौ वननेका होगा त्यों वनेगा, बोभी निरुद्यमी होते हैं, सोभी कामका नहीं। पांचों कारणोंके योग मिलनेसें ही कार्यकी सिद्धि होती है।

११ प्रश्नः—(अ) पांच कारण किस तरह मानते हो ?

उत्तरः—पांच कारण सो—काल, स्वभाव, नियत, उद्यम और पूर्वकृत यह पांच कारण इकट्ठे होते हैं तब हरएक कार्य होता है। काल सो इस वक्त पंचमकाल है तो पंचमकालमें कोई जीव मुक्तिमें नहीं जा सकते। तीसरे चौथे आरेमें जीव मोक्ष पाते हैं। जैसे उष्ण ऋतुमेंही आमके पेड़पे फल लगै, स्त्रीकी उम्मार चाहिये उसनी न होवै-तत्कर्म गर्भ धारण न करै, वैसें हरएक कार्यमें कालकी सामग्री मिलनी चाहिये। कालकी सामग्री चौथे आरेके जीवोंको मिलै; मगर उनजीवोंमें भव्य स्वभाव नहीं वहां-तक वैभी मुक्ति नहीं पा सकते; क्योंकि कि भव्य स्वभाव चाहिये। और तीसरे चौथे आरेमें बहुतसें भव्य जीव थे उससें स्वभाव कारण मिला; मगर उस जीवने समकित प्राप्त नहि किया जिससें नियत कारण नहि मिला। तब कोई कहेगा कि—'श्रेणिक महाराज और कृष्ण महाराज सत्यक समकित पाये थे उन्होंने नियत कारण मिला था तोभी मोक्षमें क्यों नहीं गये ?' उसका जवाब यही है कि ये तीन कारण मिले; परंतु मोक्षसाधनका उद्यम किया नहीं। जैसें आमके पेड़पर आम लगनेकी मोसम है [आमको बंधत्वपना नहीं] वो स्वभाव और मंजगी वगैरः आइ है ये तीन कारण मिले; तथापि उस आमका रक्षण न करै याने पानी वगैरः जो कुछ आमको चाहिये वो सींचन न करै तो आम हाथ न आवेंगे, वैसें, समकित पाया; मगर ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट करनेका उद्यम न करै तो मुक्ति न मिले। विसी तरहसें श्रेणिकमहाराजाने संयमाराधन किया नहीं उससें तद्भव केवलज्ञानकी प्राप्ति न हुई। अब जो उद्यमसेंही केवलज्ञान होवै तो स्थूलीभद्रजी प्रमुख मुनिमहाराजने तप संयमका बहुतसा उद्यम किया था; तदपि केवलज्ञान न पाये उसका कारण क्या ? पांचवा यथि-त्वयताका योग मिलना चाहिये। स्थूलीभद्रजीको अभी कर्म युक्तने बाकीमें थे उससें

भीषम न जा सके. कर्मकी स्थितियें जिन जिन मुनिकी परिपक्व होती है उन उन मुनिकों उद्यम करनेसे केवलज्ञान हो सिद्धिसुख प्राप्त होता है. और फिरभी हावैगा. वास्ते पाँचों कारण मिलनेसे मोक्षरूप कार्य होवैगा. यह अधिकार प्रकरण रत्नाकर भग्न पहिलेके पत्र १७६ में है वहांसे देख लेंना पुनः विनयविजयजीने स्याद्वादका स्तवन बनाया है उसमेंभी विस्तारसे कथन किया है, वोभी वहांसे देख लेंना. इन पाँचों कारणोंमेंसे एक एक कारणकी मुख्यता लेकर भिन्न भिन्न मत प्रकट हुवे हैं, उसमेंसे आत्मारथियोंको देख लेंना कि इन पाँचोंके मिलापसे जैसा कार्य होता है वैसा एक एक कारणसे नहीं हो सकता है कितनेक उद्यमकी महत्ता गिनकर उद्यम किया करते हैं; परंतु इच्छित कार्य जब नहीं होना है तब चित्तमें विषाद होता है; भग्न कर्मकी जो प्रतीति होवे तो उससे कर्मका विचार करे कि—'बंदोपार तो किया; किंतु पूर्वकृत पुण्यकी न्यूनता है उसीसे लाभ नहीं पाया. अब विरुद्ध करके क्या करेगा ?' ऐसा शोच करके समताभाव ल्यावै. फिर कितनेक गुं कहते हैं कि भाविमें बननेवाला होगा वैसा बन रहेगा. ऐसा विचार करके उद्यम नहीं करते हैं, तो बैसे जीवभी प्रभुमार्गका लाभ न ले सकते हैं. कारण कि प्रभुजीने कर्म दो प्रकारके कहे हैं याने उपक्रमी और निरुपक्रमी. उनमेंसे जो निरुपक्रमी कर्म है उनमें तो उपक्रम लगनेकाही नहीं; परंतु उपक्रमी कर्ममें उद्यमसे उपक्रम लगता है और उससे कर्म नाश होते हैं; कारण कि क्षायकसमाकेत जिस वक्त पाते है उस वक्त एक कोड़ाकोही सागरोपमें पड़्योपमका असंख्यातवा भाग कभी उदनी स्थिति सातों कर्मकी रहती है. अब जो दूसरे भवका आयुष न बांधा होगा तो उसी भवमें मोक्ष पावैगा, तब आयुषतो कोटपूर्वसे विशेष कोईभी मोक्षगामीका नहीं, तो ये कर्म कहां भुक्तेंगे अर्थात् न भुक्तेंगे ? ज्ञान दर्शन चारित्रिके आराधनरूप उद्यमने ये कर्मकी स्थिति कमती कर थोड़े वक्तमें भुक्त लेवेंगे; वास्ते वो सब उद्यमसे बनता है—इस लिये भाविक ऊपर भरोंसा रख बैठ रहना सो अयोग्य है. जो जो कार्य करना हो उसमें उद्यम तो करना, उसमें उद्यम करनेपरभी कार्य सिद्ध न हुआ तब शोचना कि—'इस कार्यमें अंतराय कर्म जोर करता है, वो कारणकी न्यूनता हुई उससे मेरा कार्यसिद्धिको न भेट सका.' ऐसा शोच करके समभावमें रहना, उससे चित्त प्रसन्न रहवैगा. नये कर्म न बंधे जाय चारों जो जो कार्य करना हो उसमें पाँचों कारणमेंसे जिस जिसकी [कारणकी]

न्यूनता-कसर होवै बर्हातक कार्य न हो सकैगा। ऐसा विचारकें-न हुवा उस संबंधी संताप न करना। कोइ वक्त उद्यम किया; मगर खापीसैं भराहुवा किया तो उस-सैंभी कार्य न होवैगा जो पुनः उद्यम करना। इस संबंधमें प्रेसा समझना कि जिस जिस वक्त जो जो करने-योग्य-हो उस उस वक्त वो-कार्य करना। इस हजवके पांच कारणके योगसैं कार्य होवै ऐसा जैनागमका फरमान-है और वही हमारा मनोरथ पूर्ण करनेहारो है।

१५ प्रश्नः—(व) जैनागमकी मर्यादा श्रुतियोंमी अच्छी लगती है। इन पांच का-णोंके संयोगसैं कार्य हो सकै उसमें कुछ संदेह न रहेता है; मगर तुमने जीवका स्वरूप तलाया वो देखनेसैं अनंत ज्ञानादि शक्ति कायम है तो वो किसतरह प्रकट करनी।

उत्तरः—अठारह दूषण जबतक जीवमें मौजूद है बर्हातक जीवकी जो जो आत्म-शक्ति है वो प्रकट नहीं हो सकती। वै अठारह दूषण ये है। दानांतराय, लाभान्तराय, मोहान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यांतराय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुर्गन्ध, काम, अज्ञान, मिथ्यात्व, निद्रा, अन्न, राग और द्वेष-ये १८ आशुन दूर कर देवै तब आत्माको गुन प्रकट हो सकै और जन्ममरणका परिभ्रमणभी मिट जाय।

१६ प्रश्नः—दानान्तराय सो क्या ?

उत्तरः—दान याने देना सो-संसारमें पांच प्रकारका है याने अमयदान; सुपात्र-दान; अनुकंपादान, कीर्तिदान और उचितदान-ये पांच दानके भेद हैं। उसका अंत-गय होवै बर्हातक जीव दान न दे सकता है।

सुपात्रदान सो-तीर्थकरमहाराजजी, सामान्त्र केवलज्ञानीजी, आचार्यजी, उपाध्या-यजी, साधुजी, उत्तम श्रावक, सम्यग्दृष्टि और मार्गानुसारी-ये तमाम सुपात्र हैं। ऐसे पुरुषोंका योग मिलै, आपके पास योगवाइ होवै, और ऐसे पुरुषोंको देनेमें ला-भभी जानता होवै; तोभी दानके अंतरायसैं-करकें न दे सकै। और दानान्तराय कर्मक क्षयोपशम हुवा होवै तो दे सकै। अमयदान सो-कोइ किसी जीवको मार डाला होवै तो उस जीवको म्हांतसैं बचाना, और उस जीवको बचानेमें कुछ कष्टभी प तो बढ़ा लेकरभी उसको बचा लेवै, फिर जिन पुरुषोंको विशेष दानान्तरायका क्षयो-पशम हुवा होवै तो वै आपके खाने पीनेके वास्तेभी किसी जीवकी हिंसा न होने दें हैं-आप खुद कष्ट सहन करै। अत्रिच-जीवरहित वस्तु मिलै वही लेवै, न मिलै तो

जीवकी हिंसा होवै वैसी वस्तु न लेवै. आपका मरन होवै वो कबूल कर ले; मगर किसी जीवको दुःख होवै वैसा न करै. वैसे पुरुष तो कोइभी कारणसे कोइभी जीवको दुःख होवै वैसा करै नहीं; सबव कि जिस तरह मृगको पीडा होनेमें है दुःख होता है, 'उसी तरह' दूसरे जीवकोभी दुःख होवै; वास्ते किसीकोभी दुःख होवै वो काम मेरे न करना. इस तरहसे चले वो अभयदान कहा जाय.

अनुकंपा दान सो—कोइ जीव दुःखी हो और आपके पास वस्तु हो तो वो दे करके उसको सुखी करना. पीछे थोड़ी योगवाइ हो तो थोडा देवै, और विशेष योगवाइ हो तो विशेष देवै. शरीरकी महेनतसे दुःख दूर हो जाता हो तो महेनत करके उसका दुःख निवर्तन करै. इसमें पात्रापात्रका विचार नहीं करना. फकत दुःखी जीवका दुःख दूर करनेकी बुद्धि है. पुनः जिनमें ज्ञानशक्ति है उनको मुनासिब है कि अर्धमि जीवोंको ज्ञानका बोध करना—वोभी अनुकंपादान है. औपधादिक दे करकेभी दूसरेको सुखी करना—जिस प्रकारसे अन्यजीव सुख पावै वैसी बुद्धिसे करना वो अनुकंपादान कहा जावै. इसका अंतराय होवै तो ये दान सच्ची योगवाइके वक्त न कर सकै, और इस अंतरायका क्षयोपशम हुवा होवै तो ये दान दे सकै. ये तीन दान आत्माको हितकर्ता हैं.

चौथा कीर्तिदान सो—आपकी कीर्ति-शोभा होवै उस वास्ते देना, दूसरा शासनकी कीर्तिके वास्ते देना, याने जैनीलोग क्या दानेश्वरी हैं !^{१०} क्या उदारशील है ! धन्य है जैनधर्मको ! ऐसे धर्मकी प्रशंसाके वास्ते देना सो एक सम्यक्त्वका प्रभाविक गुण है—वोभी अंतराय कर्मके आवरण दूर हट गये होवै तो बनता है.

पांचवा उचितदान सो—संसारी कुटुंबादिकको ब्याजवी हो किसी तरहसे देना. वोभी अंतराय होवै तो उचितता न समाल सकै. इस प्रकार पांच दान हैं, उनमेंसे पिछले दो दानसे इन लोकमें यश कीर्ति होती है, नीति समाली जाती है, माता-पितादि उपकारियोंके उपकारका बदला दिया जाता है और लक्ष्मीकाभी उपयोग होता है. जो जन उचितमें नहीं समझता है वो पापका भागी होता है. पहिले तीन दान हैं सो आत्माके हितकारी हैं, वो जब दानांतराय हट गया होवै तबही गुणवंत जिनकर देनेका विचार होवै, तब जितना जितना दानांतराय हट गया हो उतना-आत्मा विशुद्ध होवै.

यहाँपर कोई शंका करेगा कि—‘मुनिमहाराज आदि क्या दान देते हैं?’ उसका उत्तर यही है कि—ज्ञानदान समान दूसरा कोई सर्वोपरी दान है ही नहीं। वास्ते मुनि-महाराज भव्यजीवोंको ज्ञान पढाते हैं, ज्ञानोपदेश देते हैं उससे वै जीव न करने योग्य कार्य—अकार्यसे मुक्त हो जाते हैं और पापके काम नहीं करते हैं। इससे दुर्गतिके दुःख मुक्तने पड़ते नहीं और सद्गति-देवलोक वर्गःके सुखकी प्राप्ति होती है, तो वो सुखके देनेहारे वो गुरुमहाराज हैं तो किसीसे न दिया जाय वैसा ज्ञानदान दिया। कितनेक तीर्थंकरजीका उपदेश सुनकर संपूर्ण तीर्थंकरजीकी आज्ञा किरपर चढ़ाकर सर्वथा रागद्वेषसे मुक्त होते हैं। केवल अपने आत्मधर्ममेंही प्रवर्तते हैं उससे केवलज्ञान पाकर मुक्तिमें जा वहाँ सदैव स्थिरतासे रहते हैं। पुनः संसारमें आनेका नहीं, जन्म भरनका दुःख मिट जाता है, सब प्रकारके विकल्प दूर हो जाते हैं, पूर्ण आत्माके गुण प्रकट होते हैं और किसी प्रकारकी हरकत नहीं ऐसा—अव्याबाध सुख प्राप्त होता है। तो वो देनेवाले तीर्थंकरजीमहाराज हैं। दही दानांतराय क्षय होनेसे आत्मामें अनंत दानशक्ति प्रकट हुई है उससे ज्ञानदान देकर जगतको भव दुःखसे छुड़ाते हैं। जो और कोई न कर सके वैसा अद्भुत ज्ञानदान है। पुनः पृथ-स्थावासमें थे तब हमेशा एक वर्षभर तक एक कोड़ आठ लाख सुवर्ण म्होरोंका दान दिया जैसे दानेश्वरी जगतमें कोई नहीं। वो दानांतरायके क्षयोक्षमका फल है। फिर जब केवलज्ञान होता है तब सर्वथा दानांतराय क्षय होता है उसके प्रभावसे ज्ञानदान है वो व्यवहार, निश्चयमें अपने आत्माके गुण उका गयेथे और बहिरात्मदशा हुई थी उतने अपने गुण अपने आत्मामें आये वो रुग्ण दानगुण प्रकट हुवा है और सदा काल अवस्थित है और वै गुण सिद्ध भगवान् होने तब कायम रहते हैं। वै जीव अपनी आत्मसत्ताको शोचनेपर वो वर्चना करनेसे दानांतराय क्षय होवै।

१७ प्रश्नः—दानांतराय, क्या करनेसे बंधा जाता है?

उत्तरः—पांच प्रकारमेंसे हरकोई दान कोइभी करता होवै उसको, कहवै कि ये दान देना उस करते पेटमें खाना वो अच्छा है वो छोड़कर लोगोंको देनेमें क्या फायदा है। या गुणवंत होवै उनको निर्गुणी ठहराकर न देवै। फिर देता हो उसको मना करै-निंदा करै—उसको कहवै कि यह तो उड़ाउ है—कुछ पैसा खर्चनेका विचार नहीं करता है, या आप शक्तिवान् होवै और दान देनेवालेका महीसा होवै वो देखकर

उसकेपर गुस्सा ल्यावै, आपसे कुछ बन सकै तो उसका नुकसान करें-हीलना करें अगर दान देवै तो अहंकार ल्यावै कि मेरे समान जगत्भरमें कोई दान देनेवाला हैही नहीं. मैंने धर्मके कार्य कोई न करै वैसे किये हैं. इत्यादि अनेक प्रकारके कारणोंसे जीव दानांतराय कर्म बांधता है. जो आत्मारथी है वो तो शोचते हैं कि भगवान्जीने संवत्सरी दान दिया था और मैंने क्या दिया ? मेरे आत्माका तो दानगुण ढका गया है वो प्रकट करना चाहियें. फकत पुन्योदयसे घन मिला है, वोभी जितना मेरे भोग्यके लिये व्यय करता हूं उतना दानमें व्यय नहीं करता हूं तो मैं क्या अहंकार ख्यात ? पेस्तरके महान् पुरुष मूलदेव जैसे कि जिन्हने तीन दिनसे अन्न नहीं पायाथा और चौथे रोज जब उरद खानेको मिले तोभी दिलमें आया कि कोई सुपात्र मुनि मिल जावै तो मैं उन्हेंको देकर पीछे खाऊं. ऐसा शोचता है दरम्यान भाग्यशालीको मासखपणके पारणवाले भुवि मिल गये कि तुरत वै उरद दे दिये. वो दानगुणके महिमासे आकाशमें देववाणी हुई कि—'सातवें रोज तुझको राज्य मिलेगा.' ऐसा कहे बाद दानकी प्रशंसा की. देववाणी भुजव उनको राज्यभी मिला. तो है चेतन ! तूने तो वस्तु मौजूद होनेपरभी वैसा दान न दिया तो क्या गर्व करता है. पेस्तरके वैसे गुणवंत पुरुष अपना तन घन दोनु गुरुजीको अर्पन करतेथें, वोभी तूने नहीं किया तो तूं क्या अहंकार करता है. देवभक्तिमें न्यूनता न आवै उस वास्ते रावणने अपने हाथकी नस निकालकर वीनको दुस्त करके गानतान जारीही रखता था, तो वैसी तूने भगवंतजीकी भक्ति की नहीं और न घनभी व्यय किया है या शरीरभी काममें न लिया है तो तूं किस प्रकारका अहंकार ल्याता है ? पूर्वकालमें केइ पुरुषोंने अमयदानके लिये कोई जीव मरता होवै तो वचानेके वास्ते अपनी दौलत लंडादि है सो तो तूने लंडादी नहीं तो काहेका अहंकार करता है ? शांतिनाथजीने तीर्थकर नामकर्म उपार्जन किया उस जीव-मेघरथराजानें एक कबूतरको वचानेके लिये अपने शरीरका मांस काट काट कर देना शुरू किया, देखिये दानेश्वरीपना ! तूने वैसा तो अमयदान दिया नहीं कि अहंकार करता है ? सब जीवोंको अमयदान होवै उस वास्ते चक्रवर्तीकी रुद्धि छोडकरके संयम ग्रहण किया, तो चेतन ! तूने क्या किया है कि अहंकारसे घमंडी बन जाता है ? सगराम सोनीने सुन्नेके अक्षरोंसे ज्ञान लिखवाया उस अंदरका मैंने क्या किया कि अहंकार करूं. पुनः कुमारपालराजानें

ज्ञान लिखवानेके वास्ते ताडपत्र न थे उससे कागजपर पुस्तक लिखते हुये देखकर हेमचंद्राचार्यजीको कहा कि- 'कागजपर किस सबबसे लिखवाना शुरू रखता है?' आचार्यजीने फरमाया कि- 'अभी ताडपत्रकी न्यूनता है उस सबबसे.' कुमारपालने उसी दम अभिग्रह लिया कि- 'जबतक ताडपत्र चाहिये उतने ल्याकर हाजिर न करे वहांतक अन्नजल न ग्रहण करेगा.' उस बात प्रधानने अर्ज की कि- 'ताडपत्र दूर देशसे आते हैं और आपश्रीने कठिन अभिग्रह लिया- तो वो क्योंकर पूर्ण होवैगा?' तोभी राजाने कहा कि- 'जो नियम लिया गया सो अब न फिर सकैगा, चाहे वैस हो; परंतु ताडपत्र पूरे कीये विगर तो अन्नजल न ल्युंगा।' बाद इस उग्र अभिग्रहके प्रभावसे आपके बगीचेमें खदताड थे वो असली ताड बन गये और उससे अभिग्रह पूरा हुवा. तो चेतन ! तूने कितने ज्ञान लिखवाये ? कितने अभिग्रह लिये हैं कि ज्ञानमें अल्प स्वर्ष करके अहंकार करता है ? तूने साधर्मियोंकी क्या वात्सल्यता की ? कुमारपालराजाने स्वधर्मियोंको राज्यके अंदर रोजगारमें लगा दिये, वैसे तूने कौनसे उपकार किये हैं कि गर्व करता है. संप्रतिराजाने सवाक्रोड जिनविष भरवाये उनमेंसे तूने क्या किया ? कि अहंकार करता है. धनाजीने जगह जगह धन उपार्जन किया और वो अपने भाइयों देकर विदेशगमन किया तूने वैसा क्या कुटुंबका रक्षण किया है कि अहंकार करता है. भोजराजाने एक एक श्लोकके लखतों रुपे दानमें दिये हैं उनमेंसे तूने क्या दिया ? सिद्धसेनदिवाकरजीने चार श्लोक कहे उसमें विक्रमराजाने चारों दिशाओंका राज्य उन्हींको सुंपरद कर दियाथा. अब श्रोच कर कि तूने क्या दान दिया ? कि अहंकार करता है. ऐसी सुंदर भावना ल्याकर दान देकर अहंकार न ल्याते दूसरोंको दान देने, दिलवानेकी प्रेरणा करता है, कोई दान करै उसकी प्रशंसा करै, दानके अतिशय व्यसनी होते हैं वै तो अपने पहननेका वस्त्र तकभी देकर आप दुःख उठा लेते हैं. ऐसे दानके उत्कृष्टभाव ज्यों ज्यों होते जाय त्यों त्यों दानांतराय तूटता जाय. दातारकी सोचत करनी, दानके फल श्रवण करना, विषयकी लालसा छोड़ देंनी. विषयवाला तो शोचता है कि मैं दान दूंगा तो मैं पीछे क्या खाऊंगा ? ऐसे पुद्गल सुखमें मग्न होनेसे दान न दे सकता है. और दानांतराय बांधता है. और जिसको दानांतर तूटनेका है वो तो चिंतवन करता है कि-हे आत्मा ! तेरास्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्र गुणमें रहनेका है यह शरीर सो तू नहीं. शरीर कर्म-

संयोगसें मिला है, तो इनको पुष्ट करनेसें नये कर्म बंधेंगे। जो जो विषय भुगतेंगे उससें कर्म बंधे जावेंगे। और यह घनादिक पुन्योदयसें प्राप्त हुवा है तोमी इस द्रव्यकी ममता करुंगा तो कर्म बंधे जावेंगे। और मेरा आत्मा कर्मसें आच्छादित हो जायगा; वास्ते इस द्रव्यका, दान करुंगा तो जिन द्रव्यसें जो कर्मविषय भुक्तकर कर्म बंधे वो न बंधे जायेंगे। इस लिये यह द्रव्य ज्यों बन सकै त्यों सुपात्रमें दैना, ऐसी भावना भावता है। पुनः चिंतन करता है कि-तेरे आत्माके गुण प्रकट करके आत्माको दैना सो दानगुण है, और ये घनादिककी ममता है उसका त्याग होवै तो जितनी जितनी ममता तेरी त्याग हुई उतना आत्मा निर्मल हुवा और तूने तेरे आत्माके गुण आत्माको प्रकट कर दिये वही स्वाभाविक दानगुण प्रकट हुवा। ऐसे विशुद्धभावसें दानांतराय अनुक्रमसें सर्वथा तूट जायगा।

१८ प्रश्नः—लाभांतराय वो क्या ? उसका बयान किजीयें

उत्तरः—जो जो लाभ होनेके हो वो लाभांतराय तूटनेसेंही होनेके हैं। और वो लाभ दो प्रकारके हैं—याने एक संसारी लाभ और दूसरा आत्मिक लाभ। ये दोनों अंतरायकर्म पीढता है। प्रथम संसारी लाभ है सो शरीर निरोगी मिलना, स्त्री-पुत्र-परिवार-धन-अनुकूल प्रसूत्य-नोकरें चाकर और जिस वक्त जो इच्छा हो वो वस्तुका मिलना अगर विद्या कला शीख लैनी यह सबे लाभांतराय कर्मका क्षयोपशम हुवा होवै तो मिलै। उसमें फिर थोडा क्षयोपशम हुवा हो तो थोडा लाभ और विशेष हुवा हो तो विशेष लाभ मिलै। और जो जो वस्तुका अंतराय हो वो लाभ न मिल सकै। उत्तम पुरुषोंने इस कर्मका स्वरूप जान लिया है, उससें ये वस्तु न मिले तो उसका शोचसंताप नहीं करते। जिनके मनमें क्लेश आता है बाँयी शोचते हैं कि पूर्व-जन्ममें लाभांतराय कर्म बांधा है उसीके लिये नहीं मिलता है। गतजन्ममें कर्म बांधनेके समय शोच नहीं किया और अब संताप करता है वो क्या काम आवै ? ऐसे विचारसें संताप भजते हैं। और उसीसें लाभांतराय कर्मकी निर्जरा करते हैं। विशेष उत्तम पुरुषको तो शोचनाही नहीं पढता-सहजही समभावमें रहते हैं। जो होवै सो जाननेका आत्माका धर्म है उसमें रह करके जान लेते हैं; मगर विकल्प नहीं करते हैं। अज्ञानी जीव है सो जब लाभ मिलता नहीं तब दूसरेका दोष निकालते हैं। कितनेक दैवको दोष देते हैं-‘अहा ! दैव ! तूने ये क्या किया ? मैंने नेरा या बिगाडा या ?’ फिर

स्वामनेवाले मनुष्यके साथ लड़े-भीड़े-गुस्सा बतलावै. वैधकी साथ काम पड़े और अच्छा होनेका लाभ न मिलै तो उसकेपर द्वेष करै, और लाभ मिलनेसे बड़ाही बाते करता फिरै-अहंकार करै कि मैं कैसा धनपान्त्र हूं. मैं कैसा हुशियार-काबेळ हूं कि जो व्यापार करता हूं उसीमें पैदाही करता हूं, खोद जावैही नहीं-नफाही मिलै. राजा होवै तो राज्यका लाभ मिलनेका या राज्यमें व्याजवी आसदनी होवै या गै-रव्याजवी रीतिसें जुल्म गुजारकर रैयतके पाससें पैसा लेकर लाभ मिलाके अहंकार करै. फिर कार्यभारी होवै तो लोगोंके पाससें रीस्वत लेकर लाभ मिलाके अहंकार करै या लोगोंके ऊपर जुल्म गुणारै, राजा खुशी हो मान्य देवै-इनाम देवै-रावबहा-दुर-दिवानबहादुर वगैरहका इल्काब देवै वो लाभ मिलाकरके अहंकार करै. जो अनीति चलाइ हो उसकी प्रशंसा करै या उसके साथ आपकीभी तारीफ जाहिर करै, झुंझाई करके दिलमें शोचै कि-क्यों कैसी तदवीर की ! किसीके जाननेमेंभी न आइ और मेंनें येरा लाभ मिला लिया. ऐसें अनेक प्रकारका गर्व करै. फिर किसीका सबा रहेना हो तो खोटी रसीदें बनवा करके कचरीहमें पेशकर पसार करवा कर उसका रहेना खोटा करके मनमें फायदा हुवेकी खुशहाली बतलावै. ऐसी खोटी वर्तना करनेसें जीव लाभान्वराय कर्म बांधता है, उससें दूसरी दकै लाभ मिलना मुश्किल हो पड़ता है.

आत्मिक लाभ तो संपूर्णतासें तब प्राप्त हो सकै कि जब सब कर्म क्षय करके आत्माका अनंत ज्ञान-अनंत दर्शन-अनंत चारित्र-अनंत वीर्य-अन्याबाध सुख-अक्षयपद-अजरामर-अज-अगम-अगोचर-अगुरुलघु आदि अनंत गुण प्रकट करै, तब आत्माको लाभ-प्राप्त हुवा. वो सर्वथा प्रकारसें बारहवे गुणस्थानकपर सत्ता वंश उदयसें यह कर्म क्षय हो जाय तब होता है. तब अंश अंशसें तो चौथे सम्यक्त्व गुणस्थानकसें प्रकट होता है. जितना आत्माका गुण प्राप्त हुवा उतना लाभ हुवा, ऐसें गुणस्थानकमें गुण प्राप्त करनेके कारणरूप प्रवृत्ति होनेसेंभी लाभ होता हैं. वो लाभभी लाभान्वराय दूटनेसें होता है-याने दान-शील-तप और भाव इन चारों वस्तुओंकी प्राप्तिरूप लाभ लाभान्वरायके दूटनेसें होता है.

१९ प्रश्नः—दान क्या चीज है ?

उत्तरः—दानान्वरायके स्वरूपमें कहा है उस भुजब दान कर सकै तो दानगुण

प्रकट हुवा वहीं आत्माको लाभ हुवा, उसमें जो जो अंशसे गुण कर शकै उतना लाभ प्राप्त हुवा समझना।

२० प्रश्नः—शील वो क्या है ?

उत्तरः—शील याने आचार. वो आचार पांच प्रकारका है उसमें प्रथम ज्ञानाचार, वो ज्ञानाचार संपूर्ण तो अनंतज्ञान प्रकट तब वो रूप लाभ मिलेगा. और उसके कारणरूप मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान—ये चार ज्ञान प्रकट होवै तब चारका लाभ हुवा. उतना लाभान्तराय न तूट गया हो तो मति-श्रुत-अवधि प्राप्त होता है किंवा मति-श्रुत मनःपर्यवज्ञान होता है. उतनाभी लाभान्तराय कर्म क्षय न हुवा हो तो याने थोड़ा क्षयोपक्षय हुवा हो तो मति-श्रुत ये दोनुही प्रकट होते हैं उतना लाभ हुवा, और उसके साथ समकितकामी लाभ होवै; कारण कि समकित विंगर मति, श्रुत अज्ञान कहे हैं. उसमेंमी कर्म क्षयोपक्षय हुवा हो तो समकित-रहित ज्ञानरूप लाभ होवै. उससे बुद्धिकौशल्यता प्राप्त हो सकै. सांसारिक कार्यमें हुंशियार होवै मगर आत्मिकज्ञान न होवै. आत्माके कल्याणरूप ज्ञान तो सम्यक्त्वज्ञान है वो काम लगी. सम्यक्त्वज्ञानरूप लाभ होवै, वो ज्ञान किसीको द्वादशांशरूप ज्ञान होता है. उतना लाभान्तराय तूट जावै तो श्रुतिके बहुतही समीप होवै. किसीको चौदह पूर्वका ज्ञान होवै उन चौदह पूर्वके नामः—उत्पादपूर्व-जिसमें द्रव्यके पर्यायके उत्पादका स्वरूप है. दूसरा अग्रायणी पूर्व-जिसमें सर्व द्रव्य सर्व पर्यायका परिमाण दर्शाया है. तीसरा वीर्यप्रवादपूर्व-जिसमें कर्मसहित जीवके और अजीवकी शक्तिका विस्तारपूर्वक स्वरूप है. चौथा अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व-जिसमें धर्मनास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल ये छः द्रव्य स्वस्वरूपसे अस्ति, पर स्वरूपसे नास्ति आदि वर्णन है पांचवा. ज्ञानप्रवादपूर्व-जिसमें पांचों ज्ञानका विस्तारपूर्वक वर्णन है. छठा सत्यप्रवादपूर्व-जिसमें सत्य, संयम, वचन, इन तीनोंका विशैष स्वरूप दर्शाया है. सातवा आत्मप्रवादपूर्व-जिसमें आत्म-जीवके अनेक नयनतपेदसे करके वर्णन किया है. आठवा कर्मप्रवादपूर्व-जिसमें आठ कर्म याने ज्ञानावरणी १, दर्शनावरणी २, वेदनी ३, मोहनी ४, आधु ५, नाम ६, मोत्र ७, और अन्तराय ८ इन आठों कर्मोंकी प्रकृतिबंध-स्थितिबंध-रसबंध-प्रदेशबंध इन चारोंके बंधका स्वरूप अतिक्षयता पूर्वक दर्शाया है. नवम प्रत्याख्यान प्रवादपूर्व-

जिसमें त्याग योग्य वस्तुका और त्यागका स्वरूप कथन किया है. दशवा विद्याप्रवा-
दपूर्व—जिसमें अनेक आश्चर्यकारी विद्याका स्वरूप है. ग्यारहवा पूर्वतुनाकल्पापूर्व अ-
गर अवध्यपूर्व है—जिसमें फल वध्य नहीं, ज्ञान-तप-संयमादिकका शुभ फल, प्रमा-
दादिकका अशुभ फल ऐसे शुभाशुभफल बतलाये हैं. बारहवा प्राणायुपूर्व जिसमें दश
प्राण याने पांच इंद्रि, तीन बल, आसो-आस और आयु इन्हींका वर्णन है. तेरहवा
क्रियाविशालपूर्व—जिसमें कायकि आदि क्रियाओंका स्वरूप संयमक्रिया, छंदक्रिया
घोरःका वर्णन है. चौदहवा लोकविंदुसारपूर्व—जिसमें लोगमें अक्षरोंपर विंदु सारभूत
है, तथा सर्वोत्तम सब अक्षरोंका मिलाप और लब्धिका हेतु इन्हींका वर्णन है. इन
एक एक पूर्वके पदकी संख्याका मान और एक एक पूर्वका ज्ञान लिखनेके लिये
आर्हामें कज्जल कितनी चाहियें ये कुछ हकीकत नंदीसूत्रजीकी छपी हुई टीकावाली
प्रतके पत्र ४८२ में है वहांसे देख समझ लेना. तथापि पहले पूर्व लिखवानेमें एक
इस्तीके समान काजलका ढेर चाहियें. पीछीके पूर्वमें दूना-दुगुणा लेना. ऐसे चौदह
पूर्वमें ८१९२ इस्तीके समान काजलका ढेर चाहियें. उसमें पानी डालकर शारी बना-
कर लिखें तो वै पूर्व लिखे जावै—इतना चौदह पूर्वका ज्ञान है. फिर उसके अर्थका
तो क्या पार ! एक दूसरे चौदह पूर्वपर ज्ञानीके बीचमें अनंतगुणी हानि बढ़ि होती
है. जिस पुरुषकों जितने लामांतरायका क्षयोपश्रम हुआ हो उतने अर्थ ज्ञानका लाभ
होवै. कोई मुनिकों इतना लामांतराय न टूटा होवै तो कमती पूर्वका ज्ञान होवै. कि-
सीकों एक पूर्वका, किसीकों दो पूर्वका, किसीकों तीन पूर्वका—इस तरह यावत् चौदह
पूर्वका ज्ञान होवै. वर्तमान समयमें पूर्वका ज्ञान किसीकों नहीं होता है बहुत-आतिसय
ज्ञानी होवै तो सूत्र याने पिस्तालिस आगमका ज्ञान हो सकै. उसमेंसे अभी ग्यारह
अंग हैं, बारहवा विच्छेद हो गया है.

आचारांगजी १, सूर्यगडांगजी २, ठाणांगजी ३, समवायांगजी ४, भगवतीजी ५,
ज्ञाताजी ६, उपासकदशांगजी ७, अंतगडदशांगजी ८, अनुत्तरोववाइजी ९, प्रश्नव्या-
करणजी १०-विपाकसूत्रजी ११ यह ग्यारह अंग गणधरमहाराजजीके रचे हुये हैं—याने
जिस तरह भीमत् महावीरस्वामीजीने प्ररूपे उसी तरह गणधरमहाराजजीने सुनकर
गाथास्वरूप-गुंथन कर लिये; मगर उस बाद बारह दुकाली बहुत बक्त पड़ी उसमें
हर एक अंगमें अंगमेंसे बहुतसा भाग विच्छेद हो गया. और जो थोडा भाग रखा

वो देवर्दिगणिसमाश्रमणजीने लिखवाया. उससे नंदीजी, समवायांगजीमें जितनी पद संख्या बतलाई है उतनी नहीं पाई जाती है. एक पदमें ५१०८८६६४० श्लोकों हाने—ये एक श्लोकके अट्ठाइस अक्षर कहे हैं. यह अधिकार सेनप्रश्नमें पत्र ३२ के अंदर है, वहां अनुयोगद्वारजीकी टीकाकी साख-गवाह दी है वहांसे देख लैना.

उपांग बारह हैं:—उवाइजी १, रायपसेणीजी २, जीवाभिगमजी ३, पन्नवणाजी ४, सूरपन्नत्तिजी ५, जंजुद्विपपन्नत्तिजी ६, चंदपन्नत्तिजी ७, निरीयावलीजी ८, कप्पियाजी ९ कप्पवदंसीयाजी १० पुप्फियाजी ११ और बन्हीदशांगजी १२ यह १२ उपांग है.

दश पयभाजीके नाम:—वउसरणपयभाजी १, आउरपच्चख्खाणपयभाजी २, महापच्चख्खाणपयभाजी ३, भत्तपच्चख्खाणपयभाजी ४, तंदुलवीयालीपयभाजी ५, गणी-भीज्जपयभाजी ६, चंदाविजयपयभाजी ७, देविंदस्नवपयभाजी ८, भरणसमाधिपयभाजी ९, संस्मारकपयभाजी १०.

छः छेद और चार मूलसूत्र वगैर: याने दशाश्रुतस्कंधजी १, बृहत्कल्पजी २, व्यवहारसूत्रजी ३, जीतकल्पजी ४, निशीथजी ५ और महानिशीथजी यह छः छेद ग्रंथ हैं. तथा आवश्यकी १, दशवैकालिकजी २, उत्तराध्ययनजी ३, और पिंडनिर्गुक्तिजी ४ ये चार मूलसूत्रजी हैं. और नंदीसूत्रजी, अनुयोगद्वारजी ये दो-ये सब मिलकर पिस्तालीस आगमजी कहे जाते हैं.

उक्त आगमजी सिवामी दूसरे पयभाजी वगैर: है. और उनके नामभी नंदीजीमें तथा समवायांगजीमें हैं परन्तु पिस्तालीसकी मुख्यता होनेका कारण यही हुआ कि बछमीपुरमें पुस्तक ४५ ही लिखे गये उसी लिये उतनीही संख्या कही गई. परंतु दूसरे मुलकोंमें दूसरे लिखे गये हैं वही वर्तमान समयमें मौजूद हैं ऐसा दीपकवीने एक चोपड़ीमें लिखा है. (उनमेंसे मैंनेभी कितनेक देखे हैं.) उसके नाम नीचे मुजब हैं:—

ऋषिभाषितसूत्र, पारसमिंदळ, वीतरागस्त्रव, सलेखनासूत्र, अंगविद्या, ज्योतिषकरं डक, गच्छाचार, मीयोंदगारड, उपदेशमाला, सिद्धपाहुड, भावककावंदितु, शत्रुंजयलघुकल्प, शत्रुंजयबृहत्कल्प, शत्रुंजयकल्प, मद्रवाहुस्वामीकृत गाथा २५, शत्रुंजयकल्प वय रस्वामीकृत, शरावलीपयभा, वशुदेवहीड, भावकपञ्चभि, अंगचूलिया, वंगचूलिया और

आराधनापताका इतने सूत्रवर्तमान समयमें मालूम होते हैं तो भी बहुतसे देशोंमें भसिद्ध नहीं हैं। परंतु दूसरे देश बहुत हैं वहां कुछ सूत्रने निगाह नहीं की है तो इनसे कदापि विशेषभी सूत्र होंगे; क्योंकि कि नंदीसूत्रजीमें देवर्द्धिमणीसमाश्रयण महाराजने जो नाम दर्शाये हैं वो नामवाले सूत्र उस वक्त हाजिर होनेही चाहिये। ये आगमोंमेंसे दश सूत्रजीकी निर्युक्ति भद्रबाहुस्वामी महाराजने की हैं, जो चोदह पूर्वधर थे, इससे निर्युक्तिभी पूर्वधरजीकी बनाइ हुई हैं वास्ते सूत्रजीकी तरह मानी जाय, जिसमें सूत्रजीका अर्थ युक्तिसे करके सिद्ध किया है और भाष्यपूर्वधर जैसे जिनभद्रगणीसमाश्रयण महाराजजीने रची है, उसमें निर्युक्तिसंभी विशेष विस्तारपूर्वक अर्थ किया है। इस सिवा बहुतसे ग्रंथ और टीकाएं पूर्वधरजी वगैरः बहुभुत पुरुषोंके रचे हुये हैं, नैमी आगमजी जैसे हैं। ऐसे जैनके कुछ शास्त्रके और जो जो शास्त्र दूसरे दर्शनमें रचे हुये हैं वो, और व्याकरण, न्यायशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, नीतिशास्त्र, अष्टांगनिमित्तशास्त्र अष्टांगयोगशास्त्र—ये सब शास्त्रोंका बोध मिलाकर सत्य असत्यकी परीक्षा करै के-सत्यको अंगीकार करै तो उतना ज्ञानका लाभ हुवा कहा जाता है। ऐसे लाभवाले पुरुषको ज्ञानके आचारका आठ प्रकारसे लाभ मिलता है। जो जो सूत्र जिस जिस समय पढ़ने बांधनेका कहा है उसी काल पढ़ै। चार संध्याकाल बजित करै—याने प्रातः कालमें सूर्योदयके पेस्तरकी और पीछेकी एक एक घड़ी और मध्याह्न तथा संध्या, मध्यरात्री इन चारों वक्तकी दो दो घड़ी छोड़ दैनी। उस वक्त कोईभी सूत्र न पढ़े। उस वक्त दुष्टदेव फिरनेको निकलते हैं वे जैनमार्गके द्वेषी होवै तो पढ़नेवालेको छल करै उसमें वो वक्तका निषेध किया है। विनय सो ज्ञानवंत पुरुषका धैर्य देखै कि नस्पर्कार करै, वैठा हो तो खड़ा हो जाय, ज्ञानवंतको सन्मान सह आसन देवे, जब तक ज्ञानवंत खड़ा हो वहांतक आपसी खड़ा रहै। ज्ञानवंतको योग्यासन दिवेवाड उचित रीतिसें बंदनं वगैरः करके आप उचित्तासनपर बैठे याने गुरुसे वंचे आसनपर न बैठे और आगेभी न बैठे। जब फिर बैठे सोवै तब खड़ा हो विनयपूर्वक स्थित रहै और जब बैठे चलने लगै तो आगे आगे न चले—इस तरह जो नीतिका करमान हो उसको अपलमें लेवै, और ज्ञानवानकी पहचा क्यों बड़े त्यों करै। उनको बचन न बड़बचन करै। ज्ञानवंतकी जिस जिस तरह आपसे वन सकै उस तरह तन मन श्रनसे करके भक्ति करै, दूसरेके पाससे भक्ति करावै। ज्ञानवंतकी तरह ज्ञानके प्रस-

कोंकामी विनय करै, पुस्तकें पास हो तो पेक्षाव दस्त न करै अगर जहाँपर पुस्तकें होवैं वहाँभी वैसे काम न करै. और स्त्री आदिकके भोगीदमी न करै. या पुस्तकके पास बैठकर भोजन करना, पानी पीना येभी न करै. अंतमें करनेकी जरूरतही हो तो बस्त्रका-पटांतर रखकर करै. पुस्तकका शिरानाभी न करै. फिर पुस्तक लिखवाकर ज्ञानकी वृद्धि करै, पुस्तक हो तो उन्हींकी संभाल रखवे, ज्ञान पढ़नेका उद्यम करै, आप पढेला हो तो दूसरोंको पढावै-इस तरह विनय करै. ज्ञानवंतका बहुत मान करै. बोधी सिर्फ ऊपरसें नहीं, यमर अंतरंगके प्रेयसें करै और शोचै कि-अहां! इस पुरुषके ज्ञानके आवरण बहुतसें खप गये हैं उसमें इन्होंका आत्मा निर्मल हुवा है. ये पुरुष मुझेभी ज्ञान बसते हैं ये ज्ञानके प्रभावसें मेरा आत्माभी निर्मल होगा-शुद्धको चारों गतिमें भटकनेका बंध हो जायगा. जन्ममरणके दुःखभी इन्होंके प्रभावसें भिटेगें; वास्ते ऐसे ज्ञानवंत पुरुषके जितने बहुमान न करूं उतने कमती है. जगत्के जीव जो उपकार करै वो पेसे देवै तो अल्पकाल सुख होता है और ज्ञानी पुरुष तो ज्ञान देते हैं उसका सुख तो अनंतकाल तक पहुंचेगा-तो ऐसे पुरुषके कितने बहुमान करूं. ऐसे भावसें बहुमान करै उपधान सो ज्ञान पढ़नेके लिये नवकारादिकके उपधान जो तप करनेका महा निशीथजीमें कहा है, और सूत्र पढ़नेके लिये-योग वहनेका कहा है उसी मुजब तपस्या करनी. योगकी जो जो क्रियाएं हैं वो करनी. अब यहाँपर कोई शंका करेगा कि ज्ञान पढ़नेमें तपस्या और क्रिया किस लिये करनी चाहियें? तो उसका समाधान यही है कि पुद्गलभावपरसें मोह उतर जाय तब तपस्या हो सकै. फिर मोह उतर जाय तब आत्माकी विशुद्धि होवै और आत्माकी विशुद्धि होवै तब ज्ञानावरणी कर्म नाश हो जावै उससें सुखपूर्वक ज्ञान आ सकै. फिर क्रिया है सो तंत्रके समान है उससें सूत्रजीके अधिष्ठाता सहाय्य करै-जैसे कि मल्लवादी महाराजजीको देवीने एक ऐसी गाथा दी कि उस गाथासें द्वादशसारनयचक्रकी रचना की और बौध्लोगोंके साथ जय मिलाया, और सोरठ नगरमें जहां जहां शिलादित्यका राज्य था वहांसें बौध्लोगोंको हदपार करवाये. फिर मुनीराजजी साहेब श्री आत्मारामजीको विशेषावश्यकजी न बैठता था उससें पिस्ताने लगे, तो उसी रात्रिमें स्वप्नके भीतर हेमचंद्राचार्यजी उन्हींके मिले और जो जो न मालूम होताथा वो सबका खुलासा बतलानेसें समझमें आ गया. इसी तरहसें कमलगच्छके आचार्यमहाराज

बद्धार्थ विद्या पदा गये। इस भुजब शासनदेवकी सहायतासें ज्ञानका लाभ होता है। उसी वास्ते योगबहनकी किया बतला गये हैं सो बहुतही हितकारी हैं। विशेष हेतु और शास्त्रमें जैसे कहा हो वैसे समझ लैना। यहां तो मात्र संक्षेपरूप है। अनीन्दवने से। गुरुकों न छूपा रखना याने किस गुरुजीद्वारा शास्त्राभ्यास किया हो उन्हे गुरु-जीका नाम छूपाकर किसी दूसरेका नाम न देना सो पांचवा आचार। व्यंजन याने अक्षर जैसा शास्त्रमें लिखा हो वैसाही शुद्धोच्चार करना—अशुद्ध न बोलना। अर्थ याने जैसा गुरुमहाराजने दिया—बतलाया हो वैसाही रखना—फेरफार नहीं करना। व्यंजन और अर्थ दोनु जिस तरह शास्त्रमें कहा हो विसी तरह बोलना। इस तरह ज्ञानका आचार व्यवहारसें तन मन वचनसें पालन करै। इस्से विपरीत वसें तो ज्ञानाचारमें दूषण लगै, और ज्ञानावरणी कर्म बंधा जावै, उसके भयसें सावध रहना। फिर बहुत पढ़े हुये संबंधका अहंकार आ जाय तो मनमें भावै कि—हे चैतन ! तूं अनंतज्ञानका मालिक है, जगत्में छ द्रव्य हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और काल ये पांच द्रव्य अरूपी याने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श रहित हैं। और छद्वा पुद्गलास्तिकाय वो रूपी, वर्ण-गंध-रस-स्पर्श सहित हैं। यह छंडं द्रव्योंमें एक एक द्रव्यके अनंत गुणपर्याय हैं, सो समय समय एक एक द्रव्यमें षट्गुण हानि वृद्धि हो रही है याने अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि अनंत गुण हानि—ऐसे छ प्रकारसें हानि वृद्धि हो रही है। विसी तरह छंडं द्रव्यकी वार्त्ता गतागत और वर्तमान समयकी वो सभी केवलज्ञानीमहाराज एक समयमें जान रहे हैं, विसीही तरह आत्मा ! तेरीभी शक्ति है; मगर वो ज्ञानशक्ति ज्ञानावरणी कर्मसें आच्छादित हो गई है और उससें तुझकों ज्ञान नहीं होता है। तो तेरा ज्ञान जाता रहा सो लघुताका स्थान है, तोभी महत्वता करता है ये तेरी हे चैतन ! कितनी और कैसी मूर्खता है ? पुनः पूर्वकालमें चार ज्ञानवाले थे और तीन ज्ञानवालेभी ये वैसे ज्ञान तो तुझको प्रकटभी नहीं हुये हैं तो येभी तेरी लघुताका स्थान और लज्जाका कारण है तथापि तूं क्या अहंकार करता है ? फिर दो ज्ञानवालेभी चौदह पूर्वधर बारह अंगके ज्ञाता थे वैसा ज्ञानभी तेरेमें नहीं तदपि किस बावतका तूं उत्कर्ष करता है ? पुनः कमती ज्ञानवाले एक पूर्वधर थे उसकाभी तुझकों ज्ञान नहीं है तो तूं किस लिये और कौनसी बावतमें

फूलकर मगर होता है ? वर्तमान समयमें भी आगम-निर्युक्ति-भाष्य-चूर्ण-टीका-ग्रंथ जगैर मौजूद हैं, और अन्यदर्शनियोंके शास्त्रभी हैं, उन्हेंकामी तुझको ज्ञान नहीं है. तो हे चेतन ! किस बातका तू गर्व करता है ? उन्हेंमेंसे तू कुछ शास्त्र पढ़ा है, वोभी कुछ याद नहीं, फिर गुरुमुखद्वारा सुनेहुवे शास्त्रवचनभी तुझको याद नहीं, तो किस प्रकार बड़ाई करता है ? पुनः देशदेशकी भाषा, भिन्न भिन्न लिपि उनकाभी ज्ञान नहीं, तथा सम्प्रतितत्त्वार्थ आदि न्यायके शास्त्र हैं वो कोई ज्ञानी समझावे तोभी समझनेकी तेरेमें शक्ति नहीं और मगर बनता है वो कैसी अज्ञानता ! फिर जो जो तू धर्मक्रिया करता है उन सबके हेतुकाभी यथार्थ ज्ञान नहीं; तदपि तू फोफट मद क्या करता है ? अनेक प्रकारके नीतिके ग्रंथ हैं, अनेक प्रकारके गणित-हिसाबी कामकी रीति हैं उसकाभी तुझको ज्ञान नहीं तोभी जीव ! तू अहंकार करता है वो अहंकार करना लायक है कि कर्मकी निंदा करनी लायक है उसका तू आत्मासे शोच कर. पूर्व समयमें मुनिसुंदरसूरिजी जैसे स्मरणशक्तिवाले पुरुष एक हजार और आठ अवधान करने थे वो शक्तिभी तेरेमें नहीं. इस समयमेंभी १०८ अवधानके करनेहारे हैं वोभी शक्ति तुझमें नहीं तो किस प्रकारका मिजाज करता है ? स्वर्गस्थ आत्मारामजी महाराजभी ३०० श्लोक रोजके रोज नये कंठाग्र कर सकते थे, और तुझको तो पांच गाथाएँभी मुखपाठ करनेकी ताकत नहीं. तो चेतन ! तू बहुत विचार कर ओर झूठा गर्व न कर. पूर्वपुरुष शास्त्रमेंसे उद्धार करके अनेक नये ग्रंथ तैयार कर गये हैं और इस वक्तभी विद्वान् पुरुष नये बनातेही जाते हैं, तो क्या तरेमें ऐसी शक्ति है ? तूने नये ग्रंथ कितने तैयार किये या मुफ्तही शूलसे आनंद मानता है ! फिर पूर्वपुरुषोंने सुवर्णाक्षरोंसे ज्ञान लिखवाये हैं तो तूने शाहीके अक्षरोंसेभी सब शास्त्र लिखवाये हैं कि अहंकार करता है ? तूने पढ़कर क्या आत्मविचारणा की ? और दूसरे जीवोंको पूर्वेके शास्त्र कितने पढाये कि मदोन्मत्त हो फिरता है ? तेरेसे अभी बहुत पुरुष आत्मसाधन करते हुवे वने हैं कि खाली मिजाजही बतलाते हैं ? तेरी लघुता होवै वैसी तू करणी करता है वास्ते नाहक ज्ञानावरणी कर्म बांधता है इस लिये शोच कर कि एक अंशमात्र ज्ञानका क्षयोपशम हुवा उससे मनमें ज्ञानी बन बैठता है ? ऐसी भावना भाव कर आत्मज्ञानमें मग्न होते हैं. अपने आत्माका ज्ञानगुण है सो प्रकट करनेका उद्यममें तत्पर रहवै वो ज्ञानाचार जान्ना. ऐसा ज्ञानाचार पालन करनेसे परंपरासे तमाम ज्ञान प्रकट करते हैं.

दर्शनाचार-दर्शनशब्दसे देखना सो-याने जो जो पदार्थ जिस तरहका हो
 विसी तरहसे देख लैना-मान लैना. शुद्ध देवकोही शुद्धदेव मान लैना, शुद्ध गुरु-
 जीकोही शुद्धगुरुजी और शुद्ध धर्मकोही शुद्धधर्म मान लैना. शुद्ध धर्म सो आत्माका
 स्वभाव वही धर्म. भगवतीजीमें फुरमाया है कि-‘वस्तु सहासो धर्मो’ याने वस्तुका
 स्वभाव सोही धर्म कहा जावै. तब आत्मस्वभावमें रहना वही धर्म और उसकी भक्षा
 करनी. आत्मा शरीरमें रहा है वहांतक जड़मद्वि करता है वो आपका धर्म न सम-
 झै-आत्माका स्वभाव ढका गया है उसको प्रकट करनेके कारणोंको कारण धर्म मान
 लेवै. धर्मके निमित्त कारणरूप देवगुरुको निमित्त कारण मान लै. व्यवहारनयसे ध-
 र्मके कारणको धर्म कहा है उस अपेक्षासे धर्म मानै. जो जो देवगुरु उपकारी पुरुष
 हैं उन पुरुषोंकी सेवा शक्ति शास्त्रमें कथन की है उसी भुजब अमलमें लेवै. उसका
 विस्तार प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें कहा है उस भुजब करै सो दर्शनाचार कहा जाता
 है और वो आठ प्रकारका है-याने निसंकीय अर्थात् अव्वलमें जो अटारह दूषण
 बतलाये गये हैं उन दूषणोंसे रहित देवके वचनोंमें शंका न करै; क्यों कि जिन देवकों
 राजा और रंक दोनु समान हैं, किसीका पक्षगत नहीं, जिनको धनकी, स्त्रीकी सम्-
 ताई नहीं, मान अपमानदोनु जिनको समान हैं वैसे पुरुषको असत्य बोलनेकी
 जरूरत नहीं रहती है. और वैसे लक्षण है या नहीं उसकी प्रतीति चरित्र देखनेसे हो
 जाती है. वो खात्री-प्रतीति करकेही देवको देव मानने चाहिये पीछे उन्होके कथ-
 नमें शंका न करनी; कारणके अरूपी पदार्थ है सो चक्षुसे निर्णय नहीं हो सकता है.
 कोई कहेगा कि बुद्धिसे निर्णय कर लेवै; मगर संपूर्ण प्रकारसे बुद्धि प्रकट हुई हो
 तो शास्त्र देखनेकी जरूरतभी नहीं पड़ती. बुद्धिकी कसूर है उससे शास्त्र देखकर गुरुका
 समागम कर बुद्धि प्राप्त करनेका उद्यम करते हैं; वास्ते बुद्धिकी न्यूनता सिद्ध होती
 है. कितनीक बातें नहीं समझी जाती हैं वोभी बुद्धिकी तंगास है. वो तंगास निकल
 जायगी तब यथार्थ समझा जायगा. संसारी काममें बुद्धि प्रकट होनी सहल है; परंतु
 आत्मतत्त्व पहिचाननेकी बुद्धि पैदा होनी बहुत कठीन है; वास्ते वीतरागजीके वच-
 नमें शंका न करनी.

निकंला सो कुमतिकी बांछना-याने कुमति-कुबुद्धि कि जो आत्मामें अना-
 दिकी है उसके प्रभावसे विषयादिकके अभिलाष हुवा करते हैं. जो जो दुःखके का-

रण हैं वो सुखके कारण भासते हैं. आत्माकी स्वकृद्धि सन्मुख दृष्टिही नहीं. पुनः कुबुद्धिवाले देवगुरुकी वांछना होती है वो कंसा दूषण कहा जाता है. वो दूषण जि-ससे हट गया हाँवे उसको किंचित्भी कुमतिकी वांछना नहीं होती है.

निव्वितिगिच्छा अर्थात् धर्मके फलका संशय करै उससे जो दूर रहना सो याने संशय रहित होना सो निव्वितिगिच्छा आचार समझना. ये आचार लाभोतराय तूटनेसे होता है. सत्य प्रकारसे आत्मिकवस्तुकी और आत्मिकवस्तु प्रकट होनेके कारणोंकी चोखस प्रतीति होती है, उससे फलका संदेह नहीं रहता है.

अमूढदृष्टि सो मूढपना दूर हुवा है याने मूढतासे वस्तुको अवस्तु मान लेवै-जैसे कि दुनियांम वेदिये पशु कहे जाते हैं वै आत्माकी वाते करै; मगर विषय कपायमें मग रहते हैं. कोइभी प्रकारसे संसारसे उदासीन न होवे. देवगुरुकी भक्ति अ-व्रत नियमके अंदर न प्रवर्त्ते-ऐसी दशा उसको मूढदृष्टिपना कहा जाता है-वो होवै. जिस जिस तरहसे प्रभुजीने जिस जिस अपेक्षासे धर्म बतलाया है उस मूढबुद्धि श्रद्धा करै. विषयकपाय अव्रत जितने जितने कमती होवै उतने कमती करै. जो दूर न हो सकै उसको दूर करनेकी हरदम वांछना वन रही है-पेसा जो आचार वो अमूढदृष्टि कहीजाती है.

उबवृह गुण सो साधु-साध्वी-आवक-आविका प्रमुख उत्तम-पुरुषके गुणोंकी प्रशंसा करनी.

यितिकरण सो वै साधु साध्वी आवक आविका रूप चतुर्विध संघ उत्तम-पुरुष धर्मसे चलायमान हाते होवै उन्हकों धर्म समझा करके स्थिर करै. तन मन धनने जिस जिस प्रकारकी वैसे पुरुषोंको तकलीफ होवै उस उस तकलीफको दूर क करै स्थिर करै उसे स्थिरीकरण कहाजावै.

वत्सलता याने समानधर्मी-आपसे अधिक या कम गुणवाले हों उनकी जक-त्यानुसार आहार-पानी-वस्त्राभूषणादिकसे करके सेवा वजावै ज्ञान-दर्शन-चारिनकी निम प्रकार दृढ़ि हाँवे उसी प्रकारसे भक्ति करनी वही वत्सलतागुण कहाजाय .

प्रभावना गुण सो जिनशास्त्रकी बहुमानता दूसरे धर्मवाले लोग करें ओ वो कृत्य देखकर दूसरे जीव धर्म पावें-जैसे कि प्रभुजीके मंदिरमें उत्सवादिक करनेसे

या धनदान पुरुष संव निकालकर तीर्थयात्राकों जावै और मार्गमें संघका संरक्षण करै कि जिससे संघके लोग निर्विघ्नतासे अपना आत्मिकधर्म साध सकै ऐसी धर्मकी सहाय करै. जैनधर्म ज्यों जाहोजलाही पावै त्यों कार्य किये करै. फिर महान् पुरुष अष्ट प्रकारसे प्रभुजीके शासनकों शोभावंत करै याने पहिला प्रवचनी सो-प्रवचन-आगम-प्रभुप्ररूपित अंग-उपांग-छेद-निर्युक्ति-भाष्य-चूर्णि-टीका इत्यादि तमाम शास्त्र वर्तमान कालमें प्रवर्तमान होवै वो सभी स्वसमय कहाजावै और परसमय सौं षट्दर्शनके शास्त्रोंके पारगामी होवै उनके प्रभावसे जो शास्त्रका रहस्य जिनकों समझना हो वो तमाम समझा सकै. जिन जिन शास्त्रोंके अर्थ पूछे जाय उन उनके अर्थ बतला सकै उससे जैनशासनकी बहुत प्रशंसा होवै. दूसरा प्रभावक धर्म कथन करनेहारा सो धर्मोपदेश देनेमें अतिशय कुशल होय-जिसके सुननेमेंसे ऐसे वचन निकलै कि सुनेवालोंकों उनके वचनमें शंका पडै नहीं. सुनेवालेका मन संसारसे उदास होवै जाय और अपना आत्मस्वरूप प्रकट करनेकों तत्पर रहै. मोहनीकी आधीनता अनादिकालकी छूट जाय, मिथ्या हठवाद न रहै, सांसारिक सुख तो दुःख जैसे लगें, आत्मिकसुख वोही सुख मानै, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, गुण आत्माका है वो प्रकट करनेके कार्य होतै, विषयादिकके अभिलाष शांत हो जाय. कामभोगकी बांछनाओंका नाश होवै, क्रुद्धि क्रुशास्त्रकी क्रुद्धि दूर हो जाय. ऐसे उपदेशक पुरुष उपदेश करके शासनकों शोभावंत करै. तीसरा वादी, प्रभाविक सो- जो जो छोटे मतवादी वाद करनेकों आवै, अनेक कुतर्क करै, उसके जवाब ऐसे देवै कि कुतर्कोंका नाश हो जाय-जैसेके मल्लवादीजी महाराजने बौद्धके साथ वाद किया उसमें बौद्धवालोंसे जवाब न दिया गया उसकी फिकमें वो विचारा मर गया-ऐसे वाद करनेकी कुशलतासे जिनशासन शोभा पावै. चौथा निमित्तिकी सो-निमित्तशास्त्र-ज्योतिषशास्त्रका पारगामी होय उससे जो जो निमित्त कहवै सो सत्य होवै-जैसे भद्रबाहुस्वामीने राजासे कहा कि-सातवें रोज तुमारा पुत्र मरण पावैगा-उसी मुजब हुवा. और बराह हरीरने सो वर्षका आयु कहाया सो झूठा हुवा. ऐसे भद्रबाहुस्वामी जेसे निमित्तशास्त्रके ज्ञाता वो ऐसी शासनकी प्रभावनाके वास्ते निमित्त प्ररूपकर शासनकी प्रभावना करै. पांचवा तपस्वी सो अहंकार मकार रहित शांत स्वभावी कठिन तपस्या करै. अपने आत्माका अणहारी गुण प्रकट करनेकों बड़ी बड़ी तपस्या करै उसकों देख-

कर दूसरे पुरुषकों तपस्या करनेकी बुद्धि जाग्रत होवै, तपस्याका अजीर्ण क्रोध जगतमें कहाजाता है वो जिसमें नहीं है। शान्तरसका समुद्रही है, उसको देखकर बहुतसे लोग प्रगंसा करै, वो तपस्वी नामक प्रभाविक कहाजाय। छद्म विद्या प्रभाविक सो जैसे वज्रस्वामीमहाराज विद्याके प्रभावसे श्रीदेवीके भुवन वगैरःसे पुष्प लाये जिस्से बौद्धधर्मका राजा चमत्कार पाया और जैनधर्म अंगीकार किया। इस तरहसे शासनकी शोभा बढ़ावे सो विद्याप्रभाविक कहाजाता है। सातवा अंजनसिद्धिप्रभाविक-जैसे कालिकाचार्यमहाराजने अंजन योगसे सारा इंटोंका गंज चूर्ण डालकर सुवर्णका बना दियाथा, और गर्भमील राजाको जीतकर अपनी बहन सरस्वतीको छुड़ा दी। ऐसे शासनके काम करके शासनको शोभावंत करै। आठवा नये कव्य वगैरः रचनेमें कुशल सो ऋषि नामक प्रभाविक-जैसे सिद्धसेनदिवाकर महाराजने विक्रमराजाके अगाडी नये काव्य रची के चार दिशामें चार काव्य कहे वो एक एक काव्य कहनेसे एक एक दिशाका राज्य दिया; मगर वो तो निष्पही थे जिस्से राज्य न लिया। ऐसी कुशलतासे शासनकी प्रभावना होवै, बहुतसे जीव धर्म पावै और अपना आत्मतत्त्व साथ लेवै उससे उपकार होवै। इस प्रकार आठ तरहसे शासनकी प्रभावना निष्पहतासे करै, किसी प्रकारसे कुछभी वांछना रखकर न करै वो प्रभाविकगुण कहाजावै। यह आठ प्रकारसे दर्शनका आचार पावै, सो लाभोतराय तूटनेसे होता है। और जिसको दर्शनका लाभोतराय हो उसकी ये आचारसे विपरीत वर्तना होवै, देवगुरु धर्मकी निंदा करै, धर्ममें कुतर्क करके बंका करै, खोटे मत अच्छे लगै, लोंगोंको खोटे धर्ममयी बुद्धि करै, और भिनराजजीकी भक्ति करके अहंकार करै कि मैं विबिभुवन्त भक्ति करता हुं। मैं भिनभक्तिमै धन व्यय करता हुं वैसा जगतमें कोई नहीं व्यय करता है। मे उत्साह सहित करता हुं वैसा कोई नहीं करता है। ऐसे अनेक प्रकारका अहंकार करै सो अनाचार जानना, वैसे अनाचार सेवनसे दर्शनका लाभोतराय कर्म उपार्जन करै।

चारित्राचार आठ प्रकारसे है-याने इर्यासमिति सो चलना, बैठना, उठना, सोना, करवट फिराना ये तमाम काम यतना पूर्वक करने चाहिये। पहिली रजोहरण या ग्रहपक्षीसे करके प्रमार्जनकर-दृष्टिसे देखना, और पीछे चलने वगैरःकी वर्तना करनी। ऐसे करनेसे कोईभी जीवको दुःख न होवे; क्यों कि परजीवको दुःख न दे-

नेसें स्वदया याने अपने आत्माकी दया होवै; मतलब कि—दूसरे जीवकों दुःख देनेसें कर्मबंध होवै उससें आपका आत्मा मलीन होवै। ऐसी भावना हरदम बन रही है उससें किसी जीवकों दुःख होवै वैसी बर्तना नहीं करते हैं, उसीसें सहजही परजी-षकी दया होता है। भाषा समिति याने अब्जलमें मुँहपर हाथ, बल्ल या मुँहपत्ति रल-कर बोलते हैं जिससें मुखके आससें जीव मरै नहीं; सबब—खुले मुँहसें बोलनेसें कि-तनीक वक्त मछर मल्ली वगैरः जीव मुँहमें आ जाते हैं और गलेमें उतर जानेसें बमन होता है और कष्ट भुक्तना पडता है और वो जीवका विनाश हो जाता है। उस वास्ते भगवतीजीमें गौतमस्वामी महाराजके प्रश्नका उत्तर भगवानजीने करमाया है कि हाथ रलकर बोलता है तो वो निरवय भाषा है, और खुले मुँहसें बोलता है वो सावय भाषा है। ऐसा भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र १३०२ में है; वास्ते खुले मुँहसें बोलना न चाहिये। उसमें मुनीकों तो खुले मुँहसें बोलनाही मुनासिब नहीं, और गृहस्थकोंभी मुनासिब नहीं। मुँह ढककर बोलना बोभी सत्य बोलना। किसीका छिद्र न खोलना। किसीकी निंदा होवै वैसा बचनभी न बोलना। जो बचन बोलनेसें स्थापनेवाला जीव पापघृत्ति करै, जो बचनमें मकार चकारकी भाषा बो-लनेसें किसी जीवकों दुःख होवै—उसका मन दुःख पावै वैसामी न बोलना याने साधु-नीके या आँवकके धर्ममें बोलनेकी भगवन्तजीने मना की हो वैसा बचन नहीं बोलना, जो बचन बोलनेसें स्थापने जीवकों वा कोइभी जीवकों और आत्माकों लाभ न होवै वो बचनभी न बोलना सो भाषासमिति कहीजाय। पुनः पुद्गलीक जो जो पदार्थ हैं उस वास्ते आत्मामें उपयोग करै कि यह देह प्रमुख जो जो पुद्गलीक पदार्थ हैं वो भरे नहीं; परंतु मात्र व्यवहारसें कयन मात्र कहता हूँ ऐसे उपयोग स-हित बोलना सो भाषासमिति सदाकाल स्वदशामेंही उपयोग है। जो बोलनेसें आत्मा मलीन होवै वो बचन न बोलै। एवभासमिति सो निर्दोष याने बैतालीस दोष रहित आहार-पानी-बल्ल-पात्र वगैरः जो कुछ चाहिये वो ऐसे लेवै कि जो लेनेसें कोइभी देनेवालेकों या उसके कुंडवादिकों—किसीकों दुःख न होवै। पुनः किसीकों दुःख होवै, हिंसा होवै ऐसा आहार न लेवै। कोइभी जीवकी हिंसा नहीं करनी उससें आ-कारके लवै नहीं, किसीके पास करावै नहीं, किसीने मुनीके लियेही आहार बनाया-मनवाया हो ऐसा जाननेमें आवै तो बोभी न लेवै। उसके बैतालीस दोष द्यबंका-

एक सिद्धांतमें बहुतसी जगह कहे हैं। उन दोषोंकी मतलब ऐसी है कि आहार देने-वालेकों और आहारके जीवकों उन्हींके निमित्त कुछभी दुःख होवें ऐसे आहारकों पित आहार कहा है। और स्वाद करके न खाना। और पकाइ हुई वस्तु अच्छी। तो राजी न होना, अगर अच्छी न हो तोभी दिलगीरभी न होना। रसोइ बना-वालेने अच्छी रसोइ बनाइ हो तो उसकी प्रशंसा न करनी और अच्छी न बना का हो तो उसकी तर्फ तिरस्कारकी नजरसेभी न देखना। दान देनेवाले और देनेवालेपर राग द्वेष न करना। सग्नर ममदृष्टि रखनी—इस तरह दोषों-का विस्तार बतलाया है—उन्हींको दूर करके आहार—पानी—बस्त्र—पात्र लेने चा-हयें—सो एसणासमिति कहीजावै। आदानभंडनिक्षेपना समिति सो—पात्र, पाट, प-ले, चौकी वगैरः जो कुछ चीज लेंवै सो पहिली नजरसे देख पीछे प्रमार्जना करके देंवै। फिर जमीनपर रखवै तोभी निर्जीव जगह देखकर पूजी—प्रमार्जकर वहां रखवै। पारिठावणिया समिति सो—मल, ठल्ला, मात्रा, नाकका मल, थुंक, शरीरका मल जिस जगहपर डाले उस जगह कोईभी जीव न हो, और पीछेभी उसमें जीव उत्पन्न हो तोभी किसीसे विनाश न होवै वैसी जगहपर परठवै। गंदी जगहपर या गंदकी हो आवै वैसी जगहपर न परठवै, और किसीभी मनुष्यको दुःख होवै, दुर्गच्छा हो आवै वैसी जगहपर न परठवै। फिर जहां मनुष्य देखते हो वैसी जगहपर चढ़ीनीति करनेको न बैठ जाय। इसतरह पारिठावणिया समिति पालन करै। ये पांच समिति कहीजाती हैं। अब तीन गुप्ति बाने मनगुप्ति वचनगुप्ति, और कायगुप्ति ये तीन हैं। उसमें मनो-गुप्तिमें अपना मन कोईभी पापके कार्यमें न प्रवर्त्तावै। विशेष शुद्ध पुरुष तो अपने आत्मतत्त्वमें मन प्रवर्त्तावै। वैसी शक्ति न जान ली हो तो जिससे करके अपना आ-त्मतत्त्व प्रकट होवै और उसीमेंही रमणता होवै वैसे पुस्तक बांचता रहेवै, दूसरोंके पास बंचावै, सुने, सुनावै और उसीमें मन पिरो रखवै; मगर संसारी बाबतोंमें मन न लगावै। ध्यानशक्तिवाले ध्यान करै वो ध्यानका स्वरूप भ्रमोत्तररत्नचिंतामनि-मेंसे देख लैना और ध्यानका लक्ष बढ़ाना उसीसे मनोगुप्ति होती है। आर्त्त रौद्र ध्यानमें मन न प्रवर्त्ताना चाहिये। मनगुप्तिवाले क्षुनीमहाराजको कुछभी शरीर धन वगैरःकी इच्छा नहीं, कुटुंबकीभी इच्छा नहीं, और कोई वस्तु मिली या न मिली तोभी उस संबंधी रागद्वेष न करै उससे मनमें सहजहीसे आर्त्त रौद्र ध्यान होताही नहीं।

अपने आत्माके सहज स्वरूपमें ही सदा मग्न रहते हैं। कोढ़भी तरहकी परपरिणतीमें मनकों नहीं जाने देते हैं, सब चिदानन्द स्वरूपमें मनकों प्रवृत्ति करने देते हैं। आत्माका स्वरूप अरुणी, अक्रोधी, अमानी, अमायी, अलोभी, अशरीरी, अलंघ्य, अमोच्य, अलज्ज, अविनाशो, अरुल, अगम, अतिन्द्रिय, अजर, अरामी, अद्वेषी, अपर, अमदी, अणाहारी, और अनूपम—ऐसे स्वरूपमें मग्न हो रहा है। उसमें शरीरके अंदर रोग हो आवे, कोढ़ उगद्वज करे, कोढ़ कटुवचन कह दै, कोढ़ मारै, कूटे; तोभी इसमें मनकों नहीं प्रवर्त्तते हैं—बो मनोगुप्ति कहीजावे। वचनगुप्ति सो—विशेष विशुद्धि करनेको ध्यानादिक करते हैं इससे कुछभी नहीं बोलना पड़ता है। श्रीमत् वीरस्वामीजीने अभिग्रह धारण कियाथा कि 'केवलज्ञान प्राप्त हो जाने तक किसीके साथ वचन बोलनाही नहीं।' किसी तरहसे न बोलै। वैसी शक्ति न हो तो कोढ़भी जीवकों दुःख लगे या दुःख होवै वैसे वचन बोलनेकी गुप्ति करै—याने वैसे वचन न बोलै और बोलै सोभी ऐसा बोलै कि मुझेवालेकों वचनगुप्ति होवै, आपको वचनगुप्ति होवै वैसे वचन बोलके आधारसे बोलै; क्यों कि मौनपना धारण करै वो धुनी कहा जाय वास्ते परभावमें मौनपना होवै वैसा उद्यम करै। लाभ सिवा नाहक बकवाद, वादविवादमें वचन न प्रवर्त्तवै। केवल वचन रहितपना अयोगी गुणस्थानकमें और सिद्धपनेमें है। संसारमें रहै हुवे जीवकों ऐसे औरमें प्रभुजीका मार्ग मिला, उसमें ज्यों बन सकै त्यों वचनयोगगुप्ति होवै वैसा करै सो वचनगुप्ति कही जावै। कायगुप्ति सो कायाकी प्रवृत्तिकों रोक लेनी। विलकुल कायगुप्ति तो चांदहमें गुणस्थानकमें हो सकती है। वों गुणस्थान न पाया हो वहांतक पापके कायमें कायाकों न प्रवर्त्तवै, कायगुप्ति हो सकै वैसे काममें—कारणोंमें कायाकों प्रवर्त्तवै। जितनी जितनी कायाकी प्रवृत्ति काबूमें रखवो जाय उतनी रोक लेवै वों कायगुप्ति कही जाती है। ज्यों बन सकै त्यों आत्मभावमें वचै और कायाकी चपलता छोड़ देवै। स्वस्वभाव सन्मुख होवै उसमें जितना चेतनस्वभाव प्रकट होवै उतनी गुप्ति होवै। इस तरह पांच संपत्ति और तीन गुप्ति मिलकर आठ चारित्रिके आचार व्यवहारसे मन-वचन-कायाकी प्रवृत्ति प्रभुजीकी आज्ञासे करनी, जिससे आत्माके स्वभावका आचार शुद्ध होवै। निश्चय चारित्र्याचार क्या है? आत्मा आत्मस्वभावमें स्थिर होवै—देहके स्वभावमें न वचै, कर्मका नाश होवै, आत्मा जितना जितना शुद्ध होवै उतना उतना चारित्र्याचार प्रकट

होवै, यह चारित्र्याचार सब प्रकारसे प्रकट होवै तब सब कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ—ये नाश होते हैं, और यथाख्यात चारित्र्य प्रकट होवै, ये लाभ चारित्र्याचारका अंतराय तूटे तब प्राप्त होता है, जो पुरुष—जीव चारित्र्यव्रतकी निंदा करता है और बोलता है कि—‘खाने पीनेको न मिला, व्यापार करना न आ सका तब साधु हो बैठे,’ ऐसा बोलनेसे, किंवा कोई दीक्षा लेनेवाला अपना सगा है उसके मोहसे साधु (दीक्षा देनेवाले)की निंदा करै, और दीक्षा न लेने देवै, और कहवै कि—‘साधुपनेमें क्या फायदा है?’ ऐसा बोलकर दुष्ट चिंतवन करै, कितनेक नाम हीके—ज्ञानी बनकर बोलते हैं कि—‘ये करनेसे कुछभी लाभ नहीं, ज्ञानसे लाभ है,’ युं कहते हुवेभी आप विषय-कषायकी प्रवृत्ति छोड़ते नहीं, छोड़नेवालेकी लघुता करते हैं, ऐसा करनेसे जीव चारित्र्यके लाभका अंतराय कर्म बांधता है; वास्ते चारित्र्याचार जिनसे प्रकट हो सकै वैसे कारण सेवन करै, या कोई दीक्षा लेता हो तो उसमें वन सकै उतनी मदद करै, उसके कुटुंबके मनुष्यों आजोविकाका दुःख होवै तो अपनी शक्ति मुजब दुःख उठा लेवै कि जिससे दीक्षा लेनेवालेको दीक्षा अंगीकार करनेमें हरकत न होवै, कोईभी तरहसे संयमकी मदद होवै वैसा करै—करवावै, संयम लेनेकी भावना भावै, कोई संयमव्रतकी निंदा करना हो तो वो निंदा बंध पड़े वैसा उद्यम करै—जैसे कि राज-शुही नगरीमें भिखारीने दीक्षा ली उसके वास्ते लोग निंदा करने लगै, पीछे अभय-कुमार सवा क्रोध सुवर्ण म्होरोंका ढेर किया और सारे शहर भरमें इंडी पिटवाइ कि—‘जो मनुष्य पृथिवीकाय सो मिट्टी वगैरः, अपकाय सो जल, तेरकाय सो अग्नि, वायुकाय सो पवन, वनस्पतिकाय सो कुछ वनस्पति, और त्रसकाय सो हिरते-फिरते प्राणी—इन छंउं कायकी हिंसाका त्याग करै उसको ये सवाक्रोड म्होरें दें दुं,’ पीछे किसीने म्होरें न ली, सब जन विचार करने लगे कि ‘संसारि सुख हिंसा किये बिगर नहीं बनता है, तो पैसेको क्या करना?’ ऐसा जोचकर कोईभी सुवर्ण म्होरें लेनेको न आया, पीछे अभयकुमार मंत्रीश्वरने बाजारमें आकर लोगोंको इकट्ठे कर पूछा कि—‘यह म्होरें क्यों कोई नहीं लेते हो?’ सब लोगोंने कहा—‘सोनैये लेके क्या करै? संसारमें खाना—पीना—पहनना—ओढ़ना—गाड़ी घोड़े दौड़ाना वै सब काम हिंसाके बिगर नहीं हो सकते हैं, और हमारी संसारसुखके तर्फसे इच्छा इट गइ नहीं इससे सोनैयेको क्यों करै?’ पीछे अभयकुमारने कहा कि—तुम लोग सवा

क्रोध सोनैये लेकरभी हिंसाका त्याग नहीं करते हो, तो उन भिक्षुके तो विगार दा-
भसेंही हिंसाका त्याग किया है उसकी क्यों निंदा कर रहे हो ?' ऐसा सुनकर वे
सब लोभ संयम लेनेवाले भित्तारीका बहुत बहुत सन्मान करने लगे। इसी तरह
जो संयम लेवे उसके बहुतमान होवे वैसा करना. पुनः जिस वक्त थावचाकुमारने
दीक्षीं ली, उस वक्त कृष्ण वासुदेवजीने सारी द्वारिकामें उद्घोषणा करवाइ (हुंड़ी
पीटवाइ) कि जो कोई थावचाकुमारके साथ दीक्षा लैगा उसके माचारें लडके वगैरः
जो कोई होगा उनकी मैं प्रतिमा पालन करूंगा. ' और पाँछेसैं वैसाही किया. ऐसा
करनेसें सहज संयम लेनेवालेके संयम लेनेमें विघ्न होते है वो दूर होते हैं; वास्ते इस
तरह संयमके बहुतमान करनेसें संयमका लाभांतराय टूट जावे वैसा उद्यम करना.
यह सब अधिकार सर्व संयमका कहा. वैसेंही देशचारित्र आवकके बारह व्रतरूपका-
थी विसी तरहसें देशसें आचार समझ लेना; क्यों कि व्रत देशसें है तो आचारभी
देशसें समझना. वोभी अंतराय कर्म होवै बहांतक देशविरती न ले सकता है. सामायिकें
पौषधमें तो भुनि जैसेही आठ आचार पालते हैं. वो न पालन कर सकै और जब
अंतराय टूटे तब पालन कर सकै-जैसे कि सुव्रत भेडने पौषध लिया था और मका-
नके चोगिर्द आग लग गइ तोभी वो पौषधसें चलायमान न हुवै-और मकानमें
चात्रिभर रहै तो धर्मदृढता देखकर देवने सहायता की, और आप जिस मकानमें
थे उसकी आस पासके मकान मस्मीभूत हो गये (और जिस मकानमें थे) उसकों कुछ
इजा न हुइ. वास्ते पौषध सामायिकमें मुख्यतासें चारित्राचार पालन करना. और
पालन करनेकी भावना रखनी. ज्यों ज्यों चारित्राचार पालन करनेकी उत्कंठा होती
है त्यों त्यों चारित्राचारके लाभका अंतराय टूटता है. हरहमेशां यही चिंतन करना
कि कब यह संसाररूप कैदखानेमेंसें छूट जाउं. इस संसारमें अज्ञानतासें सुख मान
लिखा है; परंतु विचार करनेसें कुछभी सुख नहीं. अग्निमें लोहका गोला जैसें तप्त हो
रहा है वैसा यह संसारमें विकल्परूप ताप रात और दिनभर लग रहा है. पनके,
ज्यापारके, कुटुंबके, खाने पीनेके, पहनने ओढनेके, और सोनेके-ऐसें अनेक विकल्प-
रूप तापसें तप्त हो रहा हुं सो उस विकल्पोंसें कबें अलग हो जाउंगा ?' ऐसा वि-
चनन करके बने बहांतक तो संसारको छोड देते हैं. और न बन सकै तो संसार
छोड देनेकी हरदम भावना कायम रखते. ऐसी भावना भावनेसें जीव हलका होता

है. फिर कदापि चारित्र्य अंगीकार कर मनमें अहंकार धारण करै कि—‘मेरे जैसा; चारित्र्यका पालनेद्वारा कौन है ?’ तब चिंतन करना कि—‘अय जीव ! श्रीमन् महा-वीरस्वामीजीने कैसे उपसर्ग सहन किये हैं ? दो पाँवके बीच अग्नि सुलगकर खीर पकाइ, संगमें देवने हजारों मनका चकर खिरपर रखता, जिससे गोठन तक जमीनमें घुस गये; तोभी समभाव न छोड़ाया. तूने ऐसे कौनसे उपसर्ग सहन किये ? कि तू अहंकार करता है. रे चेतन ! तूने सूर्यकी आतापना ली ? या चार महीने तक कूपके अग्रभागपर पूर्वके मुनी काउस्सग ध्यानमें रहते थे उस तरह तूने किया ? दंड-गमुनीकों छः महीने तक आहार न मिला तोभी अपना अभिग्रह न छोड़ा, बसा क्या तूने बड़ा संयम पाला है ? कि अहंकार करता है. ’ ऐमें मुनियोंके उत्कृष्ट कृत्य-शोचकर आपके अहंकारका नाश करता है, और आत्माको आत्मस्वभावमें स्थिर करता है. परभावमें अनादिकी स्थिरता हो रही है उसको हठा करके स्वपरणतिमें स्थिर होते हैं वो लाभ लाभार्तरायके क्षय होनेसे होता है.

तपाचार सो—आत्माका अणहारी गुण है. आहार करना सो आत्माका धर्म नहीं; तथापि आहारमें अनादिकालका पुद्गलके संगमें आहारकी अक्षांश्र हुवा करती है, वो दशा छोड़नेके लिये तप करता है. आत्माके षट् लक्षण कहे हैं, उसमें आत्माका तपभी लक्षण है, वो तपका अंतराय कर्म बांधा है वहांतक तपगुण प्रकट नहीं होता. तपका अंतराय जीव हमेशा बांध रहा है. तपस्वी पुरुषोंकी निंदा करना है—तपमें कुछ गुण नहीं है, खानेपीनेको न मिले कि तप करै. ’ इसतरह वकवाद करै. कुटुंबके मनुष्य तपस्या करते होवै और उन्हें शरीरमें कुछ तफावत हो जाय तो तपको दूषण देवै; परंतु ऐसा न शोचै कि—‘पूर्वकालमें अज्ञातावेदनीय कर्म बांधा है उससे रोग हुवा. कोईभी रोग पूर्वके कर्मादय बिगर नहीं हो सकता है, तो पूर्वजन्ममें अज्ञानतासे तपस्या करनेके भाव न हुवे और तपस्या की नहीं, विषयकषायमें मग्न रहा उसीसे यह अज्ञातावेदनी कर्म बांधा सो उदय आया है. तपकाभी अंतराय किया उससे अंतरायकर्मका उदय हुवा कि तपस्या नहीं हो सकती—’ ऐसी विचारणें करै. फिर तप करके अहंकार करै कि—‘मेरे समान तपस्वी कौन है ?’ दूसरेसे तपस्या न होता होवै तो उसकी निंदा करै, आपने तपस्या की है उसकी बड़ाई करनेको लोगोंके आगे आपनशंसा करानेके लिये तप किया जाहिर करै; मगर ऐसा न शोचै

कि—'मेनें क्या तप किया है ? पूर्व समयमें मुनिवर्म तप करताथा सो इंद्रियोंके विषय मंद पाड़नेके वास्ते करताथा शरीरके अस्थि-इड्डीयें आवाज देतीथी. उसका दृष्टांत भगवतीजीमें दिया है कि—पातरोंसें भरी हुई गाड़ी चलती हो उस वक्त उन पातरोंका जैसा अवाज होता है वैसा अवाज धुनीमहाराज तपस्या करके शरीर सुष्क किया हो तो होता है. वैसी तपस्या करके शरीरशोधनकी भरजी नहीं; सबब कि शरीर नरम पड़ता है तो उसको पुष्ट करनेके लिये सदा उद्यम कर रहा है. पूर्वके पुरुष देहको विदेह मानतेथे याने देहको अपना नहीं मानतेथे, तो वैसा भाव नहीं हुवा है बर्हातक तेरा तप कथन मात्र है. फिर तपस्या करके खानेकी इच्छा किसी प्रकारकी नहीं करतेथे, और तू तो इच्छा करता है. तेरी इच्छाएं रुकी नहीं तो तू तपका किस वावतसें अहंकार करता है ?' ऐसी भावना न करते अहंकारमें मस्त रहै उससें जीव तपका अंतरायकर्म बाधता है. और उसी सबबसें तप करनेका भाव नहीं होता है. अब जिनको तपके लाभका अंतराय टूट गया है उन पुरुषको तपस्या करनेका भाव होता है और जो अच्छी रीतिसें तपका आचार पालन करता है. बारह प्रकारसें तप करनेमें अग्लानभाव करे. ग्लानभाव उसें कहा जाता है कि यह तप कैसे हो सके—मेरेसें न हो सकेगा—शक्ति होनेपरभी उत्साह न करै. फिर तप करै तो धीमारके जैसा भाव धारण करै. ऐसी ग्लानता धारण न करै. जो जो तपस्याएं करै सो उत्साहसें करै. मनभी प्रसन्न रहवै कि—'आज मेरा धन्य दिन है कि आत्माका तप लक्षण प्रकट करनेका मेरा भाव हुवा. फिर यह उद्यममें प्रवर्त्तनेका वक्त मिला. अब जिसतरह मेरे आत्माका तपगुण प्रकट होवै वैसा मैं चलुं ' इसतरह करै. पुनः अणाजीवी सो तपस्यासें करके आजीविकाकी इच्छा नहीं याने—'मैं तपस्या करुंगा तो मुझको तमाम लोग भान देंगे, या धन देंगे, या पुद्गलीक सुख इस लोक और परलोकमें मिलेंगे ' ऐसी आजीविकाकी इच्छा नहीं है. केवल आत्माको कर्मसें शुद्ध करनेके लियेही उद्यम करै. पुनः कुशल दीगी याने—'श्री तीर्थकरमहाराजजीने तप करनेका कहा है और आप खुदनें कर बतलाया है. और कर्म सय करके मोक्षमें पधारे हैं, किसी प्रकार मेंभी तप करके कर्म सय करके ' ऐसी भावनासें जो तप करै सो तपका आचार है. इस मुजब तपाचार कहा. 'जो शरीरको दुःख सुख होवै उसको ध्यानमें न लेवै उससें शरीरकी संभाल न रहवै तब शरीर पड़ जाय' तो धर्म-

साधन किस प्रकारसे कर सकै ?' ऐसी शंका होवै तो इसका समाधान यही है कि—पूर्व समयमें जिन्होंने तपका अंतरायकर्म बांधा है उन्हांका शरीर नरम पड़े, और धर्मसाधन न हो सकै, तो वे शक्ति मुजब तपका उद्यम करैगा। फिर शरीर नरम होगा तो सर्वथा आहार छोड़ देवैगा नहीं, कुछ विषय छोड़ देनेमें शरीरके बलकी जरूरत नहीं है, उससे शरीरको जितना आधार रह सकै उतना आहार लेवैगा; परंतु बचीसों रसोइके स्वाद लेनेका भाव न रखवै फकत जो वस्तु निरवयव—पापरहित मिलगइ—वोही चीजसे निर्वाह कर लेवै। एक चीजसे शरीर निभ सकता है तो विशेष चीज किस लिये लेवै? ऐसे विचारसे आहार करता है। तोभी उसको आहारकी इच्छा नहीं। तपस्वी है और तप करै और तपक रोज या दूसरे रोज खानेकी भावनाएं करै तो उसको ज्ञानीजीने तप नहीं गिना है; कारण कि इच्छाके रोषको ज्ञानीमहाराज तप कहते हैं; वास्ते हरएक प्रकारसे इच्छा रुक जाय वैसा करना। या रोज तप करे, तपका अभ्यास करे तो वो अभ्याससे मेरी इच्छा रुक जायगी; ऐसे विचारसे तप करे तो उस अभ्याससे किसी रोज इच्छा रुक जावेगी। इस लिये इच्छा रुक जानेका उद्यम करना सो अच्छा है जिस जिस प्रकारसे आत्माका गुण प्रकट होवै वैसा उद्यम करना। ज्यों वन सकै त्यों इन्द्रियोंके विषयभी बांछा कम करनी चाहिये, तोभी सच्चा ज्ञान कहा जाय; क्यों कि जो आत्माका स्वरूप जानता है कि जानना, देखना ये आत्माका धर्म है। तो जो जो खानेको मिला वो फकत जा लेना है, उसमें विषयबुद्धि नहीं करनी ये आत्माका काम है। वैसे विचारसे वो आहार करता है, तोभी तपस्वीही है; क्यों कि आत्मस्वभाव कायम रहा। तप कुछ आहारके त्यागमें नहीं; लेकिन इच्छारोधमें है। इच्छारोधके साधनोंकोभी तप कहा है, उससे बारह भेद कहे हैं; वास्ते जिस प्रकारका तप करनेसे अपनी स्वदशा प्रकट होवै वो तप करना। बारह प्रकारका तप उपयोग सहित करै तो ज्ञानीमहाराजने निर्जराका कारण कहा है—याने कर्म क्षय करनेका कारण कहा है सबब कि जीवको गाढ़ कर्मके दलिये बंधाये है वास्ते सबसे वेदनीकर्मको पुद्गल विशेष भाग देता है; क्यों कि वेदनीयका प्रकटपना है। अब जो जो तप करै उसमें अज्ञातावेदनी हुवे विगर नहीं रहती। वो अज्ञाता तपगुणका अंतगय टूट गया होवै उतनी समभावसे भुक्तता है। समभाव रहनेका बीज कोन है? बीर्य है ! बीर्यअंतराय टूटनेसे स्फुरायमान होता है, वो बीर्य जिस

जिस आचारमें जीव प्रवर्तें उस उस आचारमें स्फुरायमान होता है। और जो जो वीर्यके स्फुरायमानसे तप होता है, वो प्रसन्नतासे होता है। अहर्निश उसीमें हर्ष होता है। और जब किसीके आग्रहसे या श्रमसे होता है, तब प्रसन्नता न होवे—वहां वीर्य स्फुरायमान नहीं होता। तब अज्ञाताके वक्तमें समभावभी जीवकों न रह सकता है। जिनपुरुषोंको स्वरक्षा ज्ञान हुआ है उन्होंनेका भाव तो अपनी आत्मदशामें रहनेका बन गया है; परंतु आत्मभावमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि तप गुणके लाभका अंतराय नहीं टूट गया है। जो जितना जितना टूटता जावे उतना उतना कमती होता जावे और, उतनी वर्चना करता है। वर्चना करनेमें अज्ञाता होती है तब बालजीव शोचता है कि: मैंने तप किया उससें युद्धकों वेदना—आज्ञातावेदनी हुई, मगर ज्ञानीजन तो शोचते हैं कि—‘कर्म नाश करनेके लिये तप किया है और वेदनीकर्मके उदयसें वेदनी हुई है, वेदनी कुछ तप करनेसें नहीं होती। तप करनेसें श्री वीरमधुजी प्रभुलने वेदनीकर्म वगैरः क्षय किये हैं त्यों क्षय होते हैं। ओर निकाचितकर्म तपस्याके समय उदय आये हैं तो वो तपस्या समभावसें शुरु की है; वास्ते समभावसें वो कर्म युक्तैगा, उससें कर्मनिजरा विशेष होवैगी।’ ऐसा शोचकर अज्ञाता वेदनीसें नहीं डरते हैं। अज्ञातावेदनीकी उद्दीरणादी की है तो उदय आवै उसमें न डरे, ऐसे भाव ज्यों ज्यों भाववृद्धि पाता है त्यों त्यों वीर्यतराय टूटता जाता है, और वीर्य स्फुरायमान हुवे जाता है। फिर विशेष विशुद्धि वंतकों तो ऐसे विचार करनेही नहीं पढते। वे तो अपनी आत्मदशा जानने देखनेकी है उस कर वेदनीको जान लिया करते हैं उसमें राग द्वेष नहीं, करते हैं। ऐसी समभाव दशा अप्रमादी धुनिकों बनती होती है। वे तो अप्रमाद दशामें रहकर आनंदमें वर्तते हैं। अब प्रमाद गुणस्थानरुवंत वगैरः तो आपको स्वभाव दशा कितनी हुई है। और कितनी न हुई है उसको बढानेके लिये बारह प्रकारसें तप करते हैं। वो अनशन याने अन्न अर्थात् रहित और अशन अर्थात् अनाज प्रभुल खाना—वो अनशन तप कहा जाता है। आहार करना सो आत्माका धर्म नहीं है; परंतु पुद्गलके साथ संबंध होनेसें आहार जाने आत्माही करता है, ऐसी दशा अनादिसं बन रही है; मगर ज्ञान होनेसें जाना गया कि आहारके पुद्गल शरीरमें विस्तरते हैं। आत्मा अरूपी है उसमें कुछ परिणमते नहीं तोभी मेरे आहार करना मानता हूं वो अज्ञानदशा है; परंतु मेरी ओर प्रकारसें चाहिये उतनी विशुद्धि नहीं, होती उससें आहारकी इच्छा होती है;

तथापि जितनी जितनी रुकी जाय उतनी उतनी रोकें लें कि अभ्यासमें सर्वथा रुक जावै. ऐसा शोच कर नवकारसी याने दो घंटी दिन चढ़ने तक, पोरसी याने पहर दिन चढ़ने तक, साढ़ पोरशीयाने देढ़ पहर दिन चढ़ने तक, पुरिमडू याने दो पहर दिन चढ़ने तक, अत्रडू याने तीन पहर दिन चढ़ने तक, या दो बेर खाना, या एक बेर खाना [वेधासना, एकासना] या आर्यविल याने छह विगयके त्याग सहित एक वक्त खाना और उपवास सो सर्वथा-विलकुल न खाना. वो जितने उपवास बनें-उतने दिन आहारका त्याग करना. उसमें कोई चारों आहारका और कोई तीन आहारका त्याग करै याने पानी-फासुक जल पीनेकी छूटी रखै. इस तरह तप करना. या मरण के समय विलकुल अहारका त्याग करके समस्त वस्तुका और शरीरका त्याग करना वो अनशन तप-जानना.

अब उणोदरी तप याने कम खाना-मतलब कि विलकुल नहीं खाना ऐसा आत्माका धर्म है; परंतु अनादी जडकी संगतिसें करके जीव जडक्रियाकों अपनी मान रहा है उसी तरह देहकोंभी अपना मानता है वो जोर अज्ञानताका है, उस अज्ञानताके जोरसें भूखकों भूल लगी है, मेरे खाना मेरे पीना है ऐसा कहता है. फिर शरीरमें रहा है वो जड देह जड पदार्थ है सो जड पदार्थका धर्म सटना पढ़ना विध्वंसना याने विनाश होना बोही है. आहारके पुद्गल मिलै तभी कायम रहै. अब आहारके पुद्गल दो प्रकारके हैं याने रोम आहार याने रोमरोमसें आहारके पुद्गलका शरीरमें समय समय आहार कर रहा है सो, और एक कवलआहार सो कवलकरकें छूँहसें रखै सो. अब रोम आहार सो तो अपने उपयोग सहित और उपयोग रहितभी लिया जाता है, वो तो जीवकों जब तक शरीर है वहांतक लेनेका बंध नहीं हो सकता है; तदपि वो आहार किस किस प्रकारसें लिया जाता है ? जो पवन आता है वो ठंडा आता है तो ठंडक लगती है और गरम आता हो तो गर्मी लगती है. बारिसकी मोसम होवै तो सर्दी लगती है-ये सब गर्मी बगैर; काहेसें मालूम होता है ? शरीरमें प्रणमते हैं-स्पर्शकर फैलते हैं उससें ! तो वही आहार है. परंतु वो कुछ स्व-वशपना नहीं, उसी लिये उसका ग्रहण त्यागमें उपयोग रहता है और नहीं भी रहता. उससें विरती नहीं होती तोभी-ज्ञानीजन है सो उसमें राग द्वेष नहीं करते है. फकत आत्माका जाननेका धर्म है उससें जानलेता है कि यह गर्मीके पुद्गल, यह शीतके पुद्-

मल लेनेका कर्मोदय है वैसे लिये जाते हैं। ऐसा सदाकाल उपयोग रहता है। उन पुरुषों इच्छाका रोष हुआ सोही तप है; परंतु उतना गुण प्राप्त नहीं होता उससे उंदी गर्भीमें जाननेरुप रह सकता नहीं; तथापि कुछ ज्ञान हुआ है, और कुछ स्पर्शज्ञान हुआ है उसके प्रभावसे कुछ समभाव रखता है। तो जितना रागद्वेष कमती हुआ वो भी उणोदरी तपका लक्षण है। वास्ते जिस प्रकार रागद्वेषका परिणती कम होवै उस मुजब उत्तम पुरुषको करना। अब दूसरा कवल आहार है सो-सर्वथा जिसकी इच्छा उठती है-उसका त्याग करता है वो अनशन तप गिनाजाता है, अब बिलकुल आहारके त्यागसे तो शरीर कायम नहीं रह सकता, तब आहार देना चाहिये; परंतु आहार लेनेका धर्म नहीं उससे इच्छा नहीं होती; मगर शरीरको आधार रहनेके वास्ते आहार देना। वो कुछ कम खावे तो भी शरीर कायम रहवै, रागादिककी उत्पत्ति न होवै उससे आहार कम लेवै और इच्छा नहां या इच्छा है तो वो कमत हूइ उतना निर्मल हुआ और इच्छाके रोषरुप सहजसे उणोदरी तप हुआ फिर जिसकी इतनी विशुद्धि न हूइ वो भी हमेशाके खुराक करत पांच कवल था उससे विशेष कम खानेका अभ्यास करै उसके लिये पीछे सहजसे इच्छारोष हो जाय। फिर दूसरी तरहसे खानेकी चीजें हैं उनमेंसे जितनी चीजें कम लेवै उतना उणोदरी तप होवै। फिर ओछो वस्तु कब ग्रहण हो सकै कि कुछ खानेके विषय कम हुवे हानै तो या विषय घटनेका अभ्यास होवै तो; क्यों कि आहार लेनेका आत्माका धर्म नहीं, तो ज्यों बन सकै त्यों आपका आत्मधर्म प्रकट करनेका जीवको अभ्यास करना चाहिये, जैसे जो जो हुजर शिलना हो वो वो हुजर अभ्यास करनेसे क्षीता जाता है, वैसे अभ्याससे सब हो सकै। आत्मधर्मकी वर्तना अनादीकालसे नहीं जानता है और न वर्तना करता है वो अभ्यास करनेसे वर्तना हांवे तो वो अभ्यासमें ज्यों बनै त्यों अयोगका त्याग करना। आहार बहुत प्रकारके हैं-उनमेंसे जो आहार लेनेसे बहुतसे जीवोंकी हिंसा होवै वो आहार शाकादिक और अमलादिकका न करै। [वो बाइस अमलके नाम प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणोंमें मौजूद हैं। और योग-शास्त्रादि ग्रंथोंमेंभी है उनमेंसे देख करके त्याग करना।] वोभी उणोदरी तप है। और जो आहार-रसवती भक्ष्य है उस रसवतीके अंदरसे थोड़ी चीजोंसे निर्वाह होता है तोभी जीव-निर्वाहमें ज्यादा चीजो विषयके वास्ते उपयोगमें लेता है उससे आत्मा

विशेष लिप्त होता है। ऐसा जिसने ज्ञान लिया है तो खानेके वक्त निर्वाह जितनी वस्तु ग्रहण कर दूसरी वस्तुपरसे इच्छा उतार डाले वोभी उणोदरी तप है; वास्ते ज्यौ बने त्यों निर्वाहके उपर लक्ष देना। कितनेक विषय कम नहीं हुये हैं उससे विशेष बपरागमें आवै, तो उसके अंदरभी जीव निंदा गहीं सहित जो उपयोग करै तो विषयके कर्म कठिन न बंधे जाय। तो वै कर्मके रस जितने कमती पड़े वो भी उणोदरी। "पका ही फल पावै। दृष्टि संक्षेप तप सो—जो दृष्टियें वर्त्तन कर रही हैं उसका संपादन करना—याने मर्यादायें आना। जैसे कि श्रावकको चौदह नियम धारण करना सुतीको द्रव्य, भेज, काल, भाव इन चारों प्रकारमेंसे हरकोइ प्रकारकी आहारादिक रसु संबंधी धारणा करनी, रोटी कीबा हरकोइ पदार्थ धार लेवै कि वो चीज मिलै तो लेनी, या फलाना मनुष्य देखै तो लेना चा इतने घंटेमें मिलै तो लेना या हावभावसे देखै तो लेना, इस तरहके अभिग्रह धारण करै असो धारणा करनेकी मतलब क्या है कि इसतरहका योग न बनसके ओर तब बनसके तो अच्छा। पूर्ण चित्त तप करनका नहीं होता। तब अंतो अभिग्रह धारण करके आहारादिककी इच्छाको शान करै। पुद्गल भावमें दृष्टि कम हो रही है वो जैसे अभ्यास करके दृष्टियोंको रोक लेवै सो दृष्टिसंक्षेप तप कहा जावै।

रसत्याग तप याने चार महा विषय सो सरत, मत्स्य, मांस, मदिरा इन चारों का श्रावक और मुनिमहाराजको सदा त्याग होवै; क्योंकि ये वस्तुअे खानेमें असका य जीवका विनाश होता है। उस बातका योगबलमें हेमचंद्राचार्यजीने विस्तारपूर्वक निषेध (यना) किया है, उतनाही नहीं मगर हरिश्चंद्रशूरिजीने पंचाशक बगैर; ग्रंथोंमें मांसादिकका निषेध किया है। मांसाहारी जीवको निर्दयपना तो अवश्य होवै। यदि दयाके परिणाम होवै तो जिसमें बहुतसे जीवोंकी हिंसा होवै ऐसी वस्तु उपयोगमें लेनेका भाव होवैही नहीं। पक्षवणाजीमें जवन्य श्रावक कहे है वो इन चार महा विषयके त्यागीही कहे हैं। पुनः उपाशकदशांगमें आणंदजीने मांसादिकका त्याग किया है। फिर मांसाहारसे स्वभाव मिजाजी और गुस्सेदार होवै, ऐसा अभीके डॉक्टरभी कहते हैं। मदिरासे करके आत्माकी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो जाती है। अकलमंद हो वो दीवाना हो जावै, दीवाना होकर घन धान्यादिकके व्यापारमेंभी नुकसान उठावै, जगतमेंभी निंदाका पात्र होवै, और परलोकमेंभी नरकादि गति पाता है। उ-

ससैं उत्तम पुरुष. साधु और सदगृहस्थ उनका त्याग करता है पुनः अभीके वक्तमें इंग्रेज और पारसियोंकी कितनेक मांसका त्याग करते हैं और किमनेक वो देव-आदत क्रमती हो जाय वैसा करते हैं ऐस-अनार्य लोगमी जब मांसाहारका त्याग करते हैं, वो आर्यलोगोंको त्याग होवै उसमें क्या नचाइकी बात है ? ! वास्ते महा विमयका त्याग कहा है. दूसरी छः विमय सो-दूध, दही, तेल, गुड, पकवान और घी इन छठमेंसे जितनी विमय त्याग होवै उतनी करै; कारण कि विमय खानेसे विकारकी वृद्धि होती है-उतसे कामदेव दीप्त होता है; वास्ते मुनीमहाराज विमयका त्याग करते हैं. परंतु इस समयमें विमयका उपयोग किये विमर शरीर नहीं टिक सकै उससे शरीरके निभाव जितनी विमयका उपयोग कर बाकीकी विमयका त्याग करै. भावक हैं वोभी हरहमेवां एक एक विमयका त्याग करै; कारण कि मुनीमहाराज तो सब कामके त्यागी हैं उससे बन सकै तो सर्वथा त्याग कर डालै; मगर गृहस्थसें वैसा बनना मुश्किल है. गृहस्थको तो जितनी मूर्छा कामके ऊपरसें उतरती जावै उस मुन विमयका त्याग करना योग्य है. भावसें जितने पुद्गल कमती ग्रहण करनेमें आवेंगे उतना कर्मबंध नहीं होगा. ऐसा चिंतन कर मुनि और गृहस्थ विमयका त्याग करै. आपका अणहारी गुण प्रकट करनेरूप वीर्य स्फुरायमान होवै वही आत्माका तप गुण प्रकट होवै सो रसत्याग तप कहा जाय.

कायक्लेप तप याने जितना जितना समभावसें कायाका कष्ट भुक्तनेमें आता है सो कायक्लेष तप है. मुनीमहाराज लोचादिक कष्ट सहन करते हैं, विहारमें चलनेका कष्ट सहन करते हैं, सूर्यकी आतापना लेते हैं. वो मुनीमहाराज क्या चिंतन करके कष्ट सहन करते हैं कि अपनी आत्माका स्वरूप जान लिया है, जइका स्वरूप जान लिया है उससें बड़ जो शरीर उसको अपना नहीं जानते हैं. आपके वैसे भाव रहते हैं कि नहीं-ऐसी शोचना. जिस वक्त लोच करै उस वक्त कष्ट पड़ता है वो कष्ट पड़नेसें जिनका मन नहीं विगडता है और समभावमें रहते हैं, तो ऐसे कष्ट स्वाभाविक रोगादिकके आवै उस वक्तभी समभावमें वैसे पुरुष रह सकते हैं. और समभावमें रहनेसें वो कर्म शुद्ध जाता है, उसी वक्तपर आत्माकी अगुद्ध परिणती हठ जाती है, वो निर्जरामें गिनि जाती है, और आत्मा शुद्ध होता है. अब जो मनुष्य जानबुझकर ऐसे कष्ट सहन नहीं करते हैं उसको रोग भुक्तके या दूसरे कुटुंबके

व्यापारके काम करके कष्ट भुक्तने पढ़ेंगे। अनादिकालका जीव संसारमें रहता है उसमें मोहके वश अज्ञातावेदनीकर्म, अंतरायकर्म बंधे हुवे हैं वो भुक्ते विगर छूटका नहीं होता; वास्ते उत्तम पुरुष जिस मुजब समभावमें रह सकते हैं उस मुजब कष्ट भुक्तकर आपके कर्म क्षय करते हैं वो कायक्लेश तप कहा जाता है। समभाव सिवाके कष्ट भुक्तते हैं वो निर्जरामें ज्ञानीमहाराज नहीं गिनते हैं; कारण कि एक कर्म भुक्तकर पीछे हजारों नये कर्म उपार्जन करना है, उस लिये वो दुःख भुक्ते हुवे काममें नहीं आते हैं, उनसें उसको सकाम निर्जरा नहीं गिनते हैं। हर एक धर्ममें समझकर काम करनेसें लाभ वतलाया है, और जो जो कष्ट भुक्तना वो समझकर भुक्तना उससें आत्माको लाभही होवैगा। कष्ट भुक्तनेसें आत्माका वीर्य जाग्रत होता है और तभी समभाव रह सकता है—नहीं तो समभाव न रह सकता है। वो आत्मवीर्यके अंतराय टूटे विगर वीर्य स्फुरायमान नहीं हो सकता है; वास्ते समभावमें रहकर जो जो बन सके उस प्रकारसें कायाको कष्ट भुक्ताकर कर्म क्षय करना सो कायक्लेश तप समझना।

संलीनता सो—गुनि महाराज कर सकते हैं—जैसें मुर्धी शरीर संकोचके सोती है वैसें गुनि महाराज सोते हैं। इस तरह सोनेसें अंगोपांग सबको जाग्रति होती है, निद्रामें लीन नहीं हुवा जाता है, और आत्मज्ञान आच्छादित नहीं हो जाता है। जैसें सकत निद्रा आवै वैसें उपयोग छुप्त हो जाता है, उससें ज्यों कठीन निद्रा न आवै त्यों गुनि-महाराज संवै। फिर योग संलीनताभी तपमें कहा है; परंतु वो अभ्यंतरतपगिना जावै, उसी तरह वचन काया के योग ज्यों बन सके त्यों आत्मस्वभावसें बहार प्रवर्तते रोक करके निजस्वभावमें स्थिर करना, वो योगसंलीनता तप है वो बहुतही श्रेष्ठ तप है। इस तरहसें संलीनता तप कहा है।

यह छः प्रकारसें बाह्य तप कहा; उसका कारण कि ये तप करनेवालेको देख करके यह तपस्वी है खुं पढ़िचान सकै। बाकी वस्तुपनेसें तो कर्मक्षय करनेके भावसें यह बाह्य तप करै, वो भी आत्मा निर्मल करै। और अभ्यंतर तपमेंभी आत्मा निर्मल होवै। अब अभ्यंतर तप काहसे कहा जाता है ? वो कहते हैं,—बहारसें देखकर तपस्वी कोइ न कह सकै; परंतु आत्मा निर्मल करै उससें अभ्यंतर तप कहा—वो भी छ प्रकारका है।

१ पहिला विनयतप सो-देव-गुरु-धर्मका विनय करना. देव सो अरिहंत कि जिन्होंने ज्ञानावणी कर्म क्षय करके केवलज्ञान उपार्जन किया है. जिस ज्ञानसे करके लोकालोकके भाव याने स्वर्ग, भूत, पाताल ये तीनुके अंदर जीव अजीव पदार्थ रहे हैं उन्हे पदार्थकी वर्णना हो रही है. समय समय अनन्ते परजायका उत्पात, व्यय और ध्रुव हो रहा है, और गतकालमें वर्तना हुआ, आते कालमें होवैगी और वर्तमानमें होती है, वो तमाम भाव एक समयमें जान रहे हैं उसका नाम केवलज्ञान-ऐसा ज्ञान जिनको प्रकट हो रहा है. दर्शनावरणी कर्म क्षय करके अनंत दर्शन गुण प्रकट हुवा है, उससे (साधान्य बोधरूप) केवलदर्शन प्रकट हुवा है. मोहनीय कर्म क्षय करके चारित्रगुण प्रकट हुवा है. वो आत्मस्वभावमें स्थिर होवै सो चारित्रगुण समझना. अंतरायकर्म क्षय होनेसे अनंतवीर्यादिगुण प्रकट हुवा है. ऐसे अरिहंत भगवानजीका विनय करना; क्यों कि आत्माका स्वरूप अरूपी है वो केवलज्ञान प्रकट हुवे विगिर प्रकट नहीं हो सकता. वो केवलज्ञानों तमाम जीवके आत्माका स्वरूप प्रत्यक्ष मौल्य होता है उससे प्रभुजीने वो स्वरूप वर्णन किया. फिर आत्मा मलीन काहेसे होता है वो स्वरूप बतलाया. पुनः आत्मा निर्मल काहेसे होता है वोभी बतलाया. पुन्यपाप बांधनेके कारण बतलाये. तो उस द्वारा अपन अपने आत्माका स्वरूप जान सकते हैं, वास्ते प्रभुजी बड़े उपकारी है; इस लिये उन्होंका विनय ज्यों बन सके त्यों करना. नहीं कि शक्ति छुपाकर मिजाजमें रहना ?

सिद्धमहाराजजीके आठों कर्म क्षय हो जानेसे आत्माके संपूर्ण गुण निष्पन्न हुवे हैं. शरीर रहित हैं, मोक्षस्थानमें हैं; पुनः संसारमें आनेका हैही नहीं, केवल आत्माके गुणमेंही लीन हैं, न राग, न द्वेष, न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ, न विषय, अक्षय, अमर, अजर, अकल, अगोचर, अरूपी आदिक अनंत गुणवंत हैं, वै सिद्धमहाराजजीका रूप देख अपनी सिद्ध दशा प्रकट करनेकी बुद्धि जाग्रत होनेका हेतु है. पुनः गुणवंतके गुण मानेसे अपना आत्माभी गुणी होता है और अनादिकी भूलसे परवत्तु अपनी मानकर प्रवर्त्तता है वो भाव पलटानेका साधन है. वास्ते सिद्धमहाराजजीका विनयभी जितना बन सके उतना करना. अरिहंतजी और सिद्धजी इन दोनुका विनय करना सो देवका विनय समझना. अब इस क्षेत्रमें अरिहंतजी और सिद्धजी कहींभी नहीं बिचरते हैं, तो उन्होंकी श्रुतिओंकाभी विनय करना; स-

यह कि गुणवंत पुरुषोंकी मूर्तिमेंभी जिन जिन भगवानकी मूर्ति है उन उन भगवान-
जीके गुणोंका आरोप करना है और वे गुणोंका विनय करनेका है, इससे भगवान-
काही विनय किये समान है अब उसमें पहिला कौनसा विनय है कि-उन्हें पुरुषोंजै
जो जो हुकम फरमाये ह वै कुछ हुकम अंगीकार करके अपना आत्मा शुद्ध करनेके
उद्यमी होना, और असा उद्यम करनेमें आत्मा शुद्ध होवैगा, जिस जिस अंशमें प्रभु-
जीके हुकम मूजब समभावमें रहेंगे-रहवेंगे यह मुख्य विनय है, पीछे उसके कारण
रूप पांच प्रकारका विनय है “भक्ति वाहान प्रणीपतीयी” याने पंचांग प्रणाम करना
अर्थात् खमासणा दे कर पांचो अंग इकट्ठे (दो गोठन, दो हाथ, और शिर-ये पांच
अंग एकत्र मिला) करके भगवंतजीको या भगवंतजीकी मूर्तिको नमस्कार करना.
पुनः अष्ट द्रव्यसे-सत्तरह द्रव्यसे-इकीस द्रव्यरो या १०८ द्रव्यसे भगवानजीकी पूजा
करनी, वो भी प्रभुजीका विनय है. “ हृदय प्रेम बहुमान. ” याने हृदयके अंदर भ-
गवंतजीके गुण और भगवंतके उपकार अत्यंत विचार करके हर्षके मारे रोंगटे विकश्वर
हो जावै-आनंदकां पार न रहवै असा अंतरमें हर्ष हो आवै और प्रभु पर अत्यंत
प्रीति जाग्रत होवै, तथा प्रभु प्ररूपित धर्म जो आगमोमे कहा है वै आगम सुनकर-
‘अहा ! प्रभुजीने क्या सर्वोत्तम मार्ग दर्शाया है ! ’ वो भोच कि हर्ष होवै. फिर प्रभु
जीके चरित्र सुनकर प्रभुजीका वर्त्तन देखकर-‘अहा ! अत्यंतअर्थकारी भगवंतजीका
वर्त्तन है, वो देखकर हर्षित होवै और प्रभुजीके उपकार याद ला करके अंतरंगमें
यार उत्पन्न होवै वोभी प्रभुजीका विनय है.

“ गुणकी स्तुति ” याने प्रभुजीके गुणोंकी स्तुति करनी सो स्तोत्र श्लोक-
दोहरे-छंद इत्यादि प्रभुजीके आगे खड़े रहकनके उच्चारन करना, या चैत्यबंदन, नम्र-
धृथुणं, स्तवन, स्तुति वगैरः कहना, या प्रभुजीके चरित्र सुने हुवे हैं वो चरित्रोंमें जो
गुण वर्णन किये हैं वो याद करके आप स्तवन कर या दूसरेके आगे कहकर उन
श्लोकोंको प्रभुजीके रागी बनाना वोभी भगवंतजीकी स्तुति है. औगुणकों ढक देना
याने प्रभुजीमें तो किसी प्रकारका औगुण हैही नहीं; परंतु कोई कल्पित औगुण कहेता
होवै तो उनको समझाकर औगुण बोलना बंध करवा देवै. प्रभुजीकी प्रतिमाजी है उन्हों-
की पूजा न करते होवै तो उन्होंको समझा करके प्रभुजीकी पूजा करते बनाने चाहियें.
प्रतिमाजीके अवर्णवाद बोलता हो उसको समझाकर वो अवर्णवाद न बोले वैसा करना:

चाहियें; क्यों कि प्रभुजी और प्रभुजी स्थापना दोनो समान हैं शुभगवंतजीने फुरमाया है। श्री अनुयोगद्वार सूत्रजीमें और आवश्यक सूत्रजीमेंभी स्थापना निक्षेपा कहा है। इत समयमेंभी सामान्य गृहस्थकीभी यादी कायम रखनेके लिये फोटोग्राफ (छबी-तसवीर) बहुतसे लोग करवाते हैं। फिर बड़े होदेदारोंकी या राजाओंकी या शाहुकारोंकी मूर्तें (पुतले-बावले) भी मरनेवालेके मान्यकी खातिर बैठानेमें आती हैं। तो जब असे मनुष्योंका बहुमान करते हैं और देवकी मूर्तिके बहुमान करने करवानेका खियाल न रखलै तब आपहीके देवपर आपका राग नहीं है जैसा साफ मालूम हो जाता है। न्यायकी बुद्धि सहजहीसे जिसको हुई होगी तो उसका सहजहीसे समझनेमें आयया कि भगवंतजीकी मूर्ति देखकर भगवंतजी याद आते हैं और भगवंतजी याद आये कि उन्होकर चरित्र याद आवै, और उन्हींके अद्भुत चरित्र याद आवै तो प्रभुजी कैसे गुणवंत है वो गुण याद आवै, गुण याद करनेसे प्रभुजीने मोक्षभार्य बतलाया है उस मार्गपर जीवकों किस तदवीरसे चलना वो याद आवै, वो याद आनेसे अपन भगवंतजीके हुकमसे विरुद्ध चलते हैं वो याद आवै, और वो याद आतेही अपनी भूल सुधारनेकी बुद्धि हो आवै, भगवंतजीके उपकार याद आवैं तो भक्ति करनेके भाव हांवै-सबव कि उपकारीकी जितनी भक्ति न करै उतनी कम है; वास्ते भगवानजी की यथाशक्ति भक्ति करनेके भाव जाग्रत होवै वो प्रभुजीका विनय है। जो जो अवर्णवाद बोलते होवै वो बंध हांवै वो लाभ समझानेवालेको होता है, और वोही प्रभुजीका सच्चा विनय है।

“आशातननी हाणी” याने भगवंतजी विचरते होवै उस वक्त छद्मस्थ अवस्थासे याने जब तक केवलज्ञान न पाया हो तब तककी अवस्थामें कितनी प्रशंसा होती हो तो वो अज्ञानी मत्सरी जीव सहन कर सकते नहीं, वैसे जीव अवर्णवाद बोलते होवै या पीडा करते होवै तो अपनी शक्ति स्फुरायमान करके वो पीडा दूर करी, मुंहसे बोलता हो तो उसको समझाकरके वैसी बातें बोलता बंध कर देना, या प्रभु जीकी परीक्षा लेनेके लीयेभी कितनेक देव पीडा-उपसर्ग करते है, तो उस देवकोभी अपनी गुप्तशक्तिसे-मानसिक शक्तिसे दूर हटा देना, या मिथ्यात्वी जीव प्रभु प्ररूपित ज्ञान संबंधी बिगर दूषणको दूषण कहकर निंदा करता होवै तो वोभी प्रभुजीकी आ-

ज्ञातना है उसकाभी समझ समझाकरके आज्ञातनासे दूर करके धर्ममें स्थिर करना- फिर अपनेमें शक्ति न हो तो दूसरे कोइ शक्तिवन्त हो उसको बान्ति करके उन्हकी शक्ति स्फुरायमान करवा के उन्हकी शक्तिसे आज्ञातना दूर करनी. उसी तरह जिन विंव याने मूर्तिकी आज्ञातना करता होवे वो दूर करना, अब जिनभुवनमें चोराशी आज्ञातना दूर करनी उसके नाव नीचे मुजबः—

१ बलगमं या थूंक डालना, २ झूला बांधकरके जूलना, ३ क्लेश-लडाइ-टंटा फिसाद करना, ४ धनुर्विद्या शीखनेका अभ्यास करना याने बाण साधनेमें निशानकी जगह बान लगे वो शीखना, ५ पानी पी करके कुछे करना, ६ तांबूलदिक-पान सुपारी खाना या खाकर जाना, ७ तांबूल खाया हो वो वहां थूंकना, ८ दूसरेको गालि देना, ९ जैसा बैसा-गाली गलुच-ठठाबाजी-दिल्लीगी-विभत्स बोलना या ग्राप देना, १० स्नान करना, ११ शिरके बाल या कोईभी बाल डालना, १२ नाखून डालना, १३ खून डालना, १४ मिठाइ वगैरः खाना, १५ शरीरकी चमड़ी डालना, १६ पित्त वमन करना, १७ सामान्य वमन करना, १८ दांत गिरगया हो सो डालै या दांतोंको साफ करै, १९ थक लग गया हो तो विश्राम लेवै, २० गढ वगैरः चोपायेको बांधना, २१ दांतका मैल डालना, २२ आंखोंका मैल डालना, २३ नाखून उतारै या उतरावै, २४ गढ-स्थळ-गालका मैल उतारै या डालै, २५ नाकका मैल डालै, २६ शिरमें कंगाइ फि-रावै या सुधारै, २७ कानका मैल डालै, २८ शरीरको सजावै, २९ भिन्नको भेटै, ३० घर-संसारी कामका नामा लिखै-या कागज लिखै, ३१ कुछ वैचान करै, ३२ थापन रखवै, ३३ दुष्टासनसे बैठै, ३४ छाने थैपै, ३५ कपड़े सूखावै, ३६ पापड सूखावै, ३७ बढीयें करै या सूखावै, ३८ राजाके दरसे भाग कर मंदिरमें छुप जाय, ३९ अनाज सूखावै, ४० मंदिरमें अपने सगोंको याद करके रोवै [भगवानके गुणानुवा-दका बहुमान करनेके वक्त हर्षके आंसु आवै वो आज्ञातना नहीं गिनी जाती है.], ४१ विकथा याने राजकथा, देशकथा, भोजनकथा, स्त्रीकथाकी बातें करनी, ४२ शस्त्र बनावै, ४३ चोपाये बांधै, ४४ आग मुँल्लगीके तार्पै, ४५ रसोइ बनावै, ४६ रुपै म्होरकी परीक्षा करै, ४७ निसिही कहकर संसारके कार्य निषेध किये परभी करै [और निसिहीका मंग करै सो व्रतभंगके दोष जैसा दोष है.] ४८ अपने शिरपर मंदिरमें छत्र धरावै, ४९ जूते-बूट मंदिरमें रखवै, ५० चँवर धरावै-डुलावै, ५१

मनकी एकाग्रता न करै, ५२ शरीरको तेलका मालिश करावै, ५३ सचित्तभोग न तजै, ५४ अयोय अचित्त पदार्थ न तजै, ५५ शास्त्र रखलै, ५६ प्रभुका मुख देखे परंभी हाथ न जोड़ै, ५७ एक साठी उत्तरीय बल्ल ढाले सिवा मंदिरमें दाखिल होवै, ५८ मुकुट-पंचडी पर पहनकर मंदिरमें जावै, ५९ पंचडीका अविवेक करै, ६० फूल तुरें वगेर शिरमें रखकर मंदिरमें जावै, ६१ शंकरै, ६२ ढढे-बोलकी रमत करै, ६३ गेढीकी रमत-बेटबोल खेलै, ६४ मंदिरमें जुहार-सलाम करै, ६५ किसीको टंकारा करै, ६६ लंघन करनेको बैठै, ६७ बथ भीड़कर लहै, ६८ भांड चेष्टा करै, ६९ सिरवेजीं जुवारै, ७० काम-याने खड़े घोंटे रखकर कपडा बांधकर बैठै, ७१ खंडाउ पहनकर मंदिरमें जावै, ७२ लंबे पाँव पसारकर बैठै, ७३ पीपुडी-सीटी ब-जावै, ७४ मंदिरमें कौंचड करै, ७५ शरीरकी धूल उड़ावै, ७६ मैथुन सेवै या उस संबंधी चेष्टा करै, ७७ जुगार खेलै, ७८ पानी पीवै-भोजन करै, ७९ कुस्ती खेलै, ८० नवज देखै-दश देखै, ८१ मंदिरमें किसी जातका ग्रीदा-सहा करै, ८२ पिछाना बिठावै, ८३ खानेकी चीज [मंदिरमें] रखलै, ८४ और मंदिरमें स्नान करै. इस-रहको ८४ आशावनाएं हैं. वो कोई वक्ता किसीकोभी करनी नहीं चाहियें. अगर कोई करता हो तो उनको रोक देना चाहियें. इनके सिवा मंदिरका पैसा खा जाना, या मंदिरके पैसेसे नका हासिल करना, या मंदिरका पैसा घरकाममें खर्चना, मंदिरकी चीज लाकर काममें लेनी ये तमाम आशावनाएं गिनी जाती हैं. और देवद्रव्य खानेका दूषण लगै; वास्ते मंदिरकी कोईभी चीज अपने घरकाममें न लेनी. इस मृजब देवका पाँच प्रकारसे विनय करना कहा है और देवभाषित धर्म जो आगममें लिखा है; वास्ते आगमका विनय करना. याने उसके विनयके साथ उसका ज्ञानभी करना. आगम याने शास्त्र उसको लिखवाना, लिखवानेके काममें पैसे खर्चना, जो आगम ग्रहण करना हो उनको नमस्कार, खयासण देकर लेना. छोड़ना अवधी उसी मृजब करना. आगमके पुस्तक धरे हो वहां दस्त पेशाव न करना. पाँवके या गिरके नीचे आगमको न रखना, उनके आगे आहार पानीभी न करना, मैथुन या मैथुनचेष्टाभी न करनी, हास्यविनोदभी न करना. इसतरह प्रभुजीके ज्ञानका विनय करना सां प्रभुजीकाही विनय है. मुख्य विनय तो यह है कि प्रभुजीका हुंकार है कि आपके आत्मभावमें रहना. जो जो सुख दुःख होते हैं उनके कर्म पूर्वसमयमें या वर्तमान-

संयममें बंधे हैं उस गुजब सुख दुःख होते हैं, और आत्माका स्वभाव जाननेका है सो जान लेना; परंतु मुझको सुख या दुःख हुआ ऐसा मान कर हर्ष या भ्रकशोष ये न होना चाहियें. ऐसे विचारमें रहनेसे नये कर्म नहीं बंधे जाते हैं ऐसा प्रभुजीने फ़रमाया है—ऐसा शोचना बड़ी प्रभुजीका विनय है, और आत्माका हित होनेका कारण है. इत्यादि विनयका स्वरूप प्रभुजीने शास्त्रमें बहुत तरहसे बतलाया है. उत्तराध्ययनजीमें विनय अध्ययन हैं वो सुनकर तदनुसार विनय करना.

गुरुमहाराजजीका विनय करना सो कैसे गुरुमहाराजका करना ? जिन महाशयने बिलकुल हिंसाका त्याग किया है—किसी जीवकोभी मारना या दुःख देना बंधी कर दिया है. जूँट बोलना छोड़ दिया है, कोईभी जातकी चोरी करनीभी त्याग दी है, कोईभी स्त्रीके साथ मैथुनक्रिया करनी त्याग दी है, स्त्रीको छुनाभी बंध कर दिया है, धनधान्यादि नौ प्रकारका परिग्रहभी सर्वथा छोड़ दिया है—कौड़ीभी पास न रखना मंजूर रखता है, ऐसे पांच महाव्रतसे करके युक्त जो मुनीमहाराज प्रभुजीकी आज्ञा शिरपर बड़ा करके विचरते हैं—प्रभुजीकी आज्ञा बहार नहीं बर्त्तते हैं—अपने आत्मगुणमें आनंदित दिलवाले हैं—विषयकषाय नहीं सेवन करना है इससे विषयकषायसे मुक्त हुवे हैं—और कुछ अंशसे रहा है उससे मुक्त होनेके कामी हैं—स्वांतरसकेही उद्यमी हैं—शत्रु मित्र तुल्य हैं—वैसे आचार्य, उपाध्याय और साधुजी महाराज, पर जीवपर उपकार करनेकोही पृथिवी पर विचरते हैं और धर्मोपदेश देकर जगतके जीवोंको अधर्मसे छुड़ाते हैं—कितनेक नहीं छुड़ाते हैं; परंतु छुड़ानेके वास्ते सन्मुख हो रहते हैं—ऐसे उपकारके करनेहारे पुरुष हैं वोही गुरु याने बड़े हैं; वास्ते उन्ही महाशयजीका विनय करना. जब गुरुजीके पास जाना तब सचिच पदार्थ न ले जाना, गुरुजीको देखकर हाथ जोड़के नमस्कार करना, फिर पंचांग प्रणाम करके, [इच्छकार सुहराह सुहदेवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो: छोजी स्वामी शाता छेजी, भातपाणीनो लाभ देशोजी] ऐसा कहकर पीछे (इच्छा-कारेण संदीसह भगवन अब्बुद्धिओहं अर्णिमनर देवसियं खामेव) ऐसा कहकर गुरुजीकी आज्ञा मांगकर, आज्ञा मिले कि [खामेह] पीछे पंचांग प्रणामपूर्वक अब्बुद्धिओहं अर्णिमतर खामना. इच्छकार कहकर शाता पूछकर अब्बुद्धिओ खामनेसे, कुछभी गुरुजीकी आज्ञातना हुआ हो तो उसकी माफी मांगली है. अब जितने शब्द

सन्निधिओंमें आते हैं। उतने बोल करनेसे गुरुजी आश्रातना होती है; वास्ते करने से त्याग करनेमें गुरुजीका विनय होता है, इस लिये अब्बुद्धिओ समानेका योग रखना कि श्रावद कुछ भूल न हो जाय। फिर द्वादशानर्च बंदन गुरुजीको करना बोधी गुरुजीका विनय है। [जो बंदन यत्तिक्रमणकी अर्थ सहित छपी हुई किताबमें अर्थसह है वहांसे देखकर सयझ लेके उस मुनब करना।] फिर अरिहंजीका पांच प्रकारसे विनय बतलाया है उसी तरह गुरुजीकाभी विनय करना-और बंदनभी करना। बाद गुरुजी धर्मकया करते होंवै तो सभा मौजूद होती है तो सभा अंदरके भावक आविकाओंको प्रणाम करना। (अगर सभामें बैठे हुये श्रोताओंसे आनेवाला गुरुप विशेष गुणवंत हों तो धर्मवंत-धर्मज्ञ-धनवंत हो तो वै बैठे हुये श्रोताएं उन्हको अब्बलसेही प्रणाम करै, और सामान्य हो तो आनेवाला प्रणाम करै ऐसी मर्यादा है। उसकी मतलब यही है कि चतुर्विध संघका विनय करनेका है, सो प्रथम विशेषका सामान्यवाका विनय करै और विशेष होवै वो पीछेसे करै) फिर गुरुजीके पाससे जानेका दिल् करै तबभी गुरुजीको बंदना करके जाना। अगर गुरुजी घरपर धावन कदम रखलै तो उन्होंके सन्मुख जाना, गुरुजीको स्वच्छ-योग्य आसन देना, गुरुजीको देखतेही नम्रतायुक्त नमस्कार करना, गुरुजीको जिस चीजकी दरकार हो वो चीज हाजिर करना, कीयती चीज हो या अल्प-योही कीमत वाली हो सो बोधी अर्पण करना। मार्गमें गुरुजी मिल जाय तोभी नमन करना। गुरुजीकी तेचीस आश्रातनाएं दूर करनी सो नीचे मुजबः—

१ गुरुमहाराजके आगे बैठना, २ गुरुकी आगे खड़ा रहना, ३ गुरुके आगे चलना, ४ गुरुजीके पीछे नजदीकमें बैठना-१ या खड़ा रहना-६ अगर चलना ७ गुरुजीके दोनु तर्फ नजदीकमें बैठना, ८ गुरुजीकी बराबरीसे चलना, ९ या बराबर चलना, (ये नौ आश्रातनाकी मतलब ऐसी है कि बैठते खड़े रहते अपनी जिं उबासी अघोवायुका सरना या आसका स्पर्श होवै वास्ते जिस तरह बैठने खड़े रहनेसे थूक आसादिका स्पर्श न हो सकै उस तरहसे बैठना-खड़ा रहना दुस्त-अगाडी या बरोबर बैठनेमें गुरुजीकी वडाई किस प्रकारसे समाली जावै ? या बराबरीसे या आगे बैठनेसेभी आश्रातना होती है।) १० आपसे विशेष गुरु साध भंडिल जावै, और उन्होंसे पेस्तर आवै [तोभी आश्रातना है] ११ गु

साथ बहारसे आये हुये शिष्य गुरुजीसे पहिले मार्गके दोष आलोचने (तो आश्चातना लगे.), १२ रात्रिमें गुरुजी बुलावे कि कान संया है-कान जागता है और आप जागता हो तदपि 'मै जागता हुं ऐसा न करै [तो आश्चातना लगे.], १३ उपा-
श्रयमें श्रावक आवै उसको गुरुजी या आपसे अधिक पुरुषने बुलाये पेस्तर आप बुलावे (तो गुरु हो तो गुरुजी और अधिक हो तो अधिककी आश्चातना लगे.),
१४ आहार ल्याकर आपसे अधिक याने बडे हो उन साधुजीको आहार बतलाये बिगर दूसरे साधुओंको बतलावे, १५ आहारादिककी नियंत्रणा गुरुजीको न करते दूसरोंको पेस्तरसे करै, १६ गुरुजीको बूझ बिगर दूसरे साधुओंको आहारकी नियं-
त्रणा करे, १७ गुरुजीको बूझ बिहू न दूसरोंको आहार देवे १८ सरस और स्वादिष्ट आहार आप बापरे ओर गुरुजीको न देवे, १९ गुरुजीके वचन सुन लिये परभी गुरुजीको जवाब न देवे, २० गुरुजीके जैसे बहिलने बुलाये परभी कठोर वचनसे जवाब देवे. या कुछभी अवज्ञा होवे वैसा जवाब देवे, २१ गुरुजीने बुलाया तोभी अपने आसनपर बैठ रहकैही जवाब देवे; परंतु तुरत पास न आवै, २२ गुरुजीने बूझा तोभी आसनपर बैठही क्या आज्ञा है ऐसा करै, २३ गुरुजीको या बर्तलको टंकारेसे बुलावे, २४ गुरुजी कहवे उसी मुजब अविनय बोलकर जवाब देवे, २५ गुरुजी, साधु साध्वी ग्लान-रोगी उनकी सार संभाल लेनेका कुरमावे तब गुरुजीको कहवे कि आपही सार संभाल कर लो (ऐसा बोलकर अवज्ञा करै.), २६ गुरुजी धर्मकथा कहवे वो शून्य चित्तसे सुने, कदाचित् सुने तो मुनकर गुरुजीका बहुमान न करै (अहा ! गुरुजी ! आप शास्त्रके परमार्थ क्या बतलाते हो !! वन्य है !!! ऐसा कहना चाहिये सो न करै.), २७ गुरुजी या रत्नाधिक धर्म उपदेश कहवे तब बोलै कि ये अर्थ आप बराबर नहीं करते हो आपको यथार्थ अर्थ करते महा आत्मा है ऐसा करै, २८ गुरुजी कथा फरमाते हो उम कथाका भंग करके आप दूसराका (सुननेवालोंके आगे) कथा कहवे और समझावे, २९ गुरुजी कथा करते होवै, गुरुजीको ओर समाको कथासे आनंद हो रहा हो और चित्त लीन बन गया हो ऐसा जान लिये परभी शिष्य कहवे कि-महाराजजी ! गांवरीका आसिर हो गया है वास्ते कथा मोझफ करो, पीछे गांवरी न मिलैगा. [इसतरह बोलनेसे चढती धारा हो वो टूट जाय, और व्याख्याका भंग होवे, इससे आश्चातना लगती है.] ३०

गुरुजीने जो जो अर्थ कर बतलाया हो वही अर्थ व्याख्यान भोक्ता कर लिये बाद शिक्षा-समाप्ति विस्तारपूर्वक अपनी हुंक्षियारी दिखलानेके लिये व्याख्यान करै, ११ गुरुजीके संथारेकों, या गुरुजीके पाँवकों पाँवका स्पर्श हो जाय तो तुरंत क्षमा न माँगे याने न-स्वभावै, ३२ गुरुजीके संथारे या आसन पर खड़ा रहवै, या बैठे या सो रहवै, ३३ गुरुजीसे उंचे आसनपर बैठे या बराबर-समान आसनसे बैठे-इसतरह गुरुजीकी ११-आज्ञातनाएँ हैं सो न करनी. और कोढ़ करता हो तो उसको दूर करवानेका उद्यम करना. ये आज्ञातनायें आपमें जबतक अहंकारदशा होयगी तब तक ही होवैगी, और अहंकार दूर हो गया होगा तो सहजहीसे आज्ञातना दूर हो जायगी; वास्ते मुख्यपनेसे मैं गुरुजीसे बहुत ज्ञानी हुं, ऐसा अहमेव हो तो दूर करना; कारण कि यदि गुरुजीसे आपमें विशेष ज्ञान होवै तोभी वो गुरुजीकी कृपासेही हुवा है, जो जिनहोंकी कृपामें हुवा उन्होंने बड़ा रखनेका खियाल दिलमें न आवै तो तबतक ज्ञान पढा हो तोभी फलज्ञान नहीं हुवा. जब फलज्ञान हुवा होवै तो उपकारीका उपकार न भूलै, वास्ते कदापि उपकार भूल गया हो तो याद कर आत्माकी बूझ सुधार लैनी, और गुरुजीकी बड़ा-चिन्तमें स्थावर विनय करके आज्ञातना दूर करनी, यही आत्मकों हितकारी है. फिर गुरुका द्वादशवर्ष बंदन करनेमें प्रतीति दोष लगते हैं—छपे हुए प्रवचनसारोद्धारजीके पृष्ठ २९ में लिखा है कि—निम्न-लिखित दोष दूर करके बंदन करना:—

१ अणादादोष उसे कहते हैं कि—आदरके सिवा गुरुबंदन करना याने आपको बंदन करनेका हर्ष नहीं है; मगर कुल मर्यादसे करनेकी रीति है उस लिये करै, नहीं कि बंदन करनेसे महा निर्भरा होवेगी, सुखकों ऐसे महान् पुरुषकों बंदन करनेका भोका हाथ लगा है ऐसा भाव ला करके बंदन करता है. और जबतक ऐसा भाव न आवै तबतक गुरुजीका आदर न हुवा; वास्ते महान् हर्ष और आदर सहित बंदन करना कि अणादादोष दूर हो जावै.

२ स्तब्धदोष उसे कहते हैं कि—द्रव्यस्तब्ध याने गुरुजीको बंदन करनेका भाव है; परंतु शूनादिक रोगकी पीडासे चित्त अस्वस्थ हो जानिके लिये चित्त प्रकुलित न होवै. भावस्तब्ध याने द्रव्यसे क्रिया करै; मगर अंतरंगका उपयोग बंदनमें मिलकुल न होवै; वास्ते ये दोनो द्रव्य और भाव-स्तब्धताको दूर करके गुरुबंदन करना.

३ प्रवीणदोष उसे कहते हैं कि:-जैसे बिरांया देकर कोईभी मनुष्यों का मपर लगाये परभी फक्त मजदूरीके पैसे तर्फही निगाह रखकर काम करे और ज्यों त्यों काम करके चला जाय, वैसे वंदन करते व्यवस्था रहित वंदन पूर्ण किये बिगर चला जावे।

४ सर्पिंदोष उसे कहते हैं कि:-आचार्यजी, उपाध्यायजी और समस्त साधुजीओंको इकट्ठा वंदन करे।

५ टोलकदोष उसे कहते हैं कि:-जैसे टीडी जानवर इधरसे उधर घूमते फिरे मगर एक जगह कायम न हो रहें, वैसे वंदनके वक्त आधा पीछा फिरे करे।

६ अंकुशदोष उसे कहते हैं कि:-जैसे महावत हस्तीको अंकुशसे करके अपनी मरजी मुजब फिराता है, वैसे गुरुजीको फिरावे याने आचार्यजी खड़े रहे हो या बैठे हो या कोई कार्यमें हो; तोभी गुरुजीका कपडा पकड़कर आसनपर बैठाकि वंदन करे।

७ कच्छपदोष उसे कहते हैं कि:-वंदन करनेके समय कछुवेकी तरह आगे पीछे नजर फिराता हुआ वंदन करे याने गुरुमहाराजजी तर्फ दृष्टि न रखते चारों ओर नजर फिरावे।

८ मच्छदोष उसे कहते हैं कि:-मच्छ जैसे स्थिर न रहै वैसे शरीरकी अस्थिरतासे-विचित्रप्रकारकी चेष्टासहित वंदना करे।

९ मनमदुष्टदोष उसे कहते हैं कि:-आपके या दूसरेके वास्ते गुरुजी मारफत कार्य सिद्ध न होनेसे मनमें द्वेष होनेपरभी वंदना करे।

१० वेदिकाषंधदोष उसे कहते हैं कि:-दोनु हाथ गोठनके उपर रखकर या दोनु हाथोंके बीच दो या एक गोठन रखकर वंदन करे-गोदमें हाथ रखकर-दोनु हाथ गोदमें रखकर वंदन करे-इसतरह पांच प्रकार वेदिका दोष हैं।

११ भयदोष उसे कहते हैं कि:-वांदने देनेके वक्त भय रखलै कि नहो वांदुंगा तो गुरुजीको द्वेष होगया और मुझको निकाल देंगे-ऐसे भय-डरके मारे वंदना करे।

१२ भजंतदोष उसे कहते हैं कि:-दूसरे साधु आचार्यजीको भजते हैं और मैं न आउंगा तो अच्छा न लगेगा ऐसे विचारसे भजे

१३ मित्रदोष उसे कहते हैं कि-गुरुको बंदना करेगा तो गुरुके साथ मित्रता होगी ऐसे जोचके बंदना करे.

१४ गारवदोष उसे कहते हैं कि-मुझको समाचारी जानकर या जाननेसे लोग पंडित कहवेंगे और विनीत जानेंगे ऐसे हेतुसे बंदे.

१५ कारणदोष उसे कहते हैं कि-गुरुमहाराजको बंदन करेगा तो गुरुजीके पाससे कंचली वस्त्र वगैरः इच्छित वस्तु मिलेगी.

१६ स्तैन्यदोष उसे कहते हैं कि-गुरुजीको चुपकीदीसे बंदना करे-जारीमें न बंदना करे; सबब कि सबके देखते बंदना करेगा तो मैं उन्हें छोटा कहा जाऊंगा और गुरुकी बड़ाह होगी ऐसा जोचके चोरकी मुवाफिक बांदे.

१७ प्रत्यनीक दोष उसे कहते हैं कि-गुरुजी आहारपानी करते हों वस्त्र वस्त्र बंदन करे.

१८ हृष्टदोष उसे कहते हैं कि-कषायसे पूर्ण हुवा गुरुको बंदना करे, और गुरुको कषाय पैदा करावे.

१९ तमितदोष उसे कहते हैं कि-गुरुजी तो कोप या प्रसादभी नहीं करते हैं-काष्ठकी पूतली जैसे हैं. या अंगुलीसे करके शिरपर या अंगुली-शिरसे तर्जना करनी.

२० शठदोष उसे कहते हैं कि गुरुजीको बंदना करेगा तो गुरुजी अगर भावक मेरा विश्वास करेंगे, तो मेरा इच्छित कार्य सिद्ध होगा.

२१ हीलनादोष उसे कहते हैं कि-गुरुजीको कहवै कि-हे आर्य ! हे गेष्ट ! हे वाचक ! मैं तुझको प्रणाम करता हूं. इसतरह हीलना करता हुवा बंदना करे.

२२ कुंचितदोष उसे कहते हैं कि-बंदना करते करते बीचमें विरुद्ध करे.

२३ अंतरितदोष उसे कहते हैं कि-साधु प्रमुखको अंतरेसे रहकर या अंधेरेमें रहकरके बंदना करे कि जिसमें कोई देखे नहीं.

२४ व्यंग दोष उसे कहते हैं कि-गुरुका सन्मुखपना छोड़कर बाम दक्षिण बाजुपर बंदना करे.

२५ कर दोष उसे कहते हैं कि-जैसे राजा का कर देनेका हो वैसे मनमें विचार करे कि भगवान्जीने कहा है उससे बंदने पड़ेंगे. वो बंध है सो उतार दैनी असा धारण करके बंदे.

१६ मोचन दोष उसें कहते हैं कि- संसारके करसैं मुक्त हुवै, मगर अग्निहंत-जीके करसे मुक्त नहीं हुवै उससैं वंदन करना पडेगा औसा शोच कर वंदै

१७ अश्लिष्ट अनाश्लिष्ट दोष उसें कहतें हैं कि-वंदना करते रजो हरणकों हाथसैं स्पष्टै; परंतु हाथ माथेकों न स्पष्टै, मस्तककों स्पष्टै, परंतु रजोहरणकों न स्पष्टै रजोहरणकों हाथ न लगावै और मस्तककोंभी न लगावै.

१८ न्यूनदोष उसें करते हैं कि-वंदनाके कमती असर बोलै या बहुत श्रद्धासैं वंदन कर लेवै, उससैं अवनमनादिक कर्म करै या न करै, प्रमादसैं करके ज्यों त्यों करै उसमें न्यून होंवै वो न्यून दोष हैं.

१९ चूलिका दोष उसें कहते हैं कि-वंदन किये बाद बड़े शब्दसैं करके 'मत्थ षण वंदामि' कहवै.

२० सूकदोष उसें कहते हैं कि-सूंगेकी तरह झुँहसैं शब्द बोले बिगरीसैं वंदन करै.

२१ दूर दोष उसें कहते हैं कि-बड़े स्वरसैं वंदनका सूत्र उच्चार करै.

२२ चूडलिका दोष उसें कहते हैं कि-रजोहरण पकड़कर आटाऔना-इधर-उधर फिराता हुवा वंदै.

इसतरह बत्तीस दोष वंदनाके दूर करके गुरुजीको वंदन करना-सो विनय है. गुरुजीकी आज्ञातना करके विनय करना सो योग्य नहीं; वास्ते ज्यों बन सकै त्यों गुरुजीकी आज्ञातना न करनी. गुरुजीकी निंदा-हीलना करनेसैं, गुरुजीका नाम छुपानेसैं, गुरुजीको पीडा-दिल दुभावै वैसा करनेसैं ज्ञानावरणी कर्म बांधता है, ऐसा पहिले कर्म ग्रंथमें कहा है. उस लिये ज्यों गुरुजीकी आज्ञातना न होवै त्यों करना, और जितनी मन वचन कायासैं करके भक्ति हो सकै उतनी करनी कि-जिससैं ज्ञानावरणी कर्मकी निर्जरा होवै.

धर्मका विनय सो-ज्ञान-दर्शन-और चारित्ररूप धर्म अंगीकार करना उसमें जितना जितना धर्म अंगीकार करनेमें आवै उतना उतना विनय होवै. ज्ञान अंगीकार करना सो आत्माका ज्ञानगुण है वो गुण प्रकट करना, या प्रकट करनेके कारण सेवन करना. ज्ञान याने जानना, वास्ते जो जो बर्चना होवै वो जान लैनी; परंतु उसमें रागद्वेष न करना-येसी ज्ञानदशा बनानेसैं संपूर्ण केवलज्ञान प्रकट होता है:

ऐसी दशा न हुई बर्हातक ऐसी दशा प्रकट होवै जैसे गुरुजीके पास ज्ञान पढ़ना, सुनना, निर्णय करना। शक्ति हो तो आपही पहुँचें, आपको जितना ज्ञान हुआ होवै उतना दूसरोंको पढ़ाना येभी ज्ञानका विनय है। फिर पुस्तक लिखवाना, ज्ञानवानोंका और पुस्तकका विनय करना। वंदन नमनादिक करना, पुस्तककी संभाल रखनी, ज्ञानवृद्धि होनेके काममें द्रव्यकी शक्तिके अनुसार खर्च करना; शरीरकी शक्तिसँ ज्ञानवृद्धि होवै वैसी मिहनत करनी, दूसरोंको ज्ञानके विनयमें सामिल कर देना, ये तमाम ज्ञानका विनय है। इसी तरह दर्शनका विनय करना सो सम्यक्त्व अंगीकार करना, शुद्ध श्रद्धा रखनी, चीतरागके बचनमें शंका न करनी, ऐसे श्रद्धावंत पुरुषका याने साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकाओंका विनय उचित विनय करना कि जिससे उच्च पुरुषकी कृपा होवै और कृपा होनेसे अपनी श्रद्धामें कसर हो सो मिष्ट काम और शुद्ध होवै-इसका विस्तार गुरुविनयमें लिखा है उस मुजब करना।

चारित्रका विनय सो-मुख्यतः आत्माका चारित्रगुण है, जो आत्माको आत्मभावमें स्थिर होना, जो विभावमें अनादिकालका आत्मा स्थिर हुआ होवै वहाँ पहुँचा करने अपने गुणमें स्थिर होना। जितना जितना परभावका प्रवर्तन रूकैगा उतना उतना चारित्रगुण प्रकट होवैगा-यही चारित्रका विनय है, अब ऐसे गुण प्रकट नहीं हुवे वो प्रकट करनेके लिये पंचमहाव्रतरूप चारित्र अंगीकार करना, और वो न बन सकें तो श्रावकों वारह व्रतरूप देशविरति चारित्र अंगीकार करना, ये अंगीकार करनेसे अंतरंग चारित्र प्रकटैगा फिर उतनी दशा क्यानके वास्ते ऐसे सर्व चारित्रवंत या देशचारित्रवंतका विनय करना। उसकी संगति करनी कि उत्तम पुरुषके संगसे उत्तमता आवै; वास्ते चारित्रवंत पुरुषका विनय शास्त्रमें विस्तारसे कहा है उस मुजब करना-वो चारित्रका विनय है। इसी तरह तप धर्मकाभी विनय करना-याने तप अंगीकार करना और तपस्वीका विनय करना सो विनयनामक अभ्यंतर तप कहा जाता है।

वैयावच्च तप सो-जो अरिहंतजी-सिद्धजी-आचार्यजी-उपाध्यायजी-तपस्वीजी-साधुजी-कुल-गण-संघ-नवदीक्षित और रोगीसाधु इत्यादि गुणवंतपुरुषोंका वैयावच्च करना। आहार-पानी-वस्त्र-पात्र-मकान-संधारा वगैरः पाट पटले आदि भ्रमोपकरण वस्तु उत्तमपुरुषको हितकारी जो जो वस्तु चाहिये वो दैनी चाहिये,

वो दूसरेके पाससे दिलबानी चाहिये, अगर आप खुदको ऐसे उत्तमजनौकी पाँचवीं बगैर: चाकरी करनी चाहिये. या ऐसे पुरुषोंकी स्थापना-भूति हो उनकी भक्ति-नमन-विलेपनादिकसे करनी योग्य है और वो वैयावच्च है. उपर कहेहुवे पुरुष उपकारी हैं. वे उपकारीओंने आत्माको कर्मसे मुक्त होनेका उपाय बतलाया है. फिर वन्हाकी ज्यों ज्यों सेवामक्ति करेंगे त्यों त्यों अपनेमें योग्यता आवैगी, और त्यों त्यों गुरुजी विशेष उपाय बतावेंगे उससे विशेष बोध होवैगा. और गुन प्रकट होनेमें सहायकारी होंगे. ये उपकार करनेहारे पुरुषोंकी जितनी वैयावच्च करे उतना आत्मा सफल होता है; ज्यों कि उपकारीका उपकार भूलना सोही मिथ्यात्व है. और मिथ्यात्व मये विगिर आत्माका कार्य होनेकाही नहीं; वास्ते जितनी जितनी वैयावच्च करेंगे उतना उतना मिथ्यात्व दूर हवैगा और समकित शुद्ध होंवैगा. सम्यक्त्व शुद्ध हुवा कि आत्मगुण प्रकट हो चुका. इसी लिये वैयावच्चरूप लाभ होनेका अंतराय न दृष्ट है वहांतक वैयावच्च करनेका दिल न होवैगा, और मन हो आयगा तोभी अंतरायके योगसे ऐसे पुरुषोंका योग न बन सकैगा. योग बनैगा तो आलस बगैर: बीचमें विघ्न आवेंगे और वैयावच्च न बन सकैगा. परंतु उद्यम करते करतेही अंतराय नष्टैगा; वास्ते शक्ति समय भुजव वैयावच्च करनेमें वीर्य स्फुरायमान करना-वही कल्याणकारी है.

संज्ञायतप सो-संज्ञाय ध्यान करना, वो पांच प्रकारसे है. वाचना याने गुरुजीशब्द वाचना देवे उससे गुरुजीको वाचना देनेरूप वाचनातप होवे और शिष्योंको वाचना लेनेसे वाचनातप होवे. पृच्छना याने आप पढ़े होवे उममें शंका पड़े तो गुरुजीको पूछकर उसका यथार्थ निर्णय करना. [किसी मनुष्यको खट्ट करनेके लिये न पूछना-और पूछे तो वो पृच्छनातप नहीं कहा जाता है.] प्रार्थना याने पढ़ाहुवा हो उनको पुनः पुनः याद करना कि जिससे भूल जानेका डर न रहवे-और भूलभी न पड़े; वास्ते जो पढ़ लिया हो वो हमेशा याद करना हररोज याद करनेका वक्त न मिले तो एक दिनान्तरमें याद करना नया पढ़ना जारी रहवे और पुराना विस्मृत होनाभी जारी रहवे तो जानबुझकर ज्ञानके आवरण लगनेका वक्त हाथ लगै; वास्ते ज्यों पढ़ाहुवा विस्मृत न होवे त्यों करना चाहिये. अनुपेक्षा याने पढ़ी या सुनी हुई वस्तुके तत्त्वबोधका विचार करना, और वस्तुके परमार्थका अनुभवगम्य

निर्णय करना। इसमें विशेष अनुष्ठानशक्ति होवै तो हो सकै। जिसने भगवंतजीके वचनोंका अनुभवगम्य निर्णय किया है उसको फिर शंका नहीं रहती। और दुर्बुद्धिवाले उसका मन नहीं फिरा सकते। सञ्ज्ञाय-ध्यान याने जिसको सम्यक्त्व प्राप्त हुआ हो वही पुरुष सञ्ज्ञायध्यान कर सकै और वही करनेकी जरूरत है। अनुपेक्षा ज्ञानवालेको आत्मा अरूपी है तोभी वो साक्षात् आत्मा देखता हो वैसा निर्द्वार हो जाता है। हरएक पुस्तक बाँचकर विचार करना वही अनुपेक्षा है और यों किये विद्वान् वाचे हुवे और पढ़े हुवेका बराबर फल नहीं मिल सकता है; परंतु जब ज्ञानावरणी कर्मका क्षयोपशम होवै तब बन सकै। बहुतभी पढ़े हुवे, क्रिया करते हुवे नजर आते हैं; मगर यह क्या कहा ? मेरे किस लिये करना ? वो नहीं जानते है, और यह किया किस वास्ते की वोभी नहीं जानते हैं। उसका सबब कि निर्णय करनेकी बुद्धि जाग्रत न हुई; लेकिन वो बुद्धि जाग्रत करनेकी आवश्यकता है। दुनियामें नहनावत चलती है कि—“पढ़े, मगर गुने नहीं。” वास्ते वैसा न होना चाहिये हरएक वाक्यका निर्णय करनेकी बुद्धि रखनी। ऐसी बुद्धि जाग्रत हुई हो तो उससे हरएक वस्तु अनुभवगम्य होती है। [उससे अनुपेक्षा कही जाती है।] ऐसे अनुभववाले पुरुष धर्मोपदेश करते हैं वो धर्मकथा कही जावै। धर्मकथा करनेसे परजीव संसारकी उपाधिसें मुक्त होवै, विषयकषाय शान्त होवै, तत्त्वज्ञान होवै, अपना आत्मतत्त्व प्रकट करनेका काशी होवै, या प्रकट करे। वैसा उपदेश देना, या बार्त्ता कहनी अगर सुननी, उसीका नाम धर्मकथा है। जो कथाबार्त्ता कहनेसे विषयकी बुद्धि होवै, तथा तृष्णाकी, मोहकी, हिंसा-झूठ-चौरी बगैरकी बुद्धि होवै उसका नाम धर्मकथा नहीं; मगर पापकर्मकथा है।

“यह पाँचों प्रकारके सञ्ज्ञायध्यानका नाम तो ज्ञान है और इसका नाम तप क्यों कहा ? ” ऐसी शंका हो आवै तो उसके परमार्थका तो प्रथम अभ्यंतरतपका वर्णन किया है, वहाँ दर्शाव किया है उसमें लक्ष देनेसे समझमें आयगा। तोभी सहजसे इस जगहभी दर्शावा हुं कि—तप इसका नाम है कि—कर्मको क्षय करे। तो बाँचना प्रयत्न करनेसे महा अज्ञानरूप जो कर्म उनका नाश हो जाता है—नाश करनेकी सन्मुखता होती है। फिर अज्ञानपनेसे कर्म नहीं क्षय होते हैं। जब ज्ञानदशा हो तभी कर्मक्षय होते हैं। बाह्यतपके साथभी ज्ञान होवै तो कर्मक्षय होता है, तो ज्ञानमेंही वर्त्तन रहूँ तो उसमें कर्मक्षय होवै इसमें नवाद जैसा नहीं है ! वास्ते ज्यों बन सकै

त्यों सज्ज्ञाय ध्यानमेंही समय निकालना—इससेही नमाम वस्तुकी प्राप्ति होवैगी,

अब ध्यान नामक तप—सो ध्यान किसको कहा जावे ? जिसमें मन, वचन, कायाकी एकाग्रता होवै उसें ध्यान कहा जाता है। उसमें धन, कुटुंब, व्यापारादि पुद्गलीक पदार्थमें एकाग्रता होवै उसे अशुभध्यान कहा जाता है और त्याग करने योग्य है; लेकिन वो तो सदाकाल जीवकों हो रहा है। वो ध्यान छोड़कर आत्मतत्त्वके अंदर एकाग्रता करके उसमें लीनतासे वर्तना वो ध्यान तपमें गवेषन किया है। वो ध्यान बहुतसे प्रकारका है। उसमें मुख्य धर्मध्यान और शुद्धध्यान कहे हैं। और जो ध्यान ध्याना वो अभ्यंतर तप है इसका स्वरूप श्रुतचरित्रचिंतामीणमें विस्तारसे है सो वहांसे देख लेंना। यहाँ पर तो सामान्यतासे कहा गया है।

प्रथम धर्मध्यानके चार पाद हैं याने आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय। उसमें आज्ञाविचय सो—परमात्माकी आज्ञाका विचारना, जैसी जैसी आज्ञा है वैसा वर्तनेकी भावना करनी। अपायविचय याने आत्माका जो स्वरूप है सो स्वरूप नहीं वर्त्तता, उसका सबव कि मिथ्यात्वादिकके त्याग करनेमें एकाग्रता करनी। विपाकविचय सो कर्मका स्वरूप विचारना—कर्मसे मुक्त होनेका, शोचना—संस्थानविचय सो चांदराजलोकका स्वरूप शोचना।

शुद्धध्यानकेभी चार पाद हैं याने पृथक्त्ववितर्क, समविवर्तक, एकत्ववितर्क, अग्रविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती, और उच्छिन्नक्रियानिवृत्ति। ये ४ शुद्धध्यानके पादमेंसे पहिलेके दो पाद केवलज्ञान प्राप्त होनेके पेस्तर प्रकट होते हैं और दूसरे पिछले दो पाद केवलज्ञान पाये पीछे सिद्धि जानेके करीब वक्तमें प्राप्त होते हैं। पहिले पादमें भेदज्ञान होता है, दूसरेमें अभेदज्ञान होता है, तीसरेमें बादरयोग रूका जाता है और चौथेमें सूक्ष्मयोग रूद्ध होता है। इसतरह वर्त्तना होती है।

वर्त्तमान समयमें शुद्धध्यान तो हो सकै ऐसा नहीं है; कारण कि पूर्वका ज्ञान हो उसें होता है। परंतु इस समयमें धर्मध्यान बन सकता है। फिर समाधि प्रमुख है उससे बाह्यके वहुतसे कारण रुके जाते हैं, और विषयसे विमुख हुवे विंगेर समाधि नहीं बनती है। इस कामका अभ्यास करनेके समयसेही खट्टे, खारे, तीखे, विषयरूप स्वाद बंध करने चाहियें। स्त्रियोंके विषयकाभी त्याग करना चाहियें। तथा बाह्यके गप्पे आदि निकम्मी बातें करनेकाभी त्याग करना चाहियें। ये तमाम कारण

बंध करके और आसो-भास रोक करके एक परमात्मापदमें लीन होनेसें उसीमेंही उपयोग रहता है वास्ते ये समाधि उत्तम है. फिर सहज समाधि होवे वो तो बहुतही उत्तम है; क्यों कि सहजसें दूसरे जडभावमें उपयोग नहीं रहता है और आत्मभाव स्थिर हो जाता है. ये समाधी तो धर्मध्यानके पेटेमेंही है. पुनः कितनेक अक्षरोंका ध्यान करनेकी रीति है बोधी योगशास्त्रमें हेमचंद्राचार्यजीने बतलाइ है, उस परसें प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें दाखिल की है. इससें यहाँपर फैलाव नहीं किया, दरकार हो. उसमेंसें देख लेवें. परंतु मुक्तिका समीप साधन है वास्ते आत्मार्यजनोंको ध्यान-का लक्ष रखना बहुतही उत्तम है. जिस तरह पघड़ीके अंतमें किसबी पल्ला अच्छा लगता है विसी तरहसें धर्मसाधनमें ध्यान (उसी मुक्तक) अच्छा मालूम होता है. इसी वास्ते ध्यानका साधन करनेके लिये अभ्यास करनेकी अत्यावश्यकता है. परंतु ध्यानको अटकायत करनेहारे उपाधिके कारण हैं, वे कारण जब तक है तब तक सहजसें समाधी न हो सकैगी; क्यों कि एकांतमें विचार करनेमें वे कारण याद आवेंगे कि जिस ध्यानमें स्थिर होना होवैगा उसीमें न हुआ जायगा; वास्ते ध्यान करनेकी इच्छावालोंको ज्यों बन सकै त्यों बाह्यके कारणोंका त्याग करना चाहिये, और बहुत जनका परिचयभी त्याग कर एकांतमें मुख्यत्वतासें रहना चाहिये, तब ये ध्यान होना सुगम पड़ता है, और विशुद्धता हुवे पीछे तो एकांतकीभी दरकार नहीं रहती है. जिन पुरुषका चित्त जडभावसें दूर हो जाता है और अपने स्वभावमें स्थिर हो जाता है, वैसे पुरुष तो सदाकाल जगतका तमाशा देखते हैं. आत्माका ज्ञानगुण है सो जाननेका है. परंतु जबतक मिथ्यात्वभाव नहीं गया है वहांतक राग-द्वेष सहित देखते हैं, और जो जो देखते हैं उसमें राग या द्वेष हुए विगर नहीं रहता; मगर मिथ्यात्वकी वासना दृढ़ गई है, जड, चेतन पदार्थका यथार्थ ज्ञान हुवा है और वस्तुधर्मका ज्ञान हुवा है उसके प्रभावसें जिस पदार्थका जो स्वभाव है वो जानते है कि पीछे रागद्वेष नहीं होता. ये दशा पाइ है उन्हींको तो एकांत और वस्ति सब सधान है—उन्हींको ध्यानके लिये एकांत स्थलकी कुछ दरकार नहीं—ये ध्यान तपका स्वरूप कहा है.

काउ-सग नामक तप सो—कायाको बोलिराके एक स्थानमें रहना और जितनी देर की स्थिरता हो उतनी देर तक प्रभुजीका स्मरण करना.

इस प्रकारके छः अभ्यंतर तप हैं. दोनू [बाह्य अभ्यंतर] तप मिलकर बारह प्रकारसे तप कहा है वो तपका लाभान्तराय मिटनेसे तपा चारकी प्राप्ति होती है, उस तपका अंतराय कोहसे होता है ! जब तप करनेसे कुछ शरीर बीमार होवै तब मनुष्यके मनमें आवे कि तप किया जिससे मुझको पीडा हुई, अब मैं तप नहीं करूंगा ऐसा भाव आनेसे जीव तपका अंतराय कर्म बांधता है, तो फिर तप करनेका भाव नहीं होता है. लेकिन सच्चा कारण तो अज्ञाता वेदनीकर्म जो पूर्वकालमें बांधा है वो उदय आता है तब शरीरको बीमारी होती है. जिसने अज्ञातावेदनीकर्म नहीं बांधा है वो तो अच्छी तरहसे तप करता है; परंतु उनको रोग या पीडा नहीं हांती. वास्ते तप किया और कभी बीमारी हुई तो ज्ञानीपुरुष सोचे कि मैंने कोई जीवको तप करनेमें अंतराय किया होगा कि उससे मुझको तपस्यामें वेदनी कर्मका उदय आया, जिससे तपस्याकी वृद्धि न हो सकैगी. अब तो वेदनीकर्म क्षय करनेको तैयार हुवा हूं; वास्ते वेदनीकर्म सभभावसे भुक्तना कि फिर नया कर्म न बांधा जाय. ऐसे सप्रभावमें रहकरके तपस्यामेंसे चित्तको नहीं हटाते हैं. वैसे पुरुषको तपका अंतराय टूटता है और तपाचारका लाभ होता है. और जो ऐसा झौचता है कि तप करनेसे बीमारी हुई तो वो कठिन कर्म बांधता है. साविताके लिये छपी हुई अर्थदीपिकाके पत्र ७२ में रज्जा साध्वीकी क्या है कि:—

भद्राचार्यके गच्छमें पांचसो साधुनी और बारहसो साध्वीजीएं हैं. उनके गच्छमें—कां-
जीका पानी, बावलका ओसामन और तीन उवालेका पानी ये तीन प्रकारके पानी सि-
धा और कोई प्रकारका पानी नहीं वापरते हैं. कर्मयोगसे रज्जासाध्वीके शरीरमें गलित कुछ
हुवा उस वक्त दूसरी साध्वीजीयोंने कहा कि—“दुकर! दुकर!” ऐसा सुनकरके रज्जा-
साध्वीने कहा—“ये क्या मुझको कहते हो ! इस प्रासुक जलसेही येरा वदन बिगडा
है.” ऐसा वचन सुनकर दूसरी साध्वीओंके मनमें आया कि—“सायद हमकोभी प्रा-
सुक जलसे गलित कुछ न हो आवै !” ऐसा भाव मालूम हुवा. परंतु एक साध्वीके
मनमें आया कि—“कभी येरा शरीर अभी या पीछे सबकर टुकड़े हो जाय तोभी मैं
छण जलही पीचंगी. छणजल पीनेसे शरीरका नाश नहीं होता; परंतु पुर्वकृत अशुभ
कर्मोदयसेही शरीरका नाश होता है—या रोग होता है.” ऐसा सोच करके स्वेद करते
छगै कि—“मुझको धिक्कार हो ! इस प्रापिणीने न बोलने योग्य वचन कहा जिसे

आपने पाप बंध बांधा और औरोंको कर्मबंधनकी कारणीक बनवाई, जैसा भावनें शुद्ध अध्यवसायकी गाथा चितवन करते घातीकर्म नाश करके केवलज्ञान प्राप्त किया, और केवलज्ञानके प्रभावसे समस्त साध्वीयोंका संदेह दूर हो गया, पीछे रज्जा आर्याका संदेह पूँछा कि इसको किस सबबसे कुछ रोग हुआ ? " केवली साध्वीजीने कहा कि " इस वाइन मकड़ीके सहित स्निग्ध भोजन किया उसके प्रतापसे रक्तपित रोग हुआ, फिर सचित्तजल ले करके भाविकाकी लडकीका मुँह प्रक्षालन किया उससे शासनदेवीने इस रज्जा साध्वीपर गुस्सा करके शिखावन देनेके लिये आहारमें कुछ रोग हो आवै वैसे चूर्ण डाल दिया, उसके मारे कुछ पैदा हुआ; परंतु मासुक पानीसे नहीं हुआ है, " जैसा केवलज्ञानी साध्वीजीका कथन सुनकर रज्जासाध्वीने कहा— " हे भगवती ! मुझको आलोचन दो कि मैं शुद्ध होऊँ, " केवलज्ञानी साध्वीजीने कहा— " तू शुद्ध हो सकै जैसा कोई प्रायश्चित नहीं है; क्यों कि तूने क्रूर वचन कहे हैं उससे निकृष्ट कर्मका बंध हुआ है—उस कर्मके मारे कुष्ठ, भगंदर, जलोदर, दमा, अतिसार, कंठमाला आदि महान् दुःख अनंत भव तक तुझको भुक्तने पड़ेंगे, " इस तरह कह कर दूसरी साध्वीजीयोंको आलोचना दी, उससे साध्वीजीएँ शुद्ध हुए, और रज्जा बहुत भवभ्रमण करैगी, ' दिलिये ? जैसे पानीका दूषण निकालनेसे बुरे हाल हुवे और भवभ्रमण बढ गया वैसाही तपकों दूषण देनेसे होता है ये खूब समझ लैना, दुःख सुख सब कर्माभिन हैं और कर्माभिनता विचारनेसे एक साध्वी केवलज्ञान पाई, एक साध्वीने कर्मविचार न किया और पानीका दूषण चितवन किया तां निकृष्ट अशुभकर्म उपार्जन किया; वास्ते ऊपर कही सो कया याद रखकर तपकों दोष न देना, तप है सो तो कर्मसय करनेवाला है, उसको अज्ञानतासे उलटे मार्गपर जोड देनेसे उलटा होता है; इस लिये वैसा जीवमें विकल्प संकल्प न करना, शरीरकी निर्बलतासे तप न हो सकै तो चितवन करना कि मेरा तप अंतरायकर्म कब टूटैगा कि मैं तप करूं, जैसी भावनासे अंतराय कर्म टूटैगा, और तपाचारका लाभ होगा, इस तरह बारह प्रकारसे तपाचार है,

वीर्याचारका अंतराय टूटनेसे वीर्याचारका लाभ होवै, उससे दूसरे चारों आचारमें वीर्य स्फुरायमान होवै, और पीछे जो जो धर्मकरणी करै वो उत्साहपूर्वक और हर्षपुरःसर करै—बैठरूप न करै, और जिसको वीर्यके लाभका अंतराय होवै

उसको वीर्यशक्ति हो तोभी धर्मकरणीमें वीर्य स्फुरायमान न कर सकै. धर्मकरणीके वक्त कहैगा कि-‘मेरेमें ताकत नहीं.’ और संसारीकाम करना हो उसमें तत्पर होवै. जैसे कि तमाशा देखना हो तो दो घंटे तक खड़ा रहकर तमाशा देखै, और प्रतिक्रमण खड़े खड़े करना हो तो वदमात्र वहेलकी तरह ताकतदार होनेपरभी बैठकर प्रतिक्रमण करै, और कहवै कि मेरेमें शक्ति नहीं, शास्त्रमें तो बैठकरके प्रतिक्रमण करनेवालेको आयंबिलका प्रायश्चित कहा है, वैसा जानबूझकर बैठे हुवेही प्रतिक्रमण करै. गुरुजी कहवै तोभी प्रमाद न छोड़े. गुरुजीको या प्रभुजीको बंदन करनेका या खमासमण देनेका जैसे शास्त्रमें कहा है वैसे न देंवै, और कभी देंवै तो सत्तरह जगह पूंजनेका (आपके अंगमें) कहा है वैसे न पूंजै. पापघ सामायकमें ध्यान करना चाहिये सो न करै प्रतिक्रमण भणाना हो तो कहगा कि पूरा मेरेसे न भणाया जायगा, इसतरह प्रमाद करै. पुनः ज्ञानाभ्यास करना हो तो प्रमाद करके न पढ़ै-न चांचे या न किसीको सुनावै या न आप सुनै. ये तमाम वीर्याचारके लामांतरायका छदय है. इसतरह प्रमाद करनेसे या दूसरा धर्मका उद्यम करता होवै उसको रोक देनेसेभी अंतरायरूप नया बंधा जाता है. उसी तरह मंदिरमें, धर्मशालामें, स्वामीवत्सलमें और विद्याशालामें कुछ काम करना हो तो उसमें प्रमाद करै, और सांसारिक कार्यमें कटिबद्ध रहवै-येभी अंतरायकेही फल हैं. और जिसको अंतराय टूट गया है वो तो जो जो काममें आत्माका कल्याण होवै, आत्मगुण प्रकट हो सकै उसीमें वीर्य स्फुरायमान करै, और अति प्रसन्नतासे देवगुणके हुक्म श्रुताधिक धर्मकरणी [यथार्थ] करै, वीर्यशक्ति न छुपावै. जो जो काम करने हैं उसमें मनकी बलिष्ठताकी आवश्यकता है. तपस्या करनी ये दुष्कर है; क्यों कि तपस्यामें शरीर थोड़ा या बहुत नरम पड़े बिगड़ न रहेगा. मगर तपस्या करनेमें वीर्यशक्ति स्फुरायमान होती है तो उससे मन बलिष्ठ रहता है, उससे करके कष्टपर लक्ष नहीं जाता और सुखसे तप होता है. वास्ते मनकी बलिष्ठता होवै तो वो किये जाय. मन निर्बल हो तो शरीर बलवान होनेपरभी वो मनुष्य तपस्या न कर सकैगा. परंतु ये तमाम कच होता है कि वीर्याचारका लामांतराय टूट गया हार्वे तभी धर्मकार्यमें वीर्य स्फुरायमान कर सकता है; क्यों कि धर्मकार्यके लामका अंतराय टूटे बिगड़ धर्मकार्यमें वीर्य स्फुराया नहीं जाता. लामांतराय सद्गुरुजीकी संगतिसे दूजता है; वास्ते प्रथम तो उत्तमजनको

संगत करनी उसमें बीयोछास ल्याना चाहियें। वो पहिले तो घुणाक्षर न्यायसे होगा याने किसी जगह किसी वक्त लकड़ेमें जानवरके जरियेसे अक्षर पड जाते हैं वो स्वाभाविकतासे पड जाते हैं—घुणा नामक लकड़ेमें एक जातका कीड़ा होता है उसके योगसे अक्षर जैसा आकार पडता है, वैसे स्वाभाविकतासे वैसे पुरुषका भवितव्यताके योगसे संयोग-मिलाप होता है और कुछभी सबवसे जानाआना होनेसे प्रीतिभाव [बाह्यसे] होता है, फिर उनकी अमृत जैसी बानी सुनतेही जो मिथ्यात्वमार्ग दं देवे तो विशेष प्रीतिभाव पैदा होता है; और ऐसी प्रीतिसे शिथिल अंतराय हो तो दूर हो जाता है। और संसारमें वीर्य स्फुराता हो तो वहांसे परावर्तमान हो जाकर धर्ममें वीर्य स्फुराया जाता है त्यों त्यों अभ्याससे कर्म छूट-टूट जाता है। इस प्रकार वीर्याचारकी वृद्धि होती है—उस गुणव स्वरूप कहा। ये पांच आचारमें जिस जिस आचारका लाभान्तराय टूटा होवे उस आचारके लाभकी प्राप्ति होती है। संपूर्ण आचारकी प्राप्ति तो जब क्षायकभावयुक्त सब प्रकारसे अंतराय टूट जाय तब होती है और केवलज्ञान होता है। उसके पहिले क्षयोपशम भावसे कमसे करके बारह गुणस्थानकी प्राप्ति होती है, और उसमें कमसे करके आचारकी वृद्धि होती है।

दान और शील इन दोनुका स्वरूप कहा। तपका स्वरूपभी तपाचार में बहुत विवेचनके साथ बतलाया, अब भावका स्वरूप कइता हूं। भाव पांच प्रकारके हैं—याने उपशमभाव, क्षयोपशमभाव, क्षायकभाव, परिणामिकभाव और उदायकभाव—ये पांच प्रकारके हैं उसके ५३ भेद हैं—वो प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें पत्र १३३ में कहे हैं। वहांसे देख लीजियें। अगर तो भावप्रकरण नामक ग्रंथ हैं उसमें गुणस्थानकके अंदर विवेचन किया है वहांसे पढ लीजियें। यहां तो नाममात्र कर्मग्रंथके आधारसे और अनुयोगद्वारजीमेंभी इसका विस्तार है उन सभीपर लक्ष रखकर लिखता हूं:—

पहिले उपशम भावसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायके दल उदय आये हुवे क्षय करे, उदय न आये हो तो उन कर्मके दल उद्दीरणा करके उदय ल्याकर क्षय करे, उद्दीरणामेंभी उदय न आवै वैसे कर्मका अध्यवसायकी विशुद्धिसे उदय न आ सके वैसे कर रखलै। अब पेस्तरके तीन भावमें कर्मके दल उदय आये क्षय करना, उद्दीरणा कर उदय ल्याकर क्षय करना, विशुद्धिसे उदय न आ सके वैसे कर ढालना, और उपशमाना, ये सब बातोंका होना कृत्रिम नहीं; परंतु स्वाभाविक आत्मा-

की विशुद्धतासें हो जाता है। परमात्माजीके बनाये हुये ती तत्वकी श्रद्धा हुई और जडभावपरसें मोह ज्यों ज्यों उतरता है त्यों त्यों आत्म स्वरूपका ज्ञान होता है, और वो ज्ञानके प्रभावसें आत्माके सुखका आस्वादन होता है और वो सुखका आस्वादन होनेसें धन-कुटुंब-स्त्री-बारीरपरसें भरेपनेका समत्वभाव हठ जाता है। शत्रु मित्रपर समदृष्टि हो जाता है, विषयसें उदास हो जाता है। ऐसी विशुद्धि होनेसें मिथ्यात्व अनुतालुबंधीका उपशम होता है उससें अंतरंग शुद्ध होता है। आत्म विचारके लिखा दूसरी चीजपर राग नहीं होता आत्ममें रमण करने सिवा दूसरा सुख मनकों नहीं रुचता है, मन बहुत निर्मल हो जाता है। वो उपशमभावके समकृतिका काल अंतर मुहूर्त्तका है। उपशमभावकाभी चारित्र होता है—वो आठवेसें ग्यारहवे गुणस्थानकमें होता है, उसकाभी काल अंतर्मुहूर्त्तका है। फिर उपशम चारित्र रहता नहीं, उतनी बेर वीतरागदशा पाता है—राग द्वैष मंदिन होता है। ऐसे जो स्वभाविक विशुद्धभाव से उपशमभाव, वोभी शुद्धभाव भावचक्रमें पांच बेर होता है। ऐसे भावकी प्राप्ति लाभान्तरायकर्मके क्षयोपशमसें होती है।

दूसरा क्षयोपशमभाव—वोभी जो जो कर्म उदय आये हैं वो क्षयकरता है और उदय न आये हो तोभी उदय आने जैसे हो उसको उदीरणा करके उदय त्यागकर क्षय करता है। जो उदीरणासेंभी उदय न आ सके वैसे है तो उसको उपशमाता है—उसका नाम क्षयोपशमभाव है। ये क्षयोपशमभाव चार कर्म (ज्ञानवरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय ये चार) का क्षयोपशम होनेसें आत्माकी विशुद्धि होती है। जैसे बादलसें सूर्य छि गया—आच्छादित हो गया हां वो ज्यों ज्यों बाहल दूर हठते हैं त्यों त्यों एकाग्र प्रकाशमें आये जाता है, वैसे ज्ञानावरणीकर्मके आवरण ज्यों ज्यों हठते जाते हैं त्यों त्यों ज्ञानका प्रकाश विशेष उपयोगरूप होता जाता है। और दर्शनावरणी कर्मके आवरण हठनेसें सामान्य उपयोगरूप दर्शनका उपयोग निर्मल होता है। मोहनीकर्मकी दो प्रकृति है याने दर्शनमोहनी और चारित्रमोहनी। उसमें जब दर्शनमोहनीका क्षयोपशम होवै तब समकृत-शुद्ध यथार्थ श्रद्धा होती है, और धनका आवरण लगनेसें विपरीत श्रद्धा होती है, वो आवरण ज्यों ज्यों हठ जाते हैं त्या त्यों शुद्ध श्रद्धा होती है। वस्तुका निर्णयभी यथार्थ होता है। फिर चारित्रमोहनीका क्षयोपशम होनेसें इच्छाये रुकती जाती हैं, कषायकी पारेणति शान्त होती है, विरति

प्रत्यक्षके भाव जाग्रत होते हैं, जो जो वस्तु त्यागता है उस परसे इच्छा हट जाती है, अंश अंशसे आत्मभावमें स्थिरता होती है और अंतमें पाँचवे गुणस्थानमें लगाकर दशमे गुणस्थान तक क्षयोपशमभावका चारित्र है। इसतरह मोहनीकर्मका क्षयोपशम होता है, तब अंश अंशसे वीर्यादिशक्ति (आत्माकी) जाग्रत होती है, उसके प्रभावसे आत्माका वीर्य आत्मधर्म प्रकट करनेके काममें स्फुरायमान होता है, मलीन तन्मयोपशमसे संसारी काममें शक्ति स्फुरायमान होती है, इसतरह जब कर्मका क्षयोपशमका भाव होता है वो क्षयोपशम शुद्ध होनेसेही आत्माकी परिणती जाग्रत होती है और वो जाग्रत होनेसे जो जो धर्मकरणी होती है वो भाव सहित होती है, पीछे भावके भेद बहुत हैं, संयमके असंख्यात स्थानक है उनमेंसे जितना जितना क्षयोपशमभाव होत उतने संयमस्थानक प्रकट होते हैं, इसतरह अल्पमात्र क्षयोपशमभावका स्वरूप लिखा है।

ज्ञायकभाव वो तो कर्मका बंध, कर्मका उदय, और कर्मकी सत्ता ये तीन प्रकारसे कर्मका नाश करता है। ये ज्ञायकभावका प्रथम समकित जब प्राप्त होवे तब अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्पत्तिमोहनी, मिश्रमोहनी, मिथ्यात्वमोहनी यह सातों प्रकृतियें सत्ता, उदय और बंधसे नाश पाती हैं, तब ज्ञायकभावका समकित प्रकट होता है और वो प्रकट हुवे बाद नहीं जाता है। परंतु ऐसी विशुद्धि तो उपशमभाव, और क्षयोपशमभाव ये दोनोंसे विशुद्धि होती है। उसवाद जब केवलज्ञान पानेके हो तब वो पुरुष क्षपकश्रेणी याने कर्म खानेकी-क्षपक करनेकी प्रीति, एक पीछे दूसरी प्रकृति क्षय करनी, अनुक्रममें चारों कर्मका नाश करना वो श्रेणी कोढ़ चौथे-पाँचवे-छठे-सातवे-आठवे गुणस्थानकसे करे सो बारहवे गुणस्थानक तक ज्ञायकभावसे कर्म क्षय करते हुवे चले जाते हैं। क्षयोपशमभाव तो चलायमान होता है और पुनः कर्म बंधे जाते हैं। ज्ञायकभाव याने जो कर्म क्षय किये वो पीछे पुनः नहीं बंधे जाते हैं, वैसी ज्ञायकभावकी विशुद्धि है; वास्ते हरएक प्रकारसे ज्ञायकभाव होवे तो कल्याण होवे। ज्ञायकभाव चार कर्मका नाश करता है; तब केवलज्ञान प्रकट होता है। अष्टकर्म नाश होवे, तब कर्मरहित होके सिद्धपद पाता है-पुनः संसारमें आनाजाना होताही नहीं, ऐसे विशुद्धपदकी प्राप्ति होती है। इन तीन प्रकारके भावधर्मों जो कोढ़ भाव प्रकट होत वो जब ये भाव पानेका लाभतिराप टूट गया हो तब प्रकट

होवै, और जिसको ये गुण प्रकट होनेका लाभांतराय है, वहान्तक उसको ये भावमेंसे कोई भाव प्रकट नहीं होवैगा। इनमेंसे कोई भावकी प्राप्ति हुवे बिगर जो जो धर्मकर्मों करैगा वो द्रव्यक्रिया है और द्रव्यक्रियाके प्रभावसे पुन्य बंधैगा-संसारीमुख पावैगा; मगर मुक्तिमहलमें रमण करनेका उसमें न हो सकैगा। जब स्थायकभाव आधैगा तबी मुक्तिरूप स्त्रीकी मुलाक़त करैगा, क्षयोपशम स्थायकभावके कारणरूप है, उससेभी कर्म नाश होवैगे, और उपशमभावसेभी कर्म क्षय होवैगे, इन दोनुमेंसे एकभी भावका समकित आनेसे निश्चयसे मुक्ति तो होवैगी, और ये भाववालेको अंतमें स्थायकभावभी आनेका तो सही; वास्ते ये भावभी होवै तो कल्याण होवै। इन तीनों भावमें समकित पाये बिगर पूर्वकालमें मेरुपर्वत जितने ओये, झुँहपची धारण की; मगर जीवको मुक्ति न मिली। ये भाव बिगर शुभ भावसेभी जीव नौ अवैयक तक जाता है, और पुद्गलीक मुख भुक्त्वता है। वास्ते पुद्गलीक मुख भुक्त्वनेका भाव आवै; परंतु मुक्तिसुख भुक्त्वनेका भाव आना दुष्कर है। मुक्तिसुख भुक्त्वनेरूप भाव आया कि न आया उसकी पकी परिक्षा तो न हो सकै; मगर आत्मिकभाव आनेवालेके लक्षण शास्त्रमें बतलाये हैं वो देखनेसे अनुमान हो सकैगा।

ये तीन भाव हैं सो आत्माको निर्मल करनेहारे हैं। बोधा उदयीक भाव है सो कर्मके उदयसे प्राप्त होता है और उसके, एकीस भेद हैं ये भावसे अशुभकर्म बंधे जाते हैं, और आत्मा मलीन हो मिथ्यात्व, अज्ञान, कषाय, लेइया, अग्रत ये सब होते हैं। वो भावका यहां प्रयोजन नहीं है। परिणामिक भाव है वो तो स्वाभाविक है। वो सुख या दुःख कुछभी करता नहीं। भावकी संपूर्ण प्राप्ति तेरहवे गुणस्थानसे आत्माको संपूर्ण लाभान्तरायका क्षय होनेसे होती है। ये प्राप्ति न होनेके सबब कि जीव अपने अहंकारमें गुलतान हो आत्मिकगुण प्रकट करनेकी इच्छा नहीं करता है, और जो जीव आत्माके गुण प्राप्त करनेमें सन्मुख हैं या हुवे हैं उनको रोक देता है, उनकी निंदा हीलना करते हैं-ऐसे जीव लाभान्तरायकर्म बांधते हैं। फिर संसारमें धन धैरः कोई दातार हो किसीको दे देता नहीं तो उसको न देने दे, लेनेवालेके दूषण होना हो तोभी वो तो दूषणही बतला करके उनको देनेमें अंतराय करै उससे लाभान्तराय कर्म उपार्जन करै, जैसे भिखारी मुहीयर जुवारीके लिये दरबदर फिरता है; मगर लाभान्तरायसे मिल नहीं सकता, धीसी तरह जो मनुष्य ऐसे मनुष्यों देनेमें, अंतराय करवाते हैं उनको भील मांगनेसेभी लाभ न मिलैगा। वास्ते हरएक प्रकारसे

कोइभी जीव दुःखी हो तो उसको सुखी करनेकी इच्छा रखनी, और अपनी जितनी ताकत हो उस भुजब उसको दे करके संतोष देना। पुनः दूसरे अपने मित्रापीको फहनेसे उसका दुःख दूर होता होवै तो उसको कह करके कुछ दिलवा करके उसका दुःख दूर करना। फिर सुपात्र पुरुषके अंदर उत्साह दान देनेके लिये रखना और वैसेको अवश्य दान देना, जिसे लाभ मिलना बहुत सुलभ होता है। एकको राजा और एकको रंक देखते हैं, उस तफावतका सबब यंही है कि उसने पूर्वभयमें सुपात्रको देखके दान दिये हैं उससे राज्यपद मिला है। और जिसने पिछले भयमें कुछ सुपात्रमें न दिया हो और लाभान्तरायकर्म बांधा हो उससे उनको कुछभी न मिलता है। कितनीक दफै देनेवालेका देनेका भाव हुवा है, तोभी लेनेवालेने लाभान्तरायकर्म बांधा है उसके प्रभावसे लेनेमें विघ्न आते हैं, और लाभ नहीं मिल सकता है। ये लाभान्तरायकर्मका फल है। वास्ते ज्यों बन सकै त्यों लाभान्तराय टूट जावै वैसा करना; मगर नया न बंधा जाय उसका खूब खियाल रखना।

अब तीसरे भोगान्तरायका स्वरूप लिखता हूं:-भोगान्तरायकर्म जीव अनादिसंश्रिता हुआही आया है, उसके प्रभावसे आत्माके स्वभाव रहना वो रूप भोग नहीं भुक्त सकता है। वो भोगान्तरायकर्म बारहवें गुणस्थानके अंतमेंही भय होता है, तब सदाकाल आत्माकेही भोगको भुक्तता है, उसका सर्वथा प्रकारसे भोगान्तरायका त्याग हो जाता है। क्यों कि विभाव वासना नहीं रहती। यहांपर किसीको शंका हो आवैगो कि-“केवलज्ञानी महाराज सपोवसरणमें विराजमान होते हैं, देवकृत वगैरः अतिशय प्राप्त होते हैं, आहार करते हैं, सुंदर हवा आदि आती है इत्यादि भोग है या क्या है ?” उसके संबंधमें ऐमा समझना कि-तीर्थकरमहाराजजीने तीर्थकरनामकर्म उपार्जन किया है, उस पुन्यके प्रभावसे बहुतसी वस्तुयेंकी प्राप्ति हुई है या होगी है; परंतु उसने भगवंतजीको न राग न द्वेष है। ज्ञानसे जानते हैं कि शुभाशुभ कर्मका उदय है वो उदयके प्रभावसे होता है, वो मात्र कर्म भुक्त लेने रूप है। उन वस्तुओंमें लेझमात्रभी राग नहीं। फलतः चार कर्म रहे हैं वो हतक्र निर्जराते हैं; वास्ते तीर्थकरमहाराजजीका या केवलीजीका जो भोग है वो भोग नहीं जैसा है। और छद्मस्थ जीवों जो जो पुद्गलके भोग करनेके हैं वो राग द्वेष सहित हैं। उसमें उन्होंने

कर्मबंधका कारण रहा है, उससे आत्मिक भोग श्रुत नहीं सकते. आत्मिक भाग श्रुतनेके अंतरायकर्मका उदयभी दूर नहीं हुआ वहांतक आत्मिक भोग नहीं श्रुत सकते हैं. संसारी जीवकों रात और दिन भोगकी इच्छायें इतनी सारी षट् गइ हैं कि—जो जो पदार्थ जगतमें हैं ते रूपी देखते हैं या सुनते हैं उसकी इच्छा होती है; परंतु उसकी प्राप्ति अंतरायकर्म बांधा है उससे नहीं मिल सकते हैं. और जिनके अंतरायकर्मका क्षयोपशम हुआ है उनको वो सब मिलते हैं. और उसका उपभोगभी लेते हैं. मगर जो वै उसपर बहुत राग रखते तो—या बहुत रागसे श्रुतें तो उससे पुनः नया भोगांतराय कर्म बांधते हैं, उसीके लिये फिर मिलनेमें हरकत आवैगी. किस तरह आवैगी ? भोगकी वस्तु हाजिर है; मगर कृपणता आनेसे वो वस्तुका भोग नहीं कर सकता, या तो शोक आ पड़ेगा, या रोग होगा और वही चीजका उपयोग न करनेका वैद्य फुरमायगा जिससे उपयोग न कर सकैगा. या हरकोइ मकारका कारण आ जायगा, जिसे इच्छा है, वस्तु है; मगर भोगांतरायकर्मके उदयसे श्रुत न कर सकैगा. सत्यकृ ज्ञानीपुरुष है वै तो ऐसे अंतराय आनेसे शोचते हैं कि पूर्वभवेमें भोगांतरायकर्म बांधा है वो उदय आया है, वो समभावसे श्रुतुंगा तो कर्म न बंधेगा. ऐसी भावना प्रकट हुई है उसके प्रभावसे वै तो अंतरायकर्मकी निर्जरा करते हैं. नये नहीं बांधते. और जिनकी ऐसी दशा जाग्रत न हुई है वै जीव विचारे दूसरोंको भोगका उपभोग करते देखकर अनेक प्रकारके कर्म बांधते हैं ये अज्ञानताके फल हैं. इस भवेमें भोग मिलते नहीं और फिर भोग श्रुतनेके विकल्प करके नये कर्म बांधते हैं उसको आते भवेमेंभी भोग न मिलेंगे ऐसे जीवका भ्रान्त्यभव व्यर्थ जाता है. वर्तमान और आगत ये दोनू भव विगड़ते हैं. विकल्प करनेसे. किसीकी अदेखाइ करनेसे कुछ भोग तो नहीं मिलते हैं, और नाहक मात्र कर्म बांधकर दुर्गतिमें जानेका मोका हाथ लगता है. देखिये—रामचंद्रजी बलदेव और लक्ष्मणजी वासुदेव जैसेकोभी भोगांतरायसे करके वनवासमें रहना पडा, पांडवोंकोभी वनवास श्रुतना पडा और ब्रह्मदत्त चक्रवर्तिकोंभी जहांतक भोगांतराय बांधा वहांतक भागते हुवे फिरना पडा; वास्ते कर्म किसीको छान्दता नहीं. जो जो कर्म उदय आया वो जीवको श्रुते विगर छूटकाही नहीं होता समभावसेभी श्रुतना और विकल्प करकेभी श्रुतना, तो समभावसे श्रुत जायगा तो नये कर्म न बंधे जाय. फिर

संभारके जोरसें विधिल अंतरायकर्म होवैगा तो सहजहीसें नष्ट हो जायगा तो इस भवमेंभी भोग प्राप्त होवैगे और आते भवमेंभी सहजहीसें भोग मिल सकेंगे. और ज्यों ज्यों विशुद्धि होवैगी त्यों त्यों बाहर जड़के भोगकी इच्छा हट जायगी और अपने आत्मस्वभाविक भोगकी इच्छा रहेवैगी. और उसके साधनभी करैगा-संसार छोड़कर संयम लेवैगा उसमेंभी तप संयम अच्छी तरहसें पालन करके आत्मज्ञान मिला, आत्मध्यानमें प्रवर्त्तकर शुक्ल धर्म ध्यान पावेगा. उसको पा करके सर्वथा अंतरायकर्म नाशकर्म केवलज्ञान पावेगा-बो निजगुण भोगी होवैगा तभी आत्म कल्याण होवैगा.

उपभोगांतराय सो-जो जो वस्तु बार बार श्रुतनेमें आवै वो उपभोग कहा जाता है चाने मकान, दुकान, चोपाह, पटले, चोकी, काँच, कुरसी, गद्दी, तकिये, तलाइ, पहने ओढ़नेके वस्त्र, सुभे चांदीके जेवर, हीरे, मानक, मोती, स्त्री वगैरः सब वस्तुकी प्राप्तिमें अंतरायकर्म बांधा होवै तो वो उदय आवै तब ये तमाम उपभोगके पदार्थ न मिल सकें. ये जीव अनादिके उपभोगांतरायकर्म बांधता है और भुक्तता है. जब जीव शुभ काम करता है, शुद्ध अध्यवसाय होते हैं, तब कुछ अंतरायकर्मका क्षयोपशम होता है. जब उतनी वस्तु मिळती हैं. धर्मकी वर्त्तना हुये सिवा कर्म नहीं दृष्टता है. अंतरायकर्म काहेसें पुनः बांधा जाता है? उसके लुत्तासें यही है कि अधर्मप्रवृत्तिसें उस अधर्ममेंभी मुख्य कोई जीव उपभोगकी वस्तु किसीको देना हो वो न देवै वैसी बातें करै या उसको समझावै कि 'तुं मत दै.' या देनेवालेकी हिसि-मश्करी-दिल्ली करै, या निंदा करै, या उपभोग करता हो तो उसको कोई दूसरा काम सुपेद करके वो काममें भंग करै-ऐसे कारणोंसें करनेसें या हिसादिक काम करनेसें जिस जिस जीवके प्राण गत हुवै उसको इस भव संबंधी उपभोगांतराय हुवा. इस तरहके काम करनेसें जीव उपभोगांतरायकर्म बांधता है. वास्ते प्रथम उपभोगांतराय न बांधा जाय वैसी जीवों प्रवर्त्तना करनीं. और पीछे पूर्वके बांधे हुवे कर्मका क्षय हावै वैसा उद्यम करना. अब वो उद्यम क्या करना सो बतलाता हुं. पूर्वकालमें श्री वीतरागजीनें जो जो उद्यम किया है और वो आगमोंमें बतलाया है सोही करना. यदि बन सकै तो संयम लेना, वो न बन सकै तो श्रावकधर्म अंगीकार करना, वो न बन सकै तो सम्यक्त्व अंगीकार करना. और बोधी न बन

सकै तो मार्गानुसारीपना शुरू करना. जितना धर्म अंगीकार किया जावेगा उतनाही कर्म टूटेगा.

उपभोग दो प्रकारका है याने पुद्गलीक और आत्मिक-इन दोनुका अंतराय है; उनमें पुद्गलीक मिलने तो सहल है; मगर आत्मिक मिलने बड़े दुष्कर हैं; और उसके साधनभी मिलने बड़े मुश्किल हैं. जबतक संसारके उपभोगकी लालसा है वहांतक आत्मिक भोग नहीं मिलनेके हैं; वास्ते आत्मिक धर्म क्या है वो समझकरके जब सांसारिक उपभोगकी इच्छा साफ दूर हो जायगी तब आत्मिक भोगकी इच्छा हो आवैगी, और प्रकट करनेकाभी दिल होवेगा. उसका उद्यम-तप संयम आदिका ऐसा है कि-इच्छा तो आत्मभोगकी है; मगर संसारमें रहे है वहांतक पुद्गलीक और आत्मिक ये दोनु उपभोग मिलेंये. और पुद्गलीक भोगकी इच्छासे ये दोनु न मिल सकेंगे-सिर्फ पुद्गलीकही मिल सकेंगे, और आत्मिक उपभोगका अंतराय होवेगा. अपना आत्मिकसुख छोड़कर जहसुखकी इच्छा करे यही विपरीत है. फिर सांसारिक उपभोग वांचकरके ज्यों ज्यों आनंदित होवै त्यों त्यों आत्मिक और पुद्गलीक ये दोनु उपभोगका अंतराय होवै; वास्ते संसारी उपभोगमें आत्मार्थी जीव आनंदित नहीं होते हैं, और वो भोगकी इच्छाभी नहीं करने हैं. पुद्गलीक सुखकों तो जबसे जीव समकित पाता है तबसे सुखरूप नहीं मानता है. पूर्वकी पुण्य प्रकृतिसें मिला है वो समभावसे झुक्त लेता है; मगर उसमें राग नहीं धारण करतें-इसतरहसे श्री तीर्थकरजी वर्णन चलकरके आत्मार्थिकों चलनेकी आज्ञा फुरमा गये हैं, उस झुंझ चलना कि जिससे प्रथम उपभोगांतरायका क्षयोपशम होवै और पीछे विशेष विशुद्धिसे क्षय होवै और केवलज्ञानादिक अपनी आत्मिक ऋद्धि प्रकट होवै उसकेही उपभोग हरहमेशा अवस्थित होवै. उपभोगांतरायकर्म सत्ता, बंध, उदयसे क्षय होवै तब सहज स्वभाविक उपभोग होवै जिस्का वर्णन करनेमें कोई शक्तियान् नहीं हो सकै.

वीर्यांतरायकर्म वही है कि जिसके प्रभावसे जीवकी अनंती वीर्यशक्ति है-वो आच्छादित हो गई है उससे जीव आत्मवीर्य स्फुरा नहीं सकता. वीर्यांतरायकर्मके क्षयोपशमसे बालवीर्य और बालपंडितवीर्य ये दोनु वीर्य प्रकटते हैं. उसमें बालवीर्य प्रकटता है उसके प्रभावसे संसारमें प्रवर्चनकी शक्ति आती है-संसारी काम कर सकता है. ये वीर्यका क्षयोपशमभी विचित्र प्रकारसे है-जैसे कि कोई लड़नेमें वीर्य

फैला सकता है, कोई व्यापारमें, कोई विषयमें, कोई नाचमें, कोई भानेमें और कोई
 लिखने-पढ़ने-कान्य बनाने या हुजरमें वीर्य स्फुरायमान कर सकता है—याने ऐसे
 अनेक प्रकारकी अलग अलग वीर्यशक्ति प्रकटवी है। उसमें जिनके जिस वाक्यमें
 विशेष आवरण हैं उनको उस वाक्यमें वीर्य स्फुरानेकी ताकत प्राप्त नहीं हो सकती,
 जिस काम संबंधी आवरण हठ गये हैं उस काममें शक्ति स्फुरा सकता है। अब उ-
 समेंभी कितनेक जीव मद करते हैं कि—‘मेरे समान कौन बलवान है? मैं दश आ-
 दमियोंको अकेलाही मार डालूँ,’ ऐसा मद-गर्ब करके पीछा नया वीर्यांतरायकर्म
 बांधता है, वो जीवको पुनः उतनीभी वीर्यशक्ति प्रकट न होवैगी। फिर जिन जिन
 हुजरमें जिसकी शक्ति चलती है उन उन वाक्यका गर्व अज्ञानीजीव करते हैं, उसके
 मयावसे वीर्यांतरायकर्म बंधा जाता है। और इसी तरह अनन्तकालसे जीव वीर्यांत-
 रायकर्म बंधेही करता है और वो कर्म झुकेही करता है; परंतु जब जीवकी भवस्थिति
 परिपक्व होती है तब मोक्ष पानेका वक्त नजदीक आता है तब अच्छी नीतिमें स-
 र्चना—सत्संग—सुगुरु प्रमुखका योग होता है और धर्म सुननेकी योगवाइ मिलती है,
 वो सुनेमें जीव वीर्य स्फुराता है और ज्ञान ग्रहण करता है। वीतरागजीके ज्ञानपर
 मीति जाग्रत होती है और धर्मके सन्मुख हो रहता है। संसारमें वीर्य स्फुरायमान
 करनेकी बुद्धि कमती होती है तब धर्ममें बुद्धि स्फुरा जाती है और सम्यक्गुण तथा
 श्रावकपनेके गुण प्रकट करनेको तत्पर होता है, तब वीर्यका क्षयोपशम होता है, स-
 म्यक्पनेमें और श्रावकपनेमें जो जो त्याग देने लायक है वो बाँट देता है, आदरणीय
 हो जो आत्मधर्म उसें आदरनेमें वीर्य स्फुरायमान होता है। श्रावकके बारह व्रत और
 ग्यारह प्रतिमा अंगीकार करता है, वो तप पालन करनेमें वीर्य स्फुराता है, तपस्या
 प्रमुखमेंभी वीर्य स्फुराता है और क्षयोपशमसे जितना वीर्य प्रकट हुआ है तदनुसारसे
 धर्ममें वीर्य स्फुराता है; परंतु संयम पालन करने जैसा क्षयोपशम नहीं हुआ वहांतक
 संयम न ले सकता है, और न संयममें वीर्य स्फुरा सकता है। संसारमें रहा है उससे
 संसारमें वीर्य स्फुराता है; वास्ते उसको बालपंडितवीर्य कहा जाता है, पंडितवीर्य
 जब प्रकट होता है तब वो सभी पुद्गलीक वस्तुपरसे मोह उतर जाता है और सर्वथा
 संसारसे निकलकर एक आत्मगुण प्रकट करनेमेंही वीर्य स्फुराता है। और जिन
 स्वभाविक सुखमेंही वर्चनेका कामी बनकर सर्वथा प्रकारसे वीर्यांतराय कर्मको ध्य

करीकें केवलज्ञान, केवलदर्शन प्रकट करता है, उनको वीर्यातराय कर्म सत्ता, बंध, उदयसेंभी न रह सकता है. निजस्वभावमेंही अनंत वीर्य गुण है सो प्रकट होता है. भगवंतश्रीने इसतरह सर्वथा वीर्यातराय कर्मका क्षय करके आत्मिकगुण प्रकट किए और मेरा आत्मा तो वीर्यातराय सहितही रह गया; वास्ते हे चेतन ! जिस तरह भगवंतजीने वीर्यातराय क्षय किया वीसी तरह क्षय करनेका उन्होंने बतलाया है इस लिये उस मुजब मेंभी चलूं. ऐसी भावना ल्याकरके आत्मगुण प्रकट करनेके कारण [ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप] उत्साह सह मिलाना. उत्साहसें धर्मकरणी सफल होती है और वीर्यके आवरण क्षय होते हैं-वीर्य स्फुरायमान होता है. जैसे मुनिमहाराज उत्साहसें तप संयमादिक पालन करते हैं, तो उसके प्रभावसें अट्टाईस लब्धियें उत्पन्न होती हैं, वो वीर्यातरायके क्षयोपशमसें होती हैं. ऐसा योगशास्त्रमें हेमचंद्राचार्यजीने कहा है. और वैसेही प्रबचन सारोद्धारके बालावबोधमें पत्र ५३९ के अंदर अट्टाईस लब्धियें वीर्यके क्षयोपशमसें होती हैं वो बतलाइ हैं. उसी तरह यहाँपरभी बतलाता हूं:—

प्रथम-आमवैषिधि लब्धि:—लब्धि शब्दसें शक्ति समझनी. ये लब्धि जिस मुनिकों प्रकट होती है, उसके प्रभावसें वो मुनी रोगीकों हस्त स्पर्श करै कि फौरन रोग नाश हो जावै—सर्व रोगोंकी शान्ति होवै.

दूसरी-विप्रौषधि लब्धि—उसके प्रभावसें मुनिमहाराजकी मलमूत्रसेंभी रोगीके रोगोंकी शान्ति होती है—ये तपके प्रभावकी शक्ति है.

तीसरी—खेलौषधि लब्धि—इसके प्रभावसें मुनीके श्लेष्मसेंभी रोगीके रोग जाते हैं.

चौथी—जलौषधि लब्धि—वो जिन मुनीको उत्पन्न हुई है उसके प्रभावसें दांतोंका, कानोंका, नासिकाका, नेत्रका, जीभका और शरीरका जो मेल होता है वो खूबबूदार होवै और उसी मेलसें रोगीके रोग जावै.

पांचवीं सवौषधि लब्धि—जिस लब्धिके प्रभावसें लब्धिबंतके स्पर्शित जवसें समस्त रोग शान्त होवै. लब्धिबंतको स्पर्श किया हुआ पवन जिसके शरीरको स्पर्श करे उसकेभी रोग मिट जावै, और उसी पवनसें करके विष संयुक्त अन्न, तथा विषसें करके मूर्छित हुवे प्राणी निविष हों जाते हैं. उनके दर्शनसें या बचन सुनेने तो रोग, विष दूर हो निरामय होते हैं. ऐसी प्रबल आत्माकी वीर्यशक्ति तपके जो-रसें होती है.

छठी-सोमबभ्रव लब्धि-बो लब्धिवंतकों पांचों इंद्रियोंके अलग अलग विषय है; तथापि लब्धिके प्रभावसे एक इंद्रिसें करके पांचों इंद्रियोंका विषय ग्रहण कर जान सकै; जैसे कि आंखें देखनेका काम करती है; मगर दूसरी चार इंद्रियोंके काम नहीं कर सकती; परंतु उस लब्धिवाला आंखसेही पांचों इंद्रियों काम कर सकै-याने हरकोई इंद्रिसें हरकिसी इंद्रिका काम बना लेवै. पुनः चक्रवर्चीकी सेनामें सोरगुल भव रहा हो उसमेंसे एकही साथ जो जो जातिका शब्द होता हो वो कुछ अलग अलग जान ले सकै.

सातवी-अवधिज्ञान लब्धि-इस लब्धिके प्रभावसे इंद्रियोंके बल सिवा कभी पदार्थका ज्ञान आत्मासें कर सकते हैं-नजरसें देखनेकी जरूरत नहीं.

आठवी-अनुमती मनःपर्यव लब्धि-उस लब्धिसें अहाइ द्वीपमें न्यून संज्ञी पंचेंद्रिके मनमें चितवन किये गये भावकों सामान्यतासें जान लेवै; मगर घट चितवन किये गये द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसें विशेष करके न जान सकै.

नौमी-विपुलमती मनःपर्यव ज्ञान लब्धि-ये लब्धिवाला अहाइ द्वीपमें संज्ञीके मनमें चितवन किये हुवें द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव-समस्त जान सकै और उसी भवमें मुक्ति पावै.

दशवी चारण लब्धि-बो विद्याचारण, जंघाचारण लब्धि-उसके प्रभावसे आकाशमार्गमें जा सकै. उसमें विद्याचारण लब्धि विद्याके प्रभाव बलसें प्राप्त होती है उस लब्धिवंतकों धीरे धीरे लब्धि बढ़ती है, उसे पहिले अपने स्थानसे उठकर मा-जुषोत्तर पर्वतपर जावै और दूसरी वक्त उठकर आठवे नंदीश्वर द्वीपमें जावै और वहांसे पीछे लौटनेके वक्त एकही सपाटे अपने स्थानपर आ सकै. और जंघाचारण लब्धि, तपस्या तथा शुद्ध चारित्र पालनेसें पैदा होती है-इस लब्धिवंतकों अकलसेंही शक्ति बढ़ती है, वापिस लौटनेके वक्त कम हो जाती है. पहिले उतपातसें तेरहवें चक्रद्वीपमें जाता है और पीछे लौटते शक्ति कम हो जानेसें पहिले उतपातसें नंदीश्वर द्वीप तक जाता है और वहांपर विश्राम लेकर दूसरे सपाटे अपने स्थानपर आसक्ता है फिर ये लब्धिवाले मुनिराज प्रतिमाजीको बंदना करते हैं-येसी वाचत भगवतीजीमें है.

ग्यारहवीं—आसी विष लब्धि—उस लब्धिके प्रभावसे शाप देवै उसी मुजब अमल होवै.

बारहवीं—केवलज्ञान लब्धि—उनसे समस्त भाव ज्ञान सकै.

तेरहवीं—गणधर लब्धि—श्री तीर्थकरजी जीपदी फुरमावै उससे द्वादशांगीका ज्ञान हो जावै और भगवानजीकी गद्दीपर वही विराजमान होवै.

चौदहवीं—पूर्वधर लब्धि—उसके प्रभावसे पूर्वधरकी पदवी पावै.

पंद्रहवीं—तीर्थकर लब्धि—उसके प्रभावसे तीर्थकर पदवी पावै.

सोलहवीं—चक्रवर्तीनी लब्धि—उसके प्रभावसे छः खंडका स्वामी होवै.

सत्तरहवीं—बलदेव लब्धि—उसके प्रभावसे बलदेव होवै.

अठारवीं—वासुदेव लब्धि—उसके प्रभावसे तीन खंडका राज्य करै.

उनसवीं—खीराश्रवलब्धि—उस लब्धिके प्रभावसे बोला गया वचन दूधके मुवा-
फिक मीठा लगै. और मध्वाश्रव लब्धिके प्रभावसे मिसरीके समान वचन मीठे लगै.

बीसवीं—कोष्ट बुद्धि लब्धि—उसके प्रभावसे जो जो परोपदेशके लिये सूत्र अर्थ धारण किये हो उसकी विस्मृति न होवै. विगर याद कियेभी याद रहवै.

इक्कीसवीं—पदानुसारिणी लब्धि—उसके प्रभावसे श्लोकका पीछेवा या पेस्तरकटा पद जाननेमें आवै तो दूसरे तीन पदोंका ज्ञान हो जावै. जैसे अभयकुमार प्रधान भगवंतजीको वंदन करके वापिस आते थे और एक विद्याधर आकाशमें चढ़कर पड़ जानाथा, वो देखकर अभयकुमारने पूछा कि “ऐसा क्यों होता है?” विद्याधरने जवाब दिया—“विद्याका एक पद भूल गया हुं याद नहीं आता—इससे नहीं उठ सकता हुं.” अभयकुमारने कहा—“तुम विद्याका पाठ बोल बतलाओ.” विद्याधर पाठ बोला कि कम रहताथा सोही पद आपने पूर्ण कर दिया. आप पहिले कुछभी पढ़े हुवेभी न थे; तोभी पद पूर्ण इस लब्धिके जरियेसे किया, और विद्याधर आकाशमें चला गया.

बाइसवीं—धीजबुद्धि लब्धि—इसके प्रभावसे—जैसे एक बीज बोया जाता है ओर बहुत कण पैदा होते हैं, वैसे ज्ञानावरणीकर्मके क्षयोपश्रमसे एक अर्थरूप बीजको सुख लेनेसे बहुतसे अर्थोंका ज्ञान हो जाय. जैसे गणधरमहाराजको भगवंतजीने त्रिपदी कह दी उससे उत्पान, व्यय—श्रुत ये तीन पद सुनतेही सारी द्वादशांगीका ज्ञान हुआ.

वैसे ज्ञान होवै. पदानुसारिणीमें एक पद सुधेसे दूसरे पदोंका और वीजवृद्धिवालेको एक पदार्थका ज्ञान होनेसे बहुतसे पदार्थोंका ज्ञान हो सके यह तफावत है.

तेइसवी-तेजोलेख्या लब्धि-उसके प्रभावसे किसी जीवके उपर खेद आ जाय और तेजोलेख्या छोड़े तो स्हायनेवाले जीवको जलाकर खाक कर देवै.

चोइसवी-आहारक लब्धि-उसके प्रभावसे आहारक शरीर मुंडे हाथका (पौने हाथका ?) शरीर करके श्री सीमंभिरस्वायीके पास या विचरते हुवे तार्थकरजीके पास भेन सके. और वो इतनी ताकीदीसे जवाब ला सके कि व्याख्यान करते हो उसमें मंदेह पैदा हो तो वो शरीर भगवानजीको खुलासा पूछकर फौरन आकर कह दे सका निवृत्तन करै.

पचीशवी-शीतलेख्या लब्धि-उसके प्रभावसे किसीने तेजोलेख्या भेज दी हो तो उसपर (शीतलेख्या) छोड़नेसे शीतलता कर होवै और तेजोलेख्या हत हो जावै.

छाइसवी-वैक्रिय लब्धि-उसके प्रभावसे आपका शरीर छोटा बड़ा जैसा करना हो वैसा कर सके. देवके भवमें ये लब्धि भव प्रत्ययी होवै, और मुनिकों तप, चारित्रके प्रभावसे होती हैं.

सत्ताइसवी-आश्लिष माहानसी लब्धि-उनके प्रतापसे अल्प वस्तु हो जिसमें एक मनुष्य भोजन कर दूष हो सके उतनेही पदार्थमें हजारोंको जिमा सके-जैसे गीतप-स्वामीजीने एक पट्टेभर क्षीरमें पंद्रहसो तापसोंको जिमाये.

अठाइवी-पुलाक लब्धि-उसके जरियेसे कोई संधका कार्य होवै तो चक्रवर्तीको भी चूर्ण कर देवै.

मुख्यातासे ये अठाइसे लब्धि कही गई हैं; मगर तपके प्रभावसे औरभी लब्धि ये प्राप्त होती हैं-याने प्रकृष ज्ञानावर्णी वीर्यांतरायके क्षयोपशमसे करके सपस्त श्रुत समूह अंत मुहूर्तमें अवगाह लेवै उसके अंदर जिनका मन हो उसको मनोबल लब्धि कही जावै. इसी तरह अंतरमुहूर्तमें सर्व श्रुतका विचार करनेकी शक्तिसे करके जो साधन होवै और पद वचन अलंकार सहित वचनको उंचे स्वरसे निरंतर बोलता रहवै तथापि स्वर न बँटै वो वचनबल लब्धि कही जावै. फिर वीर्यांतरायके क्षयोपशमसे प्रकट हुवा बल याने जैसे बाहुबली वर्ष दिन तक काउस्सगमें रहे तैसी शक्ति कम न हुई-शरीर थक न गया, इसी प्रकारसे ये लब्धिबल कायबल.

लब्धिके प्रभावसें थक न जाय वो कायबल लब्धि कहा जावै. पुनः बहुत बर्मे के क्ष-
योपशमसें प्रज्ञाको प्रकर्ष होवै जिस्से चौदह पूर्व पदे विगरभी कठीन विचारोंके अंदर
निपुण बुद्धि होवै और उसको यथार्थ विचार होवै इत्यादि बहुत प्रकारकी लब्धियें
हैं, और हेमचंद्राचार्यजीने स्वकृत योगशास्त्रमें दर्शाया दा हैं. इस समयमें पाश्चिमात्य
प्रदेश—इंग्लैंड—अमेरीका—जर्मनीमें बहुतसे यूरोपियन विद्वान शोधक हेमचंद्राचार्यजी
कृत योगशास्त्र पढ़ते हैं और उस शास्त्रके कर्त्ताको सर्वज्ञका विरुद्ध देते हैं येभी ज्ञानका
क्षयोपशम है. एक समय हेमचंद्राचार्यजी राजसभामें तीन पटले धर करके उसपर
विराजमान हो करके धर्मदेशना देते थे और दरम्यान कुमारपालराजर्षिका पधारना
हुवा तब तीन पटलेको दूर दठा देकर अद्धर बैठ धर्मोपदेश देना जारी रखवा—येभी
योगसाधनकी शक्ति है. ऐसी अनेक प्रकारकी शक्तियें वीर्यातिरायके क्षयोपशमसें
होती हैं, और वे शक्तियें आत्महितके कार्यमें उपयोगमें लेवै. उपकारार्थ या शासनो-
न्नतिके अर्थ स्फुराते हैं. पूर्ण वीर्यातिरायका क्षय होता है. तब पूर्ण वीर्य प्रकटता है उ-
सको केवलज्ञान प्रकटता है, जिस्से करके तमाम लोकके भाव एक समयमें जानने हैं.
अतीत—अनागत—वर्तमानके भावभी जानते हैं. ऐसी आत्माकी पूर्ण शक्ति जाग्रत होती
है. वास्ते हरएक प्रकारसें वीर्यातिरायका क्षयोपशम या क्षय होवै वैसा उद्यम करना.
वीर्यकी रीति ऐसी है कि अभ्यास करने करनेसें वीर्य स्फुरायमान होता है इस लिये
वीर्य स्फुरानेका हरहमेशा अभ्यास करना. अक मनुष्यके वहां धेनु विहाइ—बछड़ा
दिया. उसी बछड़ेको उसी रोज उठाकर अक वक्त मजलेपर ले गया याने इसी तरह
उस बछड़ेको उठा उठाकर माल—मजलेपर चढ़ जाने लगा, और इसी अभ्याससें वो
बछड़ा बड़ा होकर बहेल हो गया तोभी उसको उठाकरके मजलेपर चढ़ जाताथा.
उसी तरहसें अभ्यास करनेसें मनोबल—वचनबल—कायबल बढ़ता है. तप, संयम और
ज्ञानका हमेशा अभ्यास करना कि उससें वीर्यातिरायका क्षयोपशम होवैगा और वीर्य
वृद्धि पावैगा. यदि जीव सांसारिक कार्यमें वीर्य स्फुरायगा और धर्मके कार्यमें प्रमाद
करैगा तो नया वीर्यातिरायकर्म बांधैगा और इस भ्रममें जितना वीर्य—शक्ति है उतनाभी
आते भ्रममें न मिल सकैगा. और अनादिकालका वीर्यातिराय बंधा हुआ है उसीसेंही
आत्मगुण प्रकट नहीं होते हैं, वो बड़ा दोष है.

इस तरह पांच प्रकारके अंतरायकर्म भगवंतजीने क्षय करके आपके आत्मगुण
प्रकट किये हैं, और अपने जीवों वैसा उद्यम न किश उसमें अनादिकाल संज्ञामें

रुलता है—और जन्म मरणके दुःख मुक्तता हैं उन दुःखसे मुक्त होनेके वास्ते भगवान्-जीके हुकम मुजब चलना कि निस्से आत्माके गुण प्रकट होवै—इस तरह पांच दूषण बतलायें

छठा हास्य नामक दूषण है, उस दोषसेभी भगवान्श्री रहित हैं. और संसारी जीव इस दूषणसे करके सहित है. हास्य दोषसे वनसे अनादिका जीव ससारमें भटकता है और जब तक हास्यसे मुक्त न होगा तब तक आत्माका काम न होवेगा. हास्यसे संसारमेंभी कितनेक है वो सब मनुष्य जानतेही हैं; तोभी जाग्रत करनेके लिये लिखता हूं कि—कितनीक दफै हास्य—दिल्ली करनेसे या हंसी करनेसे—हंसीसे आपके जाबडे दुःखने लगते हैं, हंसीको रोकना चाहै तो नहीं रुकी जाती है. फिर जिसकी हंसी—प्रस्करी करै वो मनुष्य उस वक्त न बोलै याने मुँहपर साफ साफ न कहै मगर अंतःकरणमें उसको कितना दुःख होता है! वो जो मनुष्य आप विचार करै कि कोई मेरी हंसी करता है उस वक्त मुझको अंतरंगमें कितना दुःख होता है! इसी तरह स्हामनेवालेकोभी दुःख होता होगा; वास्ते दूसरे जीवको दुःख-कलेज दैना उससे जियादे बुराई कौनसी है! फिर वो मनुष्य जोरदार हो तो फि-साद खडा होकर मारामारी या गालागाली होवै उससे नया वैर बंधा जाय—य प्रत्यक्ष दुःख है. फिर जितनी वक्त हास्यमें प्रवर्तित तनी वक्त सात आठ कर्मोंका बंध होवै सो उदय आवै तब उन्होंके दुःख मुक्तने पढते हैं. जैसे कि—“कुमारपाल राजेंद्रकी भगिनी—जेण अपने पतिके साथ चोपटवाजी खेलतीथी. उसमें सोगडी मा-रनेके वक्त विधर्मीपतिने कहा कि—‘मार कुमारपालके मुँह—साधुकों.’ यह शुकन सुनतेही उसकी धर्मपतिन नाराज हो गई और उसी वक्त रिसाकर भाइके घर चल गई. और वो हकीकत कुमारपालको कह सुनाई, उससे अपने साधु. मुनीराजजीकी हांसी—हीलना करी जानकर बड़ा गुस्सा आया, और पण—किया कि—‘जिस ज-बानसे मेरे गुरुकी हांसी की है उसी जीभको नौ चहुं जब उसको छोड़ूँ.’ ऐसा निश्चय करके वेन्होइके साथ युद्ध किया और उसको पराजित किया. अंतमें प्रधानोंने कुमारपाल महाराजाको युक्तिसे—दयाभावसे समझाकर जीभ नौम लेनेका मोक्ष करवा कि पढ़नेके जामेपर जीभकी आकृति पिछले भागपर रखनेका ठहराव कर-बाया और वैसाही करनेसे उसको छोड़ दिया ” दिखीए हांसीके कैसे फल हैं!

और इस सिवाभी हांसी-दिछगीसे बहुत नुकसान है. जिसको ठठावाजी-दिछगी-खोरी-हांसी करनेकी आदत होती है उसको लोगभी दिछगीवान-मस्करा कहते हैं. फिर आत्मस्वरूपका विचार करनेसे हांसी आत्मगुणसे विपरीत प्रवृत्ति है. ये प्रवृत्तिमें वर्त्तनेसे आत्मा मलीन होता है. पुनः आत्मा निर्मल करनेके कारण ब्रत्तादि-कर्मभी इससे अनर्थ दंड ब्रतके दूषण लगते हैं; वास्ते ज्यों बन सकें त्यों आत्मा निर्मल करनेका इरादा रखनेवालोंको हांसीसे मुक्त-दूर रहना. कि जिससे आत्म निर्मल होनेका उद्यम होवै. सब हास्य मोहनीका सय भगवंतजीने किया है उस दशाको पा सकें वैसा उद्यम करना.

छट्ठा रति नामक दूषण याने इरएक पुद्गलीक पदार्थके अंदर जो अनुकूल मिलै उसमें राजी होना. प्रतिकूल मिलै उसमें दिलगीर होना ऐसा जड़की संगतिसे जीवकों अनादिसं अभ्यास है, उसके जोरसे जीव उसी तरह वर्त्तन रखता है और कर्मबंधन करता है. और उसी कर्मबंधनसे अनादिका जीव जन्ममरणके दुःख मुक्तता है. जो जो पदार्थको जीव अनुकूल मानता है वही अज्ञानता है; कारण कि जो जो जड़पदार्थ है सो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है -वो आत्मा और जड़ दोनु भिन्न पदार्थ हुवे, तो भिन्न पदार्थकों अपना मान लेना यही मूढता है फिर जो वस्तु देखकर रंति-आनंद करे छे वो वस्तु हरहमेशां कायम रहनेकी नहां. कितनेक खानेके पदार्थ हैं वै खानेमें रति करता है; मगर वही पदार्थसे पुद्गलकों उपाधि होती है. और रोग होते हैं. फिर कर्मबंधन होवै सो तो अलग. इसी वजहसे मरेना-आभूषण पहन करभी खुशी होना; मगर शरीरकों भार लगता है उसका विचार नहीं, और जोखम समालना पड़े या जीका जोखम होनेका मोका हाथ लगें वां तो फिर अलग. कुटुंबके संयोगसे राजी होता है; मगर वो मनुष्यकी मरजीसे विरुद्ध कुछ वर्त्तन हुवा तो वोही शत्रुपना बतलावैगा, तो ऐसे अनित्य स्नेहसे राजी होना बां मूढता नहीं तो फिर क्या है? धन है उसको देखकर राजी होता है; परंतु ये धन कितने समय तक कायम रहवैगा, उसका लक्ष दैगा तो रति नहीं होवैगा; क्यों कि अपना धन कितनी बक्त आया और चला गया. कभी किसी मनुष्यका अभी न गया हो तो दूसरे कितनोंका गया नजर आयगा; वास्ते नाशवंत है ये स्वभावपर लक्ष दैना चाहिये. अस्थिर पदार्थपर राजी होवैगा और वो जब नष्ट हो जायगा तब

दिलगीर होनाही पड़ेगा। अगर धनकी संचलतापर लक्ष देवैगा तो धन आनेसें राजी और जानेसें दिलगीर न होवैगा। धनको अपन छोड़कर जायेंगे—या धन अपनको छोड़कर चला जावैगा—ये धनका स्वभाव है। इस लिये जो ज्ञानी हैं वे तो धनका त्याग करके संयम लेते हैं और धन कुटुंबादि पदार्थोंको जलाजलि देते हैं—शरीरमें रहते हैं; परंतु शरीरको मेरा नहीं जानते हैं, उससें शरीरके सुख दुःखमें रति अरति नहीं करते हैं। एक आने आत्मतत्त्वमें रमण कर रति मोहनीका नाश करके स्वात्मगुण प्रकट करते हैं, और क्रयशः सिद्ध सुख श्रुतते हैं। आत्मार्यांकोभी इसी तरह रति मोहनीका नाश करना यही कल्याणकारी है।

सातवा अरति मोहनी दूषण है नोभी रतिके भुजबही है; वास्ते इस जगहपर अलग विस्तार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है। जैसे रतिके लिये है वैसेही अरतिके लिये समझकर अरतिकाभी त्याग करना। जो जो अरतिके कारण है वो जड़ पदार्थ हैं और पूर्व भवमें विषय कषाय और अरतिमें वर्चनेसेंही कर्म बंधे हैं उसीसें अरतिके कारण उत्पन्न हुवे हैं जैसे समझना। ज्ञानीपुरुष तो कर्मका स्वरूप जान गये हैं उससें समझते है कि—पूर्व भवमें अशुभ कर्म बंध है उसके लिये अरतिके कारण आ मिले हैं। फिर विकल्प करंगा तो इससेंभी कठीन कर्मबंध जायेंगे और अरति पैदा होवैगी जैसे किसीका कर्जह होवै, वो न देवै तो बेचक स्नेहदार फरियाद करंगा, तो फिर विशेष दुःख श्रुतना पड़ेगा। वास्ते जो अजाता बगैर दुःखके कारण उत्पन्न हुवे हैं वो समभावसें श्रुत लैना, ऐसा शोच करके समभावमें रहते हैं, और उससें विशेष विशुद्धि होती है, और ए रतिमोहनीका नाश कर अपना आत्मस्वभाविक गुण प्रकट करते हैं—बही भगवंत होजे है—याने इसी तरहसेंही हुवे हैं। जिस तरह भगवंतजी चले उसी तरह आत्मार्यां पुरुष चलेंगे, तो वैभी भगवंत हो जावेंगे, और अरति नाश हो जावैगी।

आठवा भयनामक दूषण है। वो भय सात प्रकारके हैं याने इह लोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात् भय, आजीवीका भय, मरण भय, और अपकीर्ति भय ये सात हैं। संसारी जीव इन सात भयके भारेही सदा भयभीत रहता है। और परमात्माश्रीजीने तो अपने आत्माका स्वरूप जान लिया है कि आत्मा अरूपी है—परमात्माश्रीजीने तो अपने आत्माका स्वरूप जान लिया है कि आत्मा अरूपी है—आत्माका विनाश होनेवालाही नहीं, उससें कोई प्रकारका भय रखलाही नहीं, उसी

लियेही अपना आत्मपद स्वाधीन किया है. संसारी जीव सात तरहका भय रखते हैं उसका अब विवेचन करता हूँ.

इह लोक भय सो—जो जीव जिस गतिमें हो उसी गतिके दूसरे जीवोका भय रखना—याने मनुष्य दूसरे मनुष्यका डर रखलै, कि दूसरे मनुष्य मुझको मारेंगे, या मार डालेंगे, या झहर खिला—लगा देवेंगे, या झल्ल अल्ल मारेंगे, या मंत्रादिसें मारेंगे, या मुझको रोग पैदा होवैगा, ऐसे भय रखलै वो इहलोक भय कहाजाता है. यह भय जीव अज्ञानवासें रखता है. जो ज्ञान हुवा होवै तो समझा जाय कि आत्मा अविनाशि है, विनाश होवैगा तो पुद्गलका होवैगा, वो पुद्गल मेरा नहीं है, तो मेरे किस प्रकारका या किस लिये भय रखना चाहियें? पुद्गलकी स्थिति, विनाशभी कर्मोदय मुजब होनेका है; वास्ते भय क्यों रखना. संसारमेंभी जो मनुष्य भयभीत होता है उससें उद्यम नहीं हो सकता और भयके कारण दूर नहीं कर सकता. परंतु जिसका वीर्य स्फुरायमान हुवा है वो वीर्यके बलसें हीम्मत रखकर अपना आत्मधर्म साध सकता है; वास्ते उद्यम करकें ज्यों वन सकै त्यों भय संज्ञा दूर कर देंी; क्यों-कि भय उद्यमसेंही दूर होता है. आठ दृष्टिमें दूसरी दृष्टि प्रकट होती है तब चार संज्ञायोंका विष्कंभ होता है—याने स्थंभितपना हो जाता है. ऐसा योग दृष्टिसमुच्चयमें हरिमद्रसुरिजी कहते हैं, इस लिये भयकी शान्ति होवै बैसें करना. क्रमशः ज्यों ज्यों विशुद्धि होवैगी त्यों त्यों सब प्रकारसें भयरहित होवैगा और दूषण दूर होवैगा.

परलोक भय सो—तीर्यचका और देवताका भयें धारण कर फिकर करै याने शायद मुझको बिच्छू—साँप—शेर और व्यंतरादि देव पीडा करें! इस भयका स्वरूप उपर मुजर्वेही आत्मार्थी पुरुष चितवन कर भयरहित हो निज निर्भय गुण उत्पन्न करते हैं.

आदान भय सो—अपने घरमें जो जो पदार्थ याने धन—आभूषण—बज्रादिक वस्तुयें हैं, वो वस्तुकों आयद कोइ ले जावैगा! चोर आकर चोर ले जावैगा? या विनाश पावैगा!? या किसीकों व्याजसें धीरंगा तो रुपै वापिस देवैगा या नहीं? या व्यापारमें नुकशान जायैगा? इस तरहके भयकी चिंता करै. ऐसा भय रखना अगर उसका चितवन करना उसीकों ज्ञानीपुरुष आर्च या रौद्र ध्यान कहते हैं. और ये ध्यानसें जीव नरक तीर्यचकी गति पाता है. इसी वास्ते ज्ञानीपुरुष होंवै सो जोचेते

है कि—‘ये वस्तु मेरी नहीं, कर्मके संयोगसे अज्ञानदशा हुई है उस अज्ञानदशासे करके ये वस्तुपर ममत्वभाव हुआ है वो ममत्वभावसे भय हुआ करता है वो मेरे करने योग्य नहीं।’ ऐसा चिंतन कर भयसंज्ञा दूर करता है कि—‘ये धनादि वस्तुका स्वभाव अस्थिर है, जहांतक पुन्य बलवान् है वहांतक जानेका नहीं, और जब पापका उदय हो आवेगा तब बड़े बंदेवस्तसे रखता हुआ धनभी नहीं रहता है; वास्ते जीव ! किस लिये ममत्वभाव करता है।’ इस मुजब चिंतन करके भयसंज्ञासे निर्भय हो जाता है, विशेष ज्ञान होवे तब संसारका त्याग करता है, संयम लेता है, उस लिये ऐसी वस्तु छोड़ देनी कि भयभी दूर हो जायगा, आपके पास धर्मोपकरण या पुस्तक होते हैं उसकाभी भय नहीं रखते हैं, और अपने आत्माको भावनेसे सर्वथा भयसंज्ञाका नाश करते हैं और आत्माके गुण संपूर्णतासे प्रकट करते हैं।

अकस्मात् भय सो-बाह्य कारण सिवा अचानक मनमें भयभ्रांत होवै-दूर लौं ये कर्मोदय प्रभवसे हैं, ऐसे भयभी कर्मकी बाहुल्यतासे होते हैं, जिसको आत्मगुण प्रकट हुवे हैं उसको ऐसे भय नहीं लगते हैं।

आजीविका भय सो-समवायांगजीमें कहा है और ठाणांगजीमें वेदना भय कहा है वास्ते वो भयका स्वरूप लिखता हुं:-अपणा उदरपोषण संबंधी जीव भय कर रहे हैं; मगर इस दुनियामें धनवान और गरीब-माँताज कोईभी अन्न खाये बिना नहीं रहता है, आजीविका पूर्ण होना वो तो पूर्वकर्मानुसार बननेका है; परंतु उस कर्मका ज्ञान नहीं उससें फिक्र करता है, हरएक कार्य उद्यमसें बनते हैं; वास्ते उद्यम करना, मगर भय रखना ये भूढ़ता है, और ये भूढ़तासें करके काम करनेका ही सो नहीं कर सकता और नये नये विकल्प कर कर्मबंधन करता है, फिर धनवान् पुरुष हैं उनको कुछ आजीविकाकी कसर नहीं; तोभी आगामिक समय संबंधी विचित्र प्रकारकी चिंता किये करता है, बारिशकी खाँच हुई है तो क्या खायेंगे ? बारिश न आया तो क्या खायेंगे ? रसोइया भाग गया तो क्या खायेंगे ? कोई चीज महींगी हुई तो क्या खायेंगे ? ऐसे विचित्र प्रकारका आजीविकाके संबंधी भय धारण करके कर्म बंधता है, धनवान् मनुष्यों बंदवक्तमें और अच्छी वक्तमें धनसें करके सब चीज बन जाती है; तथापि अज्ञानताके लिये भयभीतर रहता है, ज्ञानवान् पुरुषोंको तो थोड़ा ज्ञान हुआ है; मगर स्वपर ज्ञान हुआ है, उस ज्ञानके प्रभावसे प्रथम तो क-

र्मकी प्रतीति है उससे उन्होंने भय नहीं रहता है। दूसरी तरह अशुभ कर्मका उदय हुआ उससे आजीविकामें हरकत पड़ती है; तो विचार करे कि पूर्वसमयमें कर्म बंधे हैं उनके फल हैं। विकल्प करनेसे क्या फायदा ! ऐसा शोचकर भय नहीं रखते, और बन सके सो उद्यम करते हैं। और अतिशयसे विशुद्धि है वो तो बिलकुल भय नहीं रखते हैं। अपनी आत्मभावना विचारते हैं- जैसे ऋषभदेवस्वामीकों वर्ष दिवस तक आहार मिला नहीं तोभी उसके लिये विकल्प न हुआ- उसके स्मरणार्थ वरपी तप कट हुआ। और अंतमें भयमोहनी क्षय करके निर्मय गुण प्रकट किये। उसी मुताविक आत्मार्थी पुरुषोंकी भी करना, कि भयमोहनी नाश हो जावे। अब वेदनीभय सो-रोग-मानसें दुःख सहन न हो सके उससे अनादिका जो भय है वो प्रकट हो आवे कि-आयद् रोग न बढ़ जाय ! रोग न हो तो रोग आनेका भय रहवै। ऐसे भयके बढ़-ठेमें तपस्या प्रमुख नहीं करता है। तपस्या करनेसे नया वेदनीकर्म उदय आनेका हो-तो क्षय हो जाता है, और उस बदल उलटे विचार करै वो मूढ़ताका लक्षण है-आत्मार्थी जीव तो वेदनासें डरतेही नहीं। वेदना होवै तो शोचते हैं कि पूर्वकालमें जो जो वेदनीकर्म बांधा है वो ऐसे ज्ञानके [बोधके] वक्तमें उदय आयेंगे तो सम-भावसें भुक्तमें, और बहुत काल दुःख भुक्तनेका वो थोड़े कालमें भुक्ता जायेंगा-नया कर्मबंध न होवैगा। पुनः विशेष विशुद्धिवंत तो जानते हैं कि वेदना होती है वो शरीरको होती है-मेरा आत्माको नहीं होती। इसी तरह महावीरस्वामीजीको सस्ते-उपसर्ग संगमंदेवने और व्यंतरीने किया; परंतु किंचित्भी भय धारण न किया, और वेदनाका दुःखभी ध्यानमें न लिया, तो अपने आत्माका गुण केवलज्ञानगुण प्रकट किया। इसी तरह जिसको अपने आत्माका कल्याण करना है उसकोभी महा-वीरम्वापीजीका मार्ग धारण कर लेना कि कोई तरहका भय रहवै नहीं और त्रि-भयदशा प्रकटै।

छद्म मरणभय सो तो-जगजाहिर है। अनादिकालकी मरण होनेकी संज्ञा चली-आती है, उसके प्रभावसें देवताभी आते भवका छः महीने पेस्तर बंध करै तबसें कल्पांत करै। मनुष्यकी समजदार उम्र होवै तबसें मरणभयकी विचारणा करता है-ज्ञानीपुरुष तो अंशपात्रभी मरणका भय नहीं करते; कारण कि आत्मा मरता नहीं-मरता है सो पुद्गल है। तो जितनी आयुकी स्थिति है वहांतक यह शरीरमें रहना

हैं, तो भय किस लिये करना. कदापी संज्ञासें-चित्तमें आवै तो शोचै कि आयुकी चंचलता है, तो धर्मसाधन करनेमें प्रमाद न करना; क्यों कि धर्मसाधन मोक्ष संबंधी करना है वो तो मनुष्यकी गतिमें हो सकता है. दूसरी गतिमें ऐसा साधन होनेका नहीं; वास्ते ज्यों बनें त्यों अप्रमादपणसें धर्म करनेमें तत्पर रहना. आते कलपर करनेका विचार करैगा; मगर आते कल क्या होगा वो खबर नहीं है; इरा लिये जैसे उत्तराध्ययनजीमें कहा है कि—'है गौतम ! समय मात्र प्रमाद न कर.' ये उपदेश धारण कर कि जिस तरह आत्माकी निर्मलता होवै वैसा उद्यम करना और संयम साधते शरीर नरम पड़ता है या देवादिकके उपसर्ग होते हैं तोभी मरणका भय नहीं करते हैं. आत्माको सोहाते हुवे विचरते हैं. परिसहकी फौजसें नहीं डरते, आप अपने ध्यानमें तत्पर रहते हैं, विसी तरह आत्मारथीयोंको रहना योग्य है. भगवंतजी ये भय भय करके सिद्धि सुखको पाये है और उन्हांकी जैसी आज्ञा है उसी गुण चलेगे तो मरणका भय नाश होवैगा.

सातवा अपकीर्ति भय सो—शक्ति उपरांत कीर्तिकी इच्छा करै और काम अपकीर्तिके करै. कीर्ति तो क्रियासें होती है. जो लुच्चाह, चोहाह, चोरी, जूट बोलना, परदारागमन, परनिंदा, परकों दुःख देना, पिराया खां जाना, व्योपारमें अन्यायसें बोलना, बांका बोलना, ये कृत्य न करै. और दुःखीको सुखी करना, परकार्यमें तत्पर रहना, द्रव्यानुसार दान देना, कितनेक जन तो ऐसा दान देवै कि आप न खावै; मगर दूसरोको देनेमें तत्पर रहवै, ऐसी वर्चना करै तो सहजहीमें कीर्ति होवै. मगर धन होनेपरभी भित्तारी पोकार कर भरी तोभी बिलकुल दान न देवे और अपकीर्तिका भय करै. अपकीर्तिका भय रखकर घुरी विचारणा न करै तो उत्तम है. अज्ञानतासें अपकीर्ति होवै वैसाही कारण करै; परंतु ज्ञानीजन तो अपने आत्माके दानादिक गुण है वो प्रकट करनेमें उद्यमवंत हुवे हैं, कितनेक गुण प्रकट हुवे हैं उसमेंभी कीर्तिकी इच्छा नहीं और अपकीर्तिका भय नहीं. इसी तरह उत्तमपुरुष किसी जीवको दुःख होवै वैसी वर्चना नहीं करते, उसी तरह किसी जीवको दुःख होवै वैसी वर्चना न करनी कि सहजहीमें अपकीर्तिका भय दूर हो जावैगा. इस तरह सप्त भयको ध्यानमें लेकरके जैसे महात्मापुरुषोंने निर्भयदशा प्रकट की वैसे करना. आत्मगुण प्रकट किया कि वो गुण जानेका भय रखना न पड़ेगा, वो नीत्य गुण है

अनित्यगुणका मोह है वहांतक जीवकों भय रहवेगा; वास्ते त्याग करना कि सह-जहीं भय दूर हो जायगा।

दशवा शोक नामक दूषण—सो संसारी जीवोंको हरदम लग रहा है। कुटुंबमेंसे कोई बीमार हो आवै या मरजावै तो मनुष्य इतना सारा शोक करते हैं कि कितनेक तो अत्यंत शोकके मारे मरजाते हैं। या बीमार हो जाते हैं, शरीर सूखा देते हैं, कितनीक स्त्रीओंकी छातीमेंसे (कूटनेके लिये छाती फट जाती है उससे) लोह निकलता है—चांदी पड़ जाती है, किसीकी छातीमें इसी सबबसे दर्द होता है—ऐसी उपाधि [शरीरको] होती है। उस तर्फ लक्ष न देकर रोना पीटना शुरूही रखते हैं। ये फल पानेका कारण अज्ञानता है। फिर बाजारकी अंदर-शरियामार्गमें (जाहिर राहस्तेपर) भी इसी तरह रोना पीटना करके दूसरेके जीवकोंभी दुःख देखकर दिलगीरी होती है। अच्छे घरानेकी औरतेंभी बेमुलाहजेसे—बेहुदी सिकल बनाकर खुलेसर्नेसे खड़ी रहकर कूटती पीटती रोती चिल्लाती है येभी बेइज्जतकी बात है। अभीके राज्यकर्त्ता-कोंभी ये बात पसंद नहीं हैं। राज्यद्वारी—अधिकारी—अफसर—विद्वानवर्गकोंभी बिल्कुल ये रिवाज बाहियात मालूम होता है; तौभी यह काम जारी रखते हैं। कितनेक मनुष्य तो युं मानते हैं कि अपन कूट—पीट—चिल्लाकर न रोवेंगे तो लोगमें अपना बुरा कहा जायगा वास्ते शोभा दिखलानेके लिये याने मरनेवालेके ऊपर बड़ा प्यार, या जिसके घर मैयत—मरण हुवा हो उसके साथ गाढ संबंध दिखलानेके लिये जोरसे कूद कूद करके लंबे हाथ कर चिल्लाके रोते पीटते हैं और शोभा कायम रूंदी मानते हैं—यह कितनी भारी मूर्खता है ! इन बातोंसे इस लोकमेंभी नुकसान हासिल होता है और परलोकमें पापके लिये नरक तिर्यचगते पाते हैं। तो जब इस कामसे समय भव भ्रष्ट हो बहुत दुःख उठाने पड़ते हैं तब क्यों नहीं छोड़ना चाहिये ! हानी जन तो इतना शोच करते हैं कि जिस चीजका संयोग है उसका वियोगभी है। यातो अपन कुटुंब छोड़कर या कुटुंब अपनकों छोड़कर जाय इन दोमेंसे एक रीतिसे तो वियोग होगाही होगा। जो जो वस्तुका जो जो स्वभाव है वो ध्यानमें लेकर बिल्कुल शोक नहीं करते हैं। धन—गुमास्ता—बख्त—मकान और ऐसीही इच्छित मिय वस्तु जानेंसे शोक करते हैं उसमें शोचनेका है कि—इच्छित वस्तु पूर्वपुन्यसे स्थिर रहती है, पुन्य पूर्ण हुवा कि वियोग होता है पीछे गत वस्तुका शोक करनेसे कुछ फायदा

हीं है. कितनेक मनुष्य अपमान होनेसे शोकवन्त होते हैं; परंतु अपमान तो न करने योग्य काम या न बोलने योग्य बोलसे होता है, या पुन्यकी न्यूनतासे होता है; वास्ते वो काम छोड़ देवे तो अपमान न होवेगा. शोक करनेसे क्या फायदा? तोभी शोक करता है. इसी श्रुजब जिन जिन बाबतका शोक करता है उन उन बाबतसे पापकर्म घंघाते हैं. शोकसे शरीर नरम होता है, बुद्धिकीभी हानि होती है और शोकके कारण दूर करनेकाभी उद्यम नहीं हो सकता, उससे विशेष शोक पैदा होता है. इसतरह प्रत्यक्षतासेभी अज्ञानीजन अज्ञताके मारे नहीं शोचते हैं. ज्ञानीजनको तो शोकके कारण उ-पन्न होते हैं तो चितवन करते है कि मेरे आत्माके सिवा दूसरा मेरा पदार्थ हैही नहीं. जो पुव्वगलीक वस्तुयें है वो तो संयोग वियोगसे करके युक्त हैं तो मेरे किस लिये शोक करना? जो जो वनता है वो पूर्व कर्मबंधनानुसार वनता है; वास्ते जो जो कर्मउदय आये है वो समभावसे युक्तने चाहिये कि जिस्से वो कर्मकी निर्जरा होवे और आत्माभी निर्मल होवे. ऐसी दशा बन जाय तो शोक [जीवकों] रहवैही नहीं या होवैही नहीं. भगवंतजी तां आत्मगुण सिवा दूसरी परमावदशा जो जो जडभावकी वत्ते उसमें राग द्वेष करतेही नहीं. उन्होंने तो शोकमोहनीकर्मका नाश करके आपके आत्मगुण प्रकट किये हैं. लाजिम है कि जिसको आत्मगुण प्रकट करनेकी बर्कार हो तो उसको प्रभुजीकी मिसाल चलना तो बेअक आत्मगुण प्रकट होवे.

ग्यारहवा दुगंछा दूषण सो-कोइ खुशबुवाली चीज देखकर प्रसन्न होवे और खुदबुवाली चीज देख दिलगीर होवे. अगर तो जो जो पदार्थ आपको नापसंद हो वो पदार्थ दुगंछनीक लगे. यह प्रकृति जीवकों अनादिसे बनी हुई है; परंतु ज्ञानवन्त वो जिस वस्तुका जो स्वभाव है वो समझ लिया है इससे कोइभी वस्तुकी दुगंछा नहीं करते हैं. जो जो कारण मिलते है वो पूर्वकर्मोदय शुभाधिक मिलते हैं, उससे समभावमें रहकर उसके विकल्प नहीं करते. उनके मनसे तो जो जडपदार्थ आत्माको घात करते हैं उनके उपर सहजसे दुगंछा होती है. और अज्ञानी जीव जिनको जो पसंद पड़े उसमें वो राजी खुसी होता है; परंतु विषयादिकके कटु फल ध्यानमें नहीं लेता है कि नरकमें इसके कितने और कैसे दुःख उठाने पड़ेंगे? और जन्ममरणकेभी कैसे दुःख उठाने पड़ेंगे? देखिये, जिसको तुम देखकर दुगंछा करते हो उनको भी किस शिरपर उठाके जहां फेंकनेकी जगह हो वहां फेंकते हैं. ये काम किस लिये करना

पड़ता है ? पिछले जन्ममें न करने योग्य काम किये उसके फल हैं तो अपनकोंभी विषय सेवन न करनेके लिये भगवंतजीने फुरमाया है कि—‘ जो विषय भुक्तेंगे उनकों ऐसे दुःख भुक्तनेही पड़ेंगे ।’ तो ये विषयादि दुर्गन्धनीक जानकर त्याग करना, और आत्मगुणमें प्रवर्चना, भगवंतजीने इसी तरह चलकर दुर्गन्धामोहनीका त्याग-नाश करके आपके सहज स्वभावसे स्वाभाविक गुण प्रकट किये विसी तरह अपनेभी गुण प्रकट होवें

बारहवा कामदोष-दूषण सो सर्व दूषणोंका सरदार-अफसर है. कामदेवके ताबे होनेसे पुरुषभी महामुरुष होनेकी तक पाकरके पीछे पड़ जाते हैं. संसारी जीव अनादिकालके कामके बन्ध पड़े हैं उसकी [काम] संज्ञा चली आती है. बाल्यावस्था-मेंभी कामचेष्टा करते हैं. संसार भ्रमणका कारण कामदेव है. कामदेवके मारे माता-पिता-भाई-लड़के-मित्र-विरादर-ज्ञानी इन सबका स्नेह संबंध तोड़ देता है. कामके ताबे होनेसे धनकाभी नाश होता है. शरीरभी निर्बल होता है, आयुकीभी हानि होती है, और अनेक रोग शोक होते हैं. इतने दुःख तो जीवकों प्रत्यक्ष आजमायसमें आ रहे हैं; मगर अनादिकालसे कामाधीन रहनेके मारे कामांध हुआ है वो अंधतासे करके कोईभी सुखज्ञान या दुःख नहीं देख सकता है. कितनेक राजा महाराजा कामदेवके कैदी होनेसे राज्यभ्रष्ट-पदभ्रष्ट होते हैं वो अपनने देखाभी है और इतिहासभी बतलाही रहा है; तोभी जीवकों अकल नहीं-ज्ञानमान नहीं आती ए कैसी बड़े आश्चर्यकी बात है !! कि कर्म किस प्रकार नाच नचाता है ? !! कामांधतासे कितनेक जन अपनी लड़की-भगिनी-जनेताकाभी शोच विचार नहीं रखते हैं, तो दूसरी संबंधी औरतोंके वास्ते तो कहनाही क्या ? उनके लिये तो विचारही क्या रखते ? कितनीक कामांध मातायें कामके ताबे होनेसे अपने पुत्रका, पतिका नाश कर देती हैं. ऐसी कामदश पीडती है, और उससे इस लोकके दुःख ऐसे अनेक प्रकारसे भुक्तने पड़ते हैं; और परलोकके दुःख श्रवण करने हो तो सुयगडांगजी मूत्रसे देख लेना. भवभावके ग्रंथसे देखो-नरकके अंदर परमाधामी लोहेकी अंगारेके समान तप्त हुए घूतलीयोंसे लिपटवाते हैं. नरकमें पाँव रखनेकी जगह है वो ऐसी है कि-जैसी तलवारकी धारपर पाँव रखना. [वैसी है.] उष्णवेदना ऐसी है कि-हजागें मन लकड़े जलते हो वैसी चिन्तामें सुलावै उससेभी जियादे वेदना होनी है. शीनवेदना

ऐसी है कि उस जाड़े-ठंडीका मुकाबला नहीं हो सकता—चाहें जीतनी आगसें शरीर शोक लै तोभी वो ठंडी निकलती नहीं। जन्मकी जगह ऐसी है कि राइ राइ जैसे टूकड़े करके उत्पन्न होनेकी जगहमेंसे बहार निकालै। वैकियशरीरका स्वभाव ऐसा है कि सब टूकड़े इकट्ठे हुवे कि पारेकी मिसाल मिल जाय। (वैसें शरीर खड़ा हो जाय।) कि पीछे परमाधामी अनेक प्रकारकी वेदना करें। ऐसे दुःख मनुष्यके अल्प आयुमें मनुष्य उसमें अल्पकाल सुख माणते हैं मगर उस अल्प सुखके बारे बड़े सागरोपमके आयु तक दुःख भुक्तनेके हैं ऐसा कितनेक जीव जानते हे; तोभी कामांधतासें वै दुःख लक्षमें नहीं ल्याते विशेष कामांध हो रहते हैं। जो पुरुष या स्त्रीकी भवस्थिति परिपक्व हुई है वो तो संसारका त्याग करके अपने आत्मस्वरूपमें आनंदतासें रहते हैं। कितनेक पुरुष बाह्यसें स्त्रीका त्याग करते हैं; मगर अंतरंगमेंसे (स्त्रीपरसें) चिच हठ नहीं गया होता है, तो पीछे संसारमें आते हैं—गिरते हैं। कितनेक संसारमें नहीं आते हैं; परंतु चिच विगड़ा हुआ रहता है। कितनेकको राग रहता है और जब स्त्रीका मुँह देखें तब शांत चिच रहता है। ऐसे अनेक प्रकारकी कामविटंबनायें हैं। मगर जिनका आत्मतत्त्वमें दृढानुराग हो रहा है याने सुदर्शनशेठके समान हो रहा हो उसको अभयाराणी जैसी विचित्र प्रकारसें शरीर स्पष्ट, अवाच्य (गुह्य) प्रदेशको बहुत विटंबना करै; तोभी काम प्रदीप्त न होवै। अभयाके प्रपंची प्रबंधसें सुदर्शनशेठको राजाने शूलीका हुकम फुरमाया और शूलीपर चढानेको ले गये तो सत्य-अखंड-अनन्य शीलके प्रभावसें शूली मिटकर मुषर्ण-सिंहासन हो गया—ये महीमा कामदेवको जीतै उनका है ! चक्रवर्तीराजाको एक लक्ष बाण हजार स्त्री होती हैं, उनकोभी जब ज्ञान-दशा जाग्रत होती है तब उन स्त्रीओंके स्हामनेभी नहीं देखते। इसतरह कामदेव जीतते हैं। उसी तरह भगवंतजीनें सर्वथा कामको जीत लिया है, उससें काम दूषण नष्ट हुआ है और भगवंत हुवै। इसी मुताविक जिनको आत्माके गुण प्रकट करनेकी द्कार हो उनको कामेच्छासें मुक्त होनेका अभ्यास करना। अभ्याससें सभी चीज बनती हैं। कामसेवन करना यह जडधर्म है—आत्मधर्म नहीं। आत्मस्वभावमें बहार नहीं वर्त्तन करना। ऐसे भाव आनेसें सहजसें काम जीता जाता है याने उसका पराजित किया जाता है। जीनने कामदेवको जीत लिया उनमें दुनियांमें सचपर जीत मिलाइही समझ लैना याने कामदेव जीत लिये बाद सबको जीतना सुलभ—सरल है। जिन जिन

पुरुषों ने कामका पराजय किया है उनके चरित्र बाँचनेका उद्यम करना, शिलोपदेश-माला बाँचनेसे काम जीतनेका फायदा-लाभ समझा जायगा. श्रुक्तिप्राप्तिका सर्वोत्तम समीप उपाय काम जीतना ग्रही है.

तेरहवा अज्ञान नामक दूषण है—ये अज्ञान दोषभी अनादिका है, उससे करके आत्मा क्या चीज है? शरीर क्या है? दुःख सुख काहेसे आते हैं? उनका चाहिये वैसा ज्ञान नहीं हो सकता. शरीरके दुःखसे दुःखी होता है, सुगुरुकों कुगुरु माने, कुदेवकों सुदेव माने, और सुदेवकों कुदेव, और कुधर्मकों सुधर्म माने या तो सुधर्मकों कुधर्म माने, शाताके कारणोंके अशाताके और अशाताके कारणोंको शाताके कारण माने, जो जो प्रकृति जड़की करे वो अपनीही माने, धर्म प्रवृत्ति करे तो अधर्म होवै, बीसी करे, धन कुटुंबका मिलाप सो परवस्तु है उसको अपनी मानकर आनंदित बने, ज्ञानवंतकों ज्ञानवान् न जानै, तत्त्वज्ञान होवे वैसा उद्यम न करे, अज्ञानके जोरसे पंचेंद्रियके तेइस विषय हैं उसमें लुब्ध हो वचै, ज्ञानीजनने बतलाये हुवे षट् द्रव्य पदार्थ, उसके गुण पर्याय, उसका ज्ञान धारण न करै, उसको नौ तत्त्वका ज्ञान न होवै, और अष्ट-कर्मकामी स्वरूप नहीं जानै. कितनेक धर्म-मजद्ववाले कर्मकों मानते हैं, मगर कर्म किसतरह या काहेसे उदय आवै? कर्म क्या पदार्थ है? कर्म काहेसे बंधे जाते हैं? और कर्मकी निर्जरा करके आत्मा किस प्रकार निर्मल होवै? वो अज्ञानतासे करके नहीं जानते हैं, ये अज्ञानका महात्म्य है. कितनेक बुरे कर्मके जोर प्रत्यक्ष हैं; तोभी अज्ञानताके जोरसे वो लक्षमें नहीं आते. किसी जीवकों कोई मार डाले तो सरकार उससे फांसी देती है, वो प्रत्यक्ष दिखता है; तथापि फांसी जानेका डर मनुष्य नहीं रखते हैं और बदकाम करते हैं. झूठ बोलनेसे झूठी श्रुतिज्ञाका काम—(केस-मुकदमा) चलता है. चोरी करनेसे कैद मिलती है. छिनांग करनेसेभी कैद दंडकी शिक्षा होती है. याने ऐसी एसी बातें सबके समझनेमें हैं तोभी उन वाचनोंके ऊपर अज्ञानतासे दुर्लक्ष दिया जाता है, और वैसे बदकाम कियेही करता है. अज्ञानतासे राजके विरुद्ध आचरणभी करता है. ये अज्ञान दूर करनेका भाव हो आवै तो ज्ञानाभ्यास करना, शास्त्र पढ़ना,—श्रवण करना, तो षट्द्रव्यकों ज्ञान होता है. वो षट्द्रव्य नीचे झुजव हैं:—

१ धर्मास्तिकाय सो अजीवद्रव्य, अरूपी, अचेतन, अक्रिय, चलन साक्षगुण

सो जीव तथा पुद्गल चलै उसको सहाय करनेका धर्म है. यद्योपर किसीको शंका होवैगी कि चलै उसको सहायता क्या करनी है ? उसका समाधान यही है कि मछली पानीमें तिरती हैं. अब तिरनेकी शक्ति तो आपकी है मगर पानीकी मदद चाहती है. पानी बिगर नहीं तिर सकती है, उसी तरह जीव और पुद्गल चलै उसको धर्मास्ति कायकी सहाय चाहियें.

२ अधर्मास्तिकाय—इसका स्वभाव धर्मास्तिकायसे विपरीत है. स्थिर रहनेको सहाय करता है. मनुष्य, पानी हो और तिरते आता हो तो वो तिरता है; मगर थक जात है, तो कोई टेकरी या किनारा हाथ लग जाय तो स्थिर रह जाता है; परंतु जो ऐसी सहाय न मिलै वो स्थिर न रह सकता है. फिर धूपमेंसे आते थक गया हो तो वृक्ष या विश्राम स्थल मिलता है तो बैठता है, उसी मुजब अधर्मास्तिकायकी सहायता—मददसे जीव, पुद्गल स्थिर होते हैं. इस द्रव्यकेभी चार गुण हैं याने अ-श्रुति अर्थात् रूप नहीं, अचेतन अर्थात् जीवरहित, अक्रिय अर्थात् विभाविक कुछभी क्रिया न करनी, और स्थिर सहायगुण सो ऊपर मुजब स्थिर पदार्थको सहाय करता है.

३ आकाशास्तिकाय—सो-लोक, जिसमें छ द्रव्यपदार्थ रहे हैं उसको लोक कहा जाता है, अलोक, जिसमें आकाश सिवा पदार्थ नहीं. ऐसे लोकालोकमें व्याप्त होकर आकाशद्रव्य रहा है उसकेभी चार गुण हैं—याने अरूपी अर्थात् रूप नहीं, अचेतन अर्थात् जीवरहित, अक्रिय अर्थात् कोई जाविकी क्रिया न करनी, और अवगाहना-गुण अर्थात् जीव पुद्गल पदार्थको रहनेकी जगह देता है; कारण सारे लोकमें जीव पुद्गल भरे हुवे हैं, उसमें जगह नहीं वो आकाश जगह कर देता है. यहां शंका होगी कि जगह नहीं वो किस तरह कर देता है. इसका जवाब यही है कि दीवालमें बिल-कुल जगह नहीं होती; मगर खीला ठोके तो दाखिल हो सकता है उसी तरह आकाशास्तिकाय जगह कर देता है.

४ कालद्रव्य उसमें पहेला वर्चनकाल सूर्यकी चाल ऊपरसे गिना जाता है, जैसे कि—सूर्य अस्त होवै और उदय होवै उसके ऊपरसे गिनती होती है. वो गिनती संबंधी काल है. उसका माप सात आसोआससे एक स्तोक होवै. सात स्तोकसे एक लव होता है. ७७ लवसे एक मुहूर्त्त (दो घड़ी) होता है. ३० मुहूर्त्तका दिवस, १० दिनका महीना, १२ महीनेका एक वर्ष होता है. ऐसे पांच वर्ष होनेसे एक युग,

गये बाद कुवा खाती हो जाय तब एक पर्यापम होवै, ऐसे दूज कोठकोटी पत्ते परसे एक सागरोपम होवै, वैसे सागरोपमके देव और नरकके आयु हैं, दूसरी गिनतियें काम लगती हैं—ये कालका स्वरूप जगतनीचके आयु गरीबी गिनतियें आता है, ये चंद्र ध्वने आधारेसे काल कहा जाता है, उसको काल द्रव्यमें स्थाविक नहीं गिनते हैं, अब कालद्रव्य किसको कहा जाय वो कहता हूं, छठे द्रव्य अगुरु लघु पर्यायकी वर्तना होती है वो वर्तना एकसे दूसरी होगी उसका नाम १ त्व है, बोही कालद्रव्य अपचरित है, पदार्थरूप नहीं, कारण कि द्रव्यकी वर्तना अपेक्षित है उससे पदार्थरूप नहीं, कालका गुण नद वस्तुको पुरानी करनेका है, कब वो वस्तु तैयार हुए वो आज पुरानी कैंही जायगी, आज की सो नद कही जायगी, ये काल अपेक्षित कहा जाता है, काल अरूपी है, अचेतन अक्रिय नवे पुराने गुण हैं, ऐसी कालद्रव्यका स्वरूप जानना,

५ द्रव्य पुष्पलास्तिकाय, उसके चार गुण हैं याने सूर्य अर्थात् नजर आते हैं, अचेतन अर्थात् जीवपना नहीं, सक्रिय अर्थात् मिलने विलानेरूप किया करता है—जीवकी साथ रहकर किया करता है वास्ते किया सहित है, और मिलन विलय गुण है, जो पुद्गल परमाणुओं पुद्गल द्रव्य कहते हो वो परमाणु कसा ह्रास है! जलाया हुवा जलै नहीं, छेदनेसे छेदा न जाय, दृष्टिसे अगोचर है, जैसे वो परमाणु मिलकर संघ होवा है, उसें द्वीपदेशी संघ करते है, जैसे तीन चार आदि परमाणु मिलकर संघ होना है वो संघ दृष्टिगोचर नहीं होवे, अनंत परमाणु मिलकर संघ होवे वो नजर आता है, उसें व्यवहार परमाणु कहते हैं, निश्चय नयसे वो संघ की व्यवहारसे परमाणु करनेका सबब यह है कि वेभी जलानेसे नहीं जलै, बलसे छेद न हो सके और एक परमाणुमें एक वर्ण एक संघ—एक रस—और दो स्पर्श दो हैं वर्तना मुजब और सच्चा मुजब वो पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस और आठ स्पर्श हैं उससे परमाणुके पर्यायका पकटन पता होता है वो पकटन वनेसे सच्चायें वर्णका रूप काटेका पीला होवै, पीछेका लाल बंगरा होवै—जैसे केरफार होवै, वह अधिकार अनुयोगद्वाराजीकी छपी हुए प्रत्येक पत्र २७० में है वहांसे देख लेवा, जैसा परमाणु स्वभाव है, उससे एक छूटे परमाणुका निश्चय परमाणु कहा है, और दूसरोको व्यवहार परमाणु कहा जाता है, निश्चय नयसे वो संघ कहा जाय, व्यवहारसे परमाणु करनेका

सबव यही है कि द्रष्टिसे अगोचर है वैभी जलानेसें न जलै-शब्दों में दे न ज्ञाय ये व्यवहार परमाणु अनंतसें उत श्लेषण श्लक्ष्णिका, वो आठसें करके श्लेषण २. १५५। क. है, उससें अष्टगुणिका नाम उद्धरण, वैसी अर्द्धरेणुसें एक त्रसरेणु याने गोल, १५५-असें छप्परके अदर छिद्रद्वारा मालूम होता है वो त्रसरेणु. वैसी ८ त्रसरेणुसें १ रथरेणु (१ रथ चलनेसें जो आकाशमें उड़े वो रथरेणु कही जावै.) ८ रथरेणुसें एक देवकुलके गुणलियेका [मनुष्यका] बालाग्र होवै ८ बालाग्रसें १ हरिवर्षके मनुष्यका बालाग्र होवै. अैसे ८ बालाग्रसें हेमवतके मनुष्यका बालाग्र होवै, अैसे ८ बालाग्रसें महाविदेह के मनुष्यका बालाग्र होवै. अैसे ८ बालाग्रसें भरतक्षेत्रके मनुष्यका बालाग्र होवै. अैसे आठ बालाग्रसें १ लीख होवै. ८ लीखसें १ जू, ८ जूसें १ यवमध्य होवै. ८ यवमध्यसें १ अंगुल होवै. छः अंगुलका १ पाद, १२ अंगुलसें १ विहस, २४ अंगुलसें १ हाथ, ४ हाथसें १ धनुष, अैसे दो हजार धनुषसें १ गाढ होवै. चार गाढका १ योजन, इसके तीन प्रकारके मान हैं वो अनुयोगद्वारजीकी मतमें पत्र ३९५ के अंदर देख लेना. इस मापकी बीचमेंके खंभ और इससें वहे खंभ अनेक प्रकारके होते हैं. विचित्र संस्थान विचित्र मापके हैं. परमाणु बहुत और अवगाहना छोटी. परमाणु इससेंभी कम और अवगाहना बड़ी. कितनेक खंभ नजर आवै-हाथमें पकड़े न जाय. कितनेकके स्पर्श मालूम होवै; मगर नजर न आ सकें. कितनेक गंधसें मालूम होवै; मगर नजरसें गंध मालूम न होवै-अैसे विचित्र स्वभावके पुद्गल पुद्गलस्कंध होते हैं. और स्वभावसें विचित्र रीतिके पदार्थ बनते हैं-पीछे विखरभी जाते हैं वो देखनेमें आवै, और कामभी विचित्र प्रकारसें करै. जितने पदार्थ नजर आते हैं वो पुद्गल हैं. अपने-अपने जीव कहते हैं वो जीव नजर नहीं आता; मगर जीवके ग्रहण किये कहे कहे नजर आते हैं; उस लिये समाधितंत्रमें यशोविजयजीने कहा है कि-“देखै वो चेतन नहीं, चेतन नहीं देखाय; रोष तोष किनसाँ करै, आपो आप बुझाय.” काहे कहनेकी मतलब इतनी है कि चेतन नजर नहीं आता. देखते हो सो चेतन नहीं बगै-कहे हैं-याने पुद्गल. है. पुद्गलके लक्षण नौउत्तमें दक्ष कहे हैं याने वर्ण, गंध, रस, फरस, शब्द, अधिरा, उजाला, पा-ताप, प्रभा, और छारु-इन दश लक्षणोंमेंसें कोईभी लक्षण नजर आवै उसका नाम -गल समझना. रे पांच द्रव्य है वो नजर नहीं आवै. अैसे पुद्गल पदार्थका ज्ञान हो ते विचारता है कि तेरा आत्मा-अस्थी और ये रूपी पदार्थ इसे मेरा कहता है नहीं अज्ञान है. और ये अज्ञान गड़ नहीं

पहलक पुद्गलीक पदार्थकी इच्छा नहीं भिटवी. और जड पदार्थकी इच्छा है बहलक जीवकर्मसे मुक्त नहीं होता. ये पुद्गल पदार्थका ज्ञान भगवतीजीमें बहुत विस्तारसे है अनुयोगद्वाराजी वगैरः सुनोमेंगी है वो सुनोमे तब विस्तार पूर्वक समझ पडंगी. कर्म जो बंधे जाते हैं वोभी पुद्गल पदार्थ है पवन इष्टिगोचर नहीं होता; अगर स्पर्श होता है वो पवनके पुद्गलोंका होता है. इस तरह कितनेक सूक्ष्म पदार्थ दृष्टिपथमें नहीं आवे- जैसे कि अंधेरा, उनाला-इनको पकड़ै तो पकड़े नहीं जाय; परंतु रुप नजर आता है; वास्ते पुद्गल पदार्थ समझना. बादर पदार्थ जाननेसे सूक्ष्म पदार्थका अनुमानसे निर्णय करना.

६ जीवद्रव्य सो अरूपी याने जीवका स्वरूप नहीं. सचेतन-शक्ति है, (चेतन याने चैतना-जानना) जाननेकी शक्ति जीव विद्वन दूसरे कोइ पदार्थमें ईही नहीं. अक्रिय-कोईभी क्रिया करनेका चेतनका धर्म नहीं, जो क्रिया होती है अनादिकालके जीव कर्मका संबंध है उन कर्मके संयोगसे अपने आत्माका स्वरूप मूल गया है. जैसे मदिरा पी करके मस्त हो जाता है तब क्या करने योग्य है और क्या अयोग्य है, ये ज्ञान मदिरा पीनेवालेको नहीं रहता है, और अपना जासिस्वभाव नीति छोडकर बर्चता है, वैसे आत्मा अपना स्वभाव छोडकर विभावबर्चनाकी क्रिया करता है. स्वाभाविक बर्चनाका नाम क्रिया नहीं-विभावमें वचै उसें क्रिया कही जाय; वास्ते स्वाभाविककर्म अक्रिय है; अगर अज्ञानदशाके योगसे जीवका स्वभावही मूल गया है-शरीर है सोही में हुं ऐसा जानता है-शरीरके दुःखसे दुःखी होता है और शरीरके सुखसे सुखी मानता है, धन पुत्र परिवारको देख करके आनंदित होता है. ये सब पदार्थ आत्मासे भिन्न हैं; परंतु अज्ञानताके कारे नहीं जान सकता है. आत्माके लक्षण कहे हैं-याने अनंतज्ञान सो जगत्में अनंत जीव हैं-अनंत पुद्गल पदार्थ हैं, एक एक पदार्थमें अनंत गुण पर्याय रहे हैं उनकी विकाखबर्चना होती है वो सब एक समयमें जान सकै इतनी आत्माकी शक्ति है; अगर बडसंगतिसे आच्छादित हो गई है, उससे जीव नहीं जान सकता है. अपने शरीरके अंदर सर्व व्यापी हो आता है उसमें भी अत्यंतवासों नहीं जान सकता है. और अंदर [शरीर अंदर] के विषयोंमें क्या क्या पदार्थ रहे हैं वोभी आत्मा नहीं जान सकता सो ज्ञान आच्छादित हो गया उसका फल है. जत्र जीवका आत्मोदय होता है तब सर्वज्ञके वचनकी प्रतीति

होता है. और आवर्ण क्षय होनेका उद्यम करता है तो क्षय हो जाता है, तब वो बस प्रत्यक्ष मालूम होता है. वो ज्ञानगुण सर्वथा तो ज्ञानावरणी कर्म क्षय होवै तब प्रकटता है. और थोड़े थोड़े कर्मका क्षयोपशम याने कितनेक क्षय पाये हैं—कितनेक उपशान्त हुये हैं इससे सत्तामें अभी उदय न आवै ऐसे किये हैं, उसको उपशम कहा जाता है. इसतरह क्षयोपशम होनेसे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान ये चार ज्ञान होते हैं. सर्वथा प्रकारसे विशेष विशुद्धि हो कर्मका क्षय होनेसे केवलज्ञान होता है. ऐसे ज्ञान प्रकट न हुये उससे अज्ञानपना रहा है. इसी मृजव आत्माका दर्शन गुण है. दर्शन और ज्ञानमें क्या भेद—तफावत है? ज्ञानका विशेष उपयोग और दर्शनका सामान्य उपयोग—इस प्रकार दर्शन लक्षण है. उसकेभी आवरणके लिये दर्शन गुण प्रकट नहीं होता; जैसे कि चक्षुका विषय १ लाख योजनका है, तोभी इतने दूर रहकर नहीं देख सकनै, वो आवरणका जोर है. इसी मृजव पांचों इंद्रियोंकी शालमें शक्ति कही है. उतनी नहीं चलती वो आवरणका प्रभाव है. फिर केवलदर्शनसे सामान्य बोध सब पदार्थका होता है वो केवलदर्शनको आवरण लगनेसे दर्शनगुणका लक्षण नहीं वर्त्तता—वो लक्षण सर्वथा आवरणके क्षय होनेसे प्रकटेगा. चारित्रलक्षण सो आत्मा आत्माके स्वभावमें स्थिर रहवै. अब वो स्थिरता आच्छादित होके विभावमें स्थिरता हुई है, और मोहनीकर्मका नाश होवैगा तब आत्मस्वभावमें स्थिरता होवैगी. उसके कारणरूप पांच चारित्र हैं और जितना जितना कषाय क्षय होवैगा उतना उतना चारित्रगुण प्रकट होवैगा. संपूर्ण क्षयसे संपूर्ण चारित्र लक्षण प्रकट होवैगा. तप लक्षण सो आच्छादित होनेसे तपस्या होती नहीं और विचित्र इच्छाये वर्त्तती हैं. और अंतरायकर्म क्षय होनेसे सर्वथा पुद्गल पदार्थकी इच्छायें नाश होवैगी, उसके पेस्तर अंश अंशसे इच्छायें रुकी जायगी उतना उतना तपलक्षण प्रकट होवैगा. पांचवा वीर्यनामक लक्षण वो आत्माकी अनंत वीर्यशक्ति है; मगर वो आच्छादित हो गई है. जितना जितना वीर्यांतरायका क्षयोपशम होता है उतनी उतनी आत्माकी वीर्यशक्ति शरीरमें रह करके चलती है. जैसे कि श्रीमत् वीराधिवीर वीरप्रभुजीने एक दिनकी समयमेंही पांवकी अंतांगुलीसे (अंगूठेसे ?) मेरुगिरिको चलित किया इतनी शक्ति काहासे जाग्रत हुई ? किसी जीवको दुःख नहीं दिया और आपको किसने दुःख दिये हैं वो सहन किये. और दुःख देनेवालेकी फिर दया ल्याकर उसको प्र-

विबोध दिया। देखिये चंडकोषि सर्पनें दंष्ट्र दिया तो उसको प्रतिबोध देकर अनन्त करारकर देवलोकमें वैमानिक देव बनाया इस तरह दयाके परिणामसे शक्तियें प्रकटकीं। अपनी शक्ति नाश हो गई है वो दयाके परिणाम नष्ट होनेसे-हिंसाकी प्रवृत्ति करनेसे शीघ्र-बल नष्ट हो गया है। वो फिर दयाके भावमें बचें तो शीघ्रशक्ति जाग्रत होवे। वो दया हो प्रकाशकी होनी चाहिये याने द्रव्य दया और भाव दया। द्रव्य दया उसे कही जाती है कि एकद्वि जीवसें लमाकर पंचेद्वि तक कोशमी जीवको न मारना। न किसी प्रकारका उन्होंने दुःख देना। भाव दया उसे कही जाती है कि-ऐसे जीवोंको दुःख देनेकी धरना करनी सो आत्माका धर्म नहीं, आत्माको आत्माके स्वभावमें रहना वो न रहनेसे आत्माके भाव प्राणकी हानी होती है। आत्माका भाव प्राण प्राण, दर्शन, चरित्र, वीर्य यह चार कहे हैं। सो जितनी विभाव दयाकी धरना हो वैसी उतनी नाश होवैगी। जितनी जितनी विभाव दंष्ट्रा त्याग होवैगी उतनी भाव दया हो आवैगी। सो ऐसी भाव दया जितनी प्रगट होवैगी उतनी उतनी शीघ्रशक्ति जाग्रत होवैगी। और संपूर्ण वीर्य गुण सत्र प्रकारसें कर्म नाश होवैगा तब प्रकट होवैगा वही वीर्यका लक्षण है।

६ उपभोग लक्षण-जाने उपयोग क्या है वो जाननेकी शक्ति है। परंतु जाननेके लिये चित्त ज्योंतना उस रूप उपयोग नहीं करते वहांतक नहीं जान सकते हैं। वो उपयोग ज्ञान दर्शनके भेदसे चारह प्रकारका है वो कर्मप्रणसें जान लेंना।

यह छः लक्षण जीव द्रव्यके हैं। वो जब तक जीव नहीं जानता है तब तक उसको अपनी पराह वस्तुकी खबर नहीं पड़ती है, वो सब अज्ञानताके फल हैं। जीव-सदा अविनाशी है, वो अपना स्वरूप न जाननेसे हमेशा धरनेका रूप रखता है। ऐसे अनंत गुण आत्माके हैं वो केवलज्ञानी महाराज सिंघा दूसरे जीव नहीं जान सकते हैं। जीवके १४ भेद, अमर ५६१ धवलाये हैं। वो कर्म संयोगसें करकें भरीर, इन्द्रिय वगैरह के तफावतका है। बाकी कर्मरहित सत्तासें सब समान हैं। भेद नहीं। तौमी भेद जानना, वो अधिक न्यून व्यवहारमें है उसकी समझके लिये लिखता हूं।

१, एकेंद्रि सूक्ष्म सो-वर्मचक्षुसें मालूम नहीं होते, २, एकेंद्रिबाह्य सो-मालूम हो सकें, ३, बेइंद्रि-दो इन्द्रियाके, ४, वेइंद्रि-तीन इन्द्रियाके, ५, चौरेंद्रि-चार इन्द्रि-

वाले, ६, असन्नि पंचेंद्रि सो मनरहित, और ७ सन्नि पंचेंद्रि सो मन सहित.

यह सात जातिके पर्याप्ते याने पर्याप्ति पूर्ण की हुई. और अपर्याप्ते याने अपनी पर्याप्ति पूरी न की हुई. अर्थात् ये सात पर्याप्ते और सात अपर्याप्ते मिलकर १४ भेद जीवके होते हैं. अब इसके ५१२ भेद विस्तारसे कहता हूँ:—

१९८ देवताके भेद इस मुखब हैं कि, १० भुवनपति, १५ परमाधामिके देव, १६ न्यंतरजातिके देव, १० तिर्यक् जम्भकदेव, १० योतिषिकी जातिके देव, १२ देवलोक-वैमानिककी जातिके देव, ३ किल्बीषियेकी जातिके (भंगी जंसे) देव, ९ लौकांतिक जातिके एकावतारी देव, ९ ग्रंथेयक जातिके देव और ५ अनुत्तर विमानके देव ये-कुल्ल ९९ जातिके देव सो पर्याप्ते अपर्याप्ते मिलकर १९८ हुवे. इन्ह देवोंको कवल आहार नहीं, अपनी मरजी मुखब आहारका स्वाद आता है, [कितनेक हीन पुन्यवाले होवें उन्हांको मरजी मुखब नहींबी बन सकें] देवताकी जातिकों वै-क्रिय शरीर है, उससे रोगादि पैदा नहीं होते हैं. मनुष्यके आयुको उपक्रम लगता है जैसे देवको न लगे-पूर्ण आयुषं भरै. एक दूसरेकी ऋद्धिमें फेरफार बहुत होता है, व्यापार रोजगार करनेकी कुछ जरूर नहीं पड़ती. ये सामान्यपनेसे देवकी जानी कही.

१०१ मनुष्यकी जाती हैं वो गिनाता हूँ. (और उसमें तीन जातिके होते हैं.) १५ कर्मभूमिके मनुष्य. कर्मभूमि किंसेको कहते हैं? जहापर असि याने हथियार-तलवार-माला-छुरी-कोष-कुल्हारे-औजार इन वस्तुयोंको असि (जीव वध होनेका औजार) कहीजाती है. और जहां इन सो वारस होती है. तथा मसी याने शाहीसे चोपड़े-हाथी लिख में आंती है, और कृषि याने खेतीवाडीका काम होता है-ये तीन जातिकें कर्म जिस क्षेत्रमें करनेका हो उसको कर्मभूमिकहते हैं. और वैसी भूमिमें रहनेवालोंको कर्मभूमि मनुष्य कहेजाते हैं. याने ३ जंबुद्वीपमें मनुष्य, १ भरतक्षेत्र, १ ऐरवृतक्षेत्र, १ महाविदेहक्षेत्र. ६ धातकीखंडद्वीपमें मनुष्य, १ भरतक्षेत्र, १ ऐरवृतक्षेत्र, २ महाविदेहक्षेत्र. ६ पुष्करावर्त्तद्वीपके अंदर मनुष्य, १ भरतक्षेत्र, १ ऐरवृतक्षेत्र, २ महाविदेहक्षेत्र. ये १५ क्षेत्रमें रहनेवाले मनुष्य १५ जातिके हैं, उसमें भरतक्षेत्र तथा ऐरवृतक्षेत्रके मनुष्यकी रीति समान है, कालस्थितिभी समान है, छवें आरेकी हकीकत समान है. पांच महाविदेहक्षेत्रमें सदा तीर्थंकरजी विचरते प्राप्त होते हैं. कममेंकम एक महाविदेहमें चार तीर्थंकरजी होने चाहियें-ऐसा जंबुद्वीपपञ्चतिमें अधिकार है. कोई ग्रंथमें

देखी कहे हैं। ऐसी प्रवचनसारोद्धारमें कहा है। तत्त्वकेवलीगम्य। पुनः उत्कृष्ट कालमें एक महाविदेह क्षेत्रमें ३२ विजयें हैं उन सब विजयमें एक एक तीर्थंकरमहाराज हो। उसमें एक महाविदेहमें ३२ तीर्थंकर विचरते प्राप्त होवें। फिर केवलज्ञानी सदाका प्राप्त होवें। मोक्षमार्ग इयेक्षां चलता रहै, जैसे भरत, ऐरवतमें मोक्षमार्ग तीन आरों होता है (खुला होता है) और दूसरे आरोंमें मोक्षमार्ग बंध हो जाना है। वैसे वहां नहीं। आयुके अंदरभी भरत ऐरवतमें कथ वर्त्तता है। वैसे वहां नहीं। सदा क्रोड पूर्वका आयु है। शरीरमान पांचसो धनुष्यका है—यह तफावत है। दूसराभी तफावत ज्ञातसे देख लैन।

३० अकर्मभूमि और छपन्न अंतरद्वीपके मनुष्य युगलिये हैं, वो मनुष्योंको व्यापार, रोजगार, रसोइ बनाना, खेती करना, कोइभी जातके औजार बनाना, वस्त्र पहनना, ये कुछभी करनेका नहीं। मतलबमें असी—मसी—कृषि ये तीन कर्मभूमिके मनुष्य हैं वैसे वहां नहीं। फकत कल्पवृक्ष फल देवै सो खाना, कल्पवृक्षसे घर बन गये हुवेही रहते हैं—उसमें रहते हैं। जिसकी भितनी मर्यादा है उस प्रमाणसे आहारकी इच्छा होवै उस वक्त मरजी भुजब कल्पवृक्ष फल देवै, आयु, शरीरभी बढे हैं, वो हरएक क्षेत्र अपेक्षित है [सो आगे कहा जायगा।] और वहांसे मरके देवता होवै। दूसरी गतिमें न जाय; क्यों कि सरल स्वभावी हैं। कडीन रागद्वेष नहीं।

१० हैषवंत और ऐरवत युगलियोंके क्षेत्र, २ जंबुद्वीपमें, ४ घातकीर्तंडमें और ४ पुष्करार्द्धमें। ये दश क्षेत्रोंमें युगलिये मनुष्य होते हैं उन्होंका शरीरमान १ गाउक, आयु १ पल्योपमका, एक रोजके अंतरसे आवलेप्रमाण आहार करें, आयुष्यके अंतपर एक जोडेका स्त्री गर्भधारण करै, उनका जन्म हुवे बाद ७९ दिन तक उस बालक बालिकाकी माता पिता प्रतिपालना करै, पीछे माता पिता मरणके स्वाधीन हो देवलोकमें जाते हैं।

१० हरिवर्ष और रम्यक ये दोनु क्षेत्र नीचेके द्वीपमें हैं। २ क्षेत्र जंबुद्वीपमें, ४ पुष्करार्द्धमें, ४ घातकीर्तंडमें। इन दश क्षेत्रोंके युगलियोंका देहमान दो गाउ, आयु दो पल्योपमका, दो दिनके अंतर आहार करे प्रमाण करै और ६४ दिन बालकोंकी प्रतिपालना करै।

१० देवकुरु, उत्तरकुरुके युगलियोंका क्षेत्र, २ जंबुद्वीपमें, ४ पुष्करार्द्धमें, और

४ घातकीखंडमें हैं। इन दश क्षेत्रके युगलियोंका देहमान ३ गाउका, आयु तीन प-
ल्योपमका, तीन दिनके अंतर अरहरके जितना आहार करै। [कल्पवृक्षके फलका
आहार करै।] और ४९ दिवस बालकोंकी प्रतिपालना करके काल कर जाय। और
देवता होंवै। ये तीस क्षेत्रके मनुष्यों अकर्मभूमिके मनुष्य कहेजाते हैं।

१६ अंतरद्वीपके मनुष्य सो—जंबुद्वीपकी जगतीके कोटकी नजदीक हेमवत और
शिखरी पर्वत हैं, उन दोनु पर्वतोंमेंसे दादाएं निकलती है और वो कोटके ऊपर होकर
समुद्रमें गढ़ हैं। ये दादाएं चार चार होती हैं, और एक एक दादाके ऊपर सात सात
द्वीप हैं, तो दोनु पादाढकी ८ दादायोंके ऊपर १६ द्वीप हुवें। उस द्वीपोंमें अंतरद्वीप
क्यों कहाजाता है? लवण समुद्रपर अद्वर रहे हैं जमीसैं अंतरद्वीप कहेजाते हैं,
और उस अंतरद्वीपपर रहनेवाले युगलियोंको अंतरद्वीपके मनुष्य कहेजाते हैं। उन
मनुष्योंका शरीरमान ८०० धनुषका, आयु पल्योपमके असंख्यातमें हिस्सेका और
आहार कल्पवृक्षके फलका होता है। ये कुल १०१ क्षेत्रके मनुष्य पर्याप्ता अपर्याप्ता
ये दोनु भेद गर्भजके गिननेसे २०२ भेद हुवे। उसमें १०१ भेद समूच्छिम मनुष्यके
दाखिल करना जिस्में कुल १०३ भेद मनुष्यजातिके होते हैं। समूच्छिम मनुष्य किसको
कहेजाते हैं? मनुष्यके मलमूत्र, छींट, वमन, थूक, रुधिर, मांस, वीर्य, चमड़ी वगैरः
मनुष्य अंगके पदार्थमें उत्पन्न होंवै। आयु अंतर्गृहर्तका, अपर्याप्ति अवस्थामेंही मर
जावै—पर्याप्ति पूरी करैही नहीं। शरीरमानभी अंगुलके असंख्यातवे हिस्सेका होता है,
जिस्में देखनेमेंभी न आ सकै। ये ७-८ प्राण बांधतेही मरण पावै।

तीर्थचके ४८ भेद हैं याने एकंद्री सो जिसके एक स्पर्शेद्रि है। उसकेभी भेद
इस भुजब हैं कि—पृथिवीकाय सो मिट्टी, पाषाण, रत्न, सुन्ना, धातु ये, मोती—ये पृथ्वि-
काय कहेजावै। (मोतीको अनुयोगद्वारजीकी टीकामें पृथ्विकाय और अचित्त कहे
हैं।) इस बातमें शंका होंवै कि 'सीपके बदनमें पृथ्विकाय क्यों होवै?' तो हम
खुलासा करते हैं कि—मनुष्यके शरीरमें पथरी—प्लाणवी होती है वो पृथ्विकाय है,
उसी भुजब मोतीकामी समझ लेना। ये पृथ्विकायके पत्थर बड़े बड़े नजर आते हैं
तोभी ये असंख्याने जीवपिंड हैं। एक आंवलेके जितनी मिट्टी या पत्थर लिया हो
उसमें असंख्यात जीव हैं। एक जीवका शरीर अंगुलके असंख्यातवे भागका है वो
सबका पिंडभूत है। ये जीवके शरीर कल्पनासे स्ववृत्तरके समान करै तो एक लाख

योजनका जंबुद्वीप हैं उसमेंभी न समाये जाँय ऐसी पृथ्विकायके शरीरकी सूक्ष्मता है। ये पृथ्विकायका उत्कृष्ट आयु २२००० वर्षका है—सां बादर पृथ्विकायका याने नजर आ सके उनका स्वरूप कहा है: सूक्ष्म पृथ्विकायके जीवको तो चर्मचक्षुवाले नहीं देख सकते हैं, फ़कत केवलज्ञानीजी अपने ज्ञानसे देखकर फुरमाया हैं। वै चौदह राजलोकमें सब जगहपर हैं। उनका आयुष्य जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त्तका है। ये पृथ्विकायके दो भेदकोभी पयासे, याने जिसने चार पर्याप्ति पूरी की है वो, और अपयासे याने जिसने चार पर्याप्ति पूरी न की हो वो—[अपर्याप्ति अवस्थामेंही घर जावै।] अपर्याप्ति, सूक्ष्म और बादर ये पृथ्विकायके ४ भेद हुवे।

अपकायके चार भेद हैं—अपकाय सो पानीके जीव, उसमें कूपका, तालावका, समुद्रका, वर्षादका, धूमस मधुखके पानीका समावेश हैं। ये पानीका पिंड नजर आता है, शरीरमान अंगुलके असंख्यातवे भागका है, उसके एक बुंदमेंभी असंख्यात जीव हैं—इन जीवोंका आयु जघन्य अंतर्मुहूर्त्तका और उत्कृष्टसे ७ हजार वर्षका है। ये बादर अपकाय कहाजाय। सूक्ष्म अपकाय वो तो नजरभी न आवै। ये दो भेद हुवे, और पयासे अपर्याप्ति मिलानेसे ४ भेद हुवे।

तेजकायके चार भेद हैं—याने सूक्ष्म और बादर, तथा पर्याप्ति, अपर्याप्ति—ये चार हुवे। इनका शरीर अंगुलके असंख्यातवे भागका, आयु उत्कृष्ट तीन दिनका। उसमेंभी सूक्ष्म तेजकाय अगोचर हैं।

वायुकायके चार भेद हैं याने सूक्ष्म, बादर, पर्याप्ति और अपर्याप्ति ये चार भेद हैं। वायुकायका शरीर अंगुलके असंख्यातवे भागका, आयु बादर वायुकायका उत्कृष्ट तीन हजार वर्षका और सूक्ष्म वायुकायका अंतर्मुहूर्त्तका।

वनस्पतिकायके छः भेद हैं—उसमें प्रत्येक वनस्पति याने एक शरीरमें एकही जीव होवै सो; जैसे कि एक फलके अंदर जितने बीज हो उतने जीव हैं, फलकी छालका एक जीव। फलके मगजका एक जीव, इसकी शाखाका एक जीव, मूलका एक जीव, पेड़में एक जीव, पत्रमें एक जीव—इसतरह अलग अलग जीव होवै। कोई कहवंगा कि सारे वृक्षमें एक जीव तो फलके बीजके अलग अलग जीव क्यों कहै? इसका समाधान बही कि स्त्रीके सारे शरीरमें एक जीव है, अगर उसके शरीरमें जितने गर्भ रहेवै वै गर्भके जीव भिन्न भिन्न होते हैं। वैसीही बीजके जीव भिन्न भिन्न होवै।

ऐसे फल हैं उनको प्रत्येक वनस्पति कही जावे—वड़े वड़े दरख्त, बड़, पीपल, नारि-
येली वगैरः के पेड़ गेहूं प्रमुख अनाज, शक, फल, चीमड़े वगैरः के बेले आदि ये
कुछ प्रत्येक वनस्पति है। ये दो प्रकार और पर्याप्ति अपर्याप्ति ये दो मिलकर चार भेद
हुवे। प्रत्येक वनस्पतिकायके जीवकों चार पर्याप्ति कही हैं, वे पूरी न कीं हैं वहां तक
अपर्याप्ता, और पूरी की हो तो पर्याप्ता। अपर्याप्ति अवस्थामें भी कितनेक मर जाते हैं।
पर्याप्ति प्रत्येक वनस्पतिके वृक्ष-बेले वड़ेमें वड़े १००० योजन अधिकके होते हैं। वो
बेले-लतायें निराबाध जगहमें लंबी फैलती हैं—ऐसा ध्यान रखना। पर्याप्ताके शरीरका
मान अंगुलके असंख्यातवे भागका कहा है। उत्कृष्ट आयु १०००० वर्षका और जघ-
न्य अंतर्मुहूर्तका कहा है। और अपर्याप्ताका जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्तका है। एक प-
र्याप्तेकी निश्रामें असंख्यात अपर्याप्ति रहे हैं। यह अधिकार पञ्चवणाजीमें विस्तारसे
कहा है। हरी वनस्पतिमें ये अपर्याप्ति संभवते हैं। साधारण वनस्पतिकाय सो—एक
शरीरमें अनंत जीव रहे हैं उसको अनंतकाय कहा जावे, और निगोदभी कहा जावे।
वो निगोदकेभी दो भेद हैं याने बादर, और सूक्ष्म वनस्पति कि जो नजर आती है—
अद्रक, मूली, गाजर, जमीकंद, रतालु, आदि कंदकी जातियें कि जो कंद काटने
बादभी पुनः उगें वो और वो वृक्षमें उगते अंकुर जो जो पत्र फल प्रत्येकके योग्य
न हुवे—और जिनके अंदरकी नसे बीज परब नजर न आवैं, तोड़नेसे समान टूटै-
काटे जैसा मालूम पड़े—तोड़ दियेकी जगह पानीके बिंदु नजर आवैं—ऐसी वनस्पतिकों
अनंतकाय कही जावे। और साधारण वनस्पति उसकोही बादर निगोद कही जावे।
वो जीवभी दो प्रकारसे हैं याने पर्याप्ते, अपर्याप्ते हैं। इन्होंका शरीर अंगुलके असं-
ख्यातवे भागका है, आयु अंतर्मुहूर्तका होता है। सूक्ष्म निगोद सो चौदह राजलोकमें
सब जगह भरी हुई है। सूक्ष्म निगोदके सिवा कोई जगह खाली है ही नहीं। इसकी
सूक्ष्मता ऐसी है कि अंगुलके असंख्यातवे भागमें निगोदके असंख्यात गोलक हैं,
उनमेंसे एक गोलकमें असंख्यात निगोद हैं। वो एक निगोदमें असंख्यात जीव हैं।
और उन जीवोंका आयु एक श्वास लेकर छोड़ देवे उतनी देरमें सत्तरह भवसे कुछ
ज्यादे भव होते हैं—याने उतनी देरमें १७ सें भी विशेष वक्त जन्ममरण होता है। वे
जीवभी पर्याप्ते, अपर्याप्ते ऐसे दो भेदके हैं। ये दो भेद प्रत्येकके, दो बादर—निगोदके
और दो भेद सूक्ष्म निगोदके—ये तीनों मिलकर वनस्पतिके जीवके छः भेद हुवे।

२ दोँइद्रिवाले जीव सो बेइंद्रि याने शंख, कौडी, कौड़े, गंडोले, बूसर्प, मेंहर, सूरूम कुमिजंतु, बड़े कुमि वगैरः जीव कि जिनकों शरीर और हूँ ये दो इंद्रि हैं वो, और बोभी पर्याप्ते, अपर्याप्ते ऐसे दो भेदवंत हैं. वो जीवोंका शरीर बढेमें बढा बारह योजनका होव. उस समयमें मनुष्यका शरीरभी बढा होता है. कितनेक जीवोंको म-गवंतवचनोंकी प्रतीति नहीं होती उसको इन बातोंसे व्यामोह होता है कि इतना बढा शरीर क्यों करके होय ? मगर बुद्धिमानोंको और मधुवचनकी श्रद्धावालोंको शंका नहीं होती; कारण कि अभी एक अस्ववारके अंदर पढनेमें आयाया कि एक छिपक-लीकी हृद्दीये सवा मजकी थी. और यहाँ तो ४ तलुकी नजर आती है, हृद्दीये इतनी बढी नजर आती है ! कोइ वक्त ऐसी बढीभी होती होगी वैसा हृद्दी देखनेसे निश्चय होवै. देखकी तफावतसेभी बड़े छोटेका तफावत नजर आता है. फाकरेची ब-हेल जैसे बड़े होते हैं वैसे बड़े बहेल इस मातमें नहीं होते हैं. छोटे बिलायतसे आते हैं याने आस्त्रेलियन, अरोबियन हॉर्स आते हैं वो इतने बड़े आते हैं कि वैसे इस देशमें (गुजरातमें) पैदा नहीं होते हैं. मनुष्यभी पंजाबमें कदावर मजबूत होते हैं वैसे गु-जरातमें नहीं होते. इसका सबब यही कि हवा पानीके तफावतसे करके छाटा बढा और सबल निर्बल प्राणी होता है. उसी तरह समयके फेरसे तफावत हुवा होगा ऐसे समझकर बुद्धिवंतोंको शंका नहीं होती. ये बेइंद्रि जीवोंका आयु बारह वर्षका होता है.

२ तेइंद्रि जीवके दो भेद हैं याने पर्याप्ते और अपर्याप्ते हैं. ये जीव खटमल, कौड़े, चीटी, मकोरे-वगैरः समझ लैना. इन जीवोंका शरीर बढेमें बढा १ गावका होता है. उत्कृष्ट आयु जनपचास (४५) दिनका कहा है, बोभी पर्याप्तेका, और अपर्याप्तेका ता अंतर्मुहूर्तकाही होता है.

३ चोरेंद्रि जीवभी दो प्रकारके हैं याने पर्याप्ते और अपर्याप्ते. इन जीवोंको पांच पर्याप्ति हैं वो पूरी करे तब पर्याप्ते और उसमेंसे अपूर्ण पर्याप्ति होव वो अ-पर्याप्ते मच्छली, मच्छर, बिच्छू, मधुलजीव समझ लैना. इन जीवोंको स्पेइंद्रि, रसेंद्रि (जीम), घ्राणेंद्रि (नाक), चक्षुइंद्रि [आंख]—ये चार इंद्रिये होनी हैं. उत्कृष्टायु छः महीनेका और उत्कृष्ट शरीर एक योजनका होता है.

पंचेंद्रि तीर्थवके २० भेद हैं याने 'जलचर सो-मच्छ, मच्छी. श्राह वगैरः ज-लमेंही रहनेवाले, 'थलचर सो-गेंयें, बैल, बहेल, बकरी, हथी घोड़े इत्यादि. 'सं-

घर सो-पंखी-आकाशमें ऊड़नेवालोंकी जाती। 'उपरिसर्प सो-पेटके सहारेसें चले-
वैसे-सर्प आदि। 'भुजपरिसर्प सो-भुजाके सहारेसें चले-वैसे नकुल, खिलकूदी वगैरः
ये पांच प्रकारके तिर्यच सो गर्भसें उत्पन्न होवै वो गर्भज-याने स्त्री पुरुषके संयोगसें
पैदा होते हैं। इन जीवोंके शरीरका यान, आयुष, क्षेत्र, काल, जीव अपेक्षासें अलग
अलग हैं। वो पञ्चवणाजीमें, जीवाभिगमजी या जीवविचारसें जान लिजीयेजी। ये
जीव कर्मभूमिमें और अकर्मभूमिमें पैदा होने हैं। दूसरा भेद समूर्छिम तिर्यच वो स्त्रीके
संयोग सिवा पैदा होते हैं; जैसे कि मेंढक मर गया हो और उसका कलेवर पद
होवै उसमें मेघदृष्टिका बुँद पड़नेसें फिर नये मेंढक फौरन पैदा हो आते हैं। बिच्छूके
कलेवरमें बिच्छू पैदा हो आते हैं। गोबरमेंभी बिच्छू उत्पन्न होते हैं। और कितनीक
वस्तुओंके प्रयोगमें [संयोगसें] जीव पैदा होते हैं, उसें समूर्छिम कहा जावै। येभी
पंच प्रकारके होते हैं। इससें गर्भज और समूर्छिम मिलकर दस भेद हुवे। उस गर्भजके
छः पर्याप्ति हैं और समूर्छिमके पांच पर्याप्ति हैं। उस भुजब पर्याप्ति करै उसे पर्याप्ते
कहेजावें। पर्याप्ति पूर्ण न की बहान्तक अपर्याप्ते कहेजावे हैं। इसतरह ये दो भेदसें
गिननेसें २० भेद होंवै, वो बीस प्रकारके तिर्यच पंचेंद्रि समझ लेना। एकेंद्रियसें लगा-
कर तिर्यच पंचेंद्रि तलकके भेद इकठ्ठे करनेसें ४८ भेद कुल तिर्यचके हुवे।

अब नरकके जीव चौदह प्रकारसें नाँव भेदसें होते हैं याने रजप्रभा नरकके नारकी
१, शर्कराप्रभा नरकके नारकी २, बालुकाप्रभा नरकके नारकी ३, पंकप्रभा नरकके
नारकी ४, धूमप्रभा नरकके नारकी ५, तपः प्रभा नरकके नारकी ६ और तप्तप्रभा
प्रभा नरकके नारकी ७ इन सातों नरकोंमें जीव पैदा होवै उसें नारकी कही जावै।

पहिली नरकसें दूसरी नरकमें ज्यादा दुःख, आयुष्य और शरीर होते हैं। याने इसी
तरह एकसें एक नरकका दुःख, आयु, शरीरमान ज्यादा ज्यादा होते हैं। उन नरकके
दुःख जैसे हैं कि उसके भुजाबिलेके दुःख मनुष्यलोकमें हैइ नहीं। कितनीक नरकोंमें
परमाधामीकी की हुई वेदना है, और कितनीक नरकोंमें स्वभाविक भोगप्रभावसें वेदन
है। जो जो कठीन पाप किये जावै उनके फल नरकमें भुक्ते जाते हैं। ज्यादामें ज्यादा
आयुष्य तेसीस सागरोपमका है। उसमें असंख्याता काल चला जाता है, उतने काल
तक दुःख भुक्तनेका है। और मनुष्यमें विषयका अल्पकाल सुख माना हुआ भुक्तनेका
है, वस्तुतासें तो विषयमें सुख नहीं; मगर अज्ञानतामें सुख मानकर विषयसुख भुक्तता

है और उसके फलमें जीव नरकमें जाकर अकथनीय दुःख युक्तता है, उन नरकों जीवोंके दस प्राण हैं, छः पर्याप्ति हैं, वो बांध न रहा होवे वहांतक अपर्याप्ता कहा जाय, और पूर्ण बांध लेवे तब पर्याप्ता कहाजाय, वो पर्याप्ते अपर्याप्ति मिलकर चौदह प्रकारके नारकी हुवे.

एकेंद्रिसें लगाकर पंचेंद्रि तकके कुछ भेद इकठे करलेवे तब चारोंगतिके कुछ ५६३ भेद होवे सो निम्न संख्या मुजब है:—

१९८	देवताके,	३०१	मनुष्यके भेद,
४८	तिर्यंचके,	१४	नारकीके.

यों सब मिलकर सामान्यतासे जीवके ५६३ भेद होते है. विस्तारसे तो जीवके भेद और जीव स्वरूप वर्णन करनेसे आयुष्यभी स्वतन्त्र हो जाय इतना वर्णन शास्त्रमें कहा गया है; बाते विस्तार समझनेके लिये रुचिवंत जीव शास्त्राभ्यास करके जान लेवे, मगर जहां तक अज्ञानकी प्रबलता है, वहां तक जीवकों बीतरागभाषित शास्त्र देखनेकी या सुनेकी रुचिही न हो आवेगी. युं करते जोराइसें या धरमसे मुच लेवे तो उन बचनोंमें श्रद्धा न करै; क्यों कि जो पूर्वजन्मकी विपरीत श्रद्धाकी संज्ञा चली आती है उनके जोरसें सच्ची वस्तु नहीं रुचती हैं. जन्मार्गकीही रुचि होवे. विपरीत वस्तुपर कल्पित न्याय जोड़ कर उसकी श्रद्धा करै. दूसरे जीवोंकोभी कुयुक्ति कर समझाके जन्मार्गमें गिरावे. और इसी तरहसे करनेके सबबसे अनेक धर्म-मत हो गये हैं. और जो मनुष्य जिस धर्मको मानता है उस धर्ममें क्या फरमाया है वोभी नहीं जानता है. आप जिसको देव मानता है वो देव किस सबबसे मानता हूं, उन देवों देवके लक्षण हैं या नहीं, वोभी नहीं देखता. कितनेक ब्राह्मणोंने क्रिश्चियनी धर्म अंगीकार करके वेद धर्मको छोड़ दिया है; लेकिन वेदमें क्या भूल है उसको वो नहीं जानते हैं. एक क्रिश्चियनसें पूछा गया था तो उसकी तर्फसे संतोषकारक जबाब याने भूल न बता सका था. उसका सबब उतनाही है कि सो और धनके लोभसें खिस्ती धर्म स्वीकारते हैं, उसको पीछे कुछ धर्म जाननेकी जरूरत नहीं रहती है. अज्ञानके जोरसें सत्य दृढनेका दिल नहीं होता. कितनेक बह्मन जैनकी निंदा करते हैं वो इतने तककि वैश्याके घरमें जाना; लेकिन जैनमंदिरमें न घुसना. यह कथन कितना भूल भरा हुवा है वो नीचेकी हकीकतसें सहज समझमें आवेगा.

माननीय महाभारत शास्त्रमें फरमाया है कि:—

युगे युगे महापुण्यं दृश्यते द्वारिकापुरि ॥
 अवि तीर्णो हरिर्यज्यः प्रभासे शशिशूपणः ।
 रेवताद्री जिनो नेमि युगादि विमलाचले ॥
 ऋषिणामाश्रमा देवः मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥ २

इस मुजब कव्वावतार वेदव्यास विरचित महाभारतमें श्लोक है, इन श्लोकमें जैनका तीर्थ जो रैवतगिरि कहा है उसें आधुनिक समयमें गिरनार कहते हैं और वहां नेमिनाथजी महाराज बाइसवे तीर्थकर हैं उनकाही महीमा जैनी मानते हैं, वही तीर्थका और नेमिजिनका बहुतमान पूर्ण किया है। फिर विमलाचल कि जिसें अभी शत्रुंजय कहते हैं, वहां युगादिजिन हैं याने श्रीऋषभदेवजीकों जैनमें युगादिजिन कहे हैं—ऐसाही भारतमें कहा है। ये दोनों तीर्थोंको मोक्षका कारण इस श्लोकमें बतलायें हैं। उन भारतकोंही माननेवालेकों ये जिनतीर्थोंकी और जिनदेवोंकी मोक्ष कारणभूत सेवना करनी चाहियें या निंदा करनी चाहियें? भारत तो हमेशा बांचा जाता है; तथापि ये बात निगाहमें न रखतें उलटा रस्ता पकड़ते हैं जो अज्ञानकी रा-जधानीका फल है; परंतु जिनका कुछ अज्ञान पतला पड़ गया होवै उसके कान खो-लनेके लिये यह बार्चा जाहिर की है। दूसरी जगहभी कहा है कि:—

ऋक्वेदका मंत्र.

ॐ त्रैलोक्य मतिष्ठितान् चतुर्विंशति तीर्थकरान् ऋषभाद्यान् वर्द्धमानांतान् सि-
 द्धान् शरणं प्रपद्ये.

यजुर्वेदका मंत्र.

ॐ नमोहतो ऋषभाय, ॐ ऋषभपनित्रं पुरहुतमध्वरं यज्ञेषु नमं परममाह सं-
 स्तुतावारं शत्रुंजयं तं सुरिंद्रमाहुतिरिति स्वाहा.

यजुर्वेदका दूसरा मंत्र.

ॐ त्रातारमिन्द्र ऋषभंवदंति अमृतारमिन्द्र हवेसुगतं सुपाभेमिन्द्र हवेसकम जितं
 तथर्द्ध मानपुरहुतमिन्द्र माहुतिरिति.

तीसरा मंत्र.

ॐ नमं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भसनातनं उपैमिवीरं पुरुषमर्हंतमादित्यवर्णं तमसः
पुरस्तात् स्वाहा-

पुनः ऋग्वेद-मंत्र १, अ. १४ सू. १०

स्वास्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः

इस तरह वेदमें मंत्र हैं वो दयानंदछलकपटदर्पन नामक किताबमें मैंने पढ़े हुये हैं, [पृष्ठ २१९ वेमें हैं] उसपरसे वेदके जाननेवाले शास्त्रीकों मैंने बतलाये और पूछा कि—‘ये मंत्र तुमारे वेदमें है?’ शास्त्रीजीने सत्यदश ग्रहण कर कहा कि—‘हम हमेशा वेदाध्ययन करते हैं उसमें ये मंत्र आते हैं.’ उन शास्त्रीके कथनसे प्रतीति हुई कि वेद अंदरकेही हैं, उससे इस किताबमें दाखिल कीये हैं, जो हठ विगारके हों उससे समझा जाय कि जैनके देवकोंभी वेदवालोंने मान्य किये हैं, तो उन्होंकी निंदा क्यों कर करूं? फिर जैनधर्म नया है औसा जिनके दिलमें हो तो श्रोचो कि जैनके ऋषभदेवजीसे लगाकर चोइसवे महावीरस्वामी तक चोइस तीर्थकरकों बहुत मानपूर्वक नमस्कार किया है, तो ये जैनधर्मके देव हुवे बाद वेद हुवे या पस्तर? जो वेद अनादि होता तो इन देवोंका स्मरण न होता, [क्यों कि ये नाम तो इन चौबीसीके देवके हैं ऐसी तो अनंत अनंत चौबीसी हुई हैं, यदि वेद पुराना होता तो वो बात उसमें आती; मगर वो नहीं है; वास्ते इन वर्तमान चोइसीके पीछे वेद रचा गया होना चाहिये ऐसा प्रमाण मिलता है.] वास्ते जैन अनादि है यह वेदसेही निश्चय हो जाता है; मगर यह बात जिनका मिथ्यात्व पतला हो गया होवै उसकोंही समझमें आयगी; परंतु जो हठवादि कदाग्रही है—अज्ञानका पूर्ण जोर है वैसे भ्रुण्यकों सत्य विचार करनेकी बुद्धिही जाग्रत नहीं होती, और सत्य समझनेमें आताही नहीं. ‘करते आये हैं वही करना’—इतना सिर्फ समझ रखता है, जब अज्ञान दूर हो जायगा तब सच्चा या झूठा हुंडनेकी बुद्धि जाग्रत हो आयगी, और सत्य अंगीकार करेगा, जो जो भ्रुण्य अपना देव मानते हैं और उन देवोंने धर्म बतलाया है उन भ्रुजव वो देव धर्ममें चले हैं या नहीं? उस वास्तेही देवोंके चरित्र शास्त्रोंमें बतलाये हैं, वो देख लेने चाहिये, और उन चरित्रोंमें जिस भ्रुजव अपनकों नीति रीति रखनेके लिये फरमाया गया है उसी भ्रुजव वै पुरुष आपकी नीति रीति—वर्त्तन रखते थे या नहीं? और

सर्वहपणा माना जाता है वो चरित्रोंके उपरसें सिद्ध-साबित होता है या नहीं ? और उसकी सबूती न मिले तो पीछे उन्हेंको देव किस लिये मानने चाहिये ऐसा विचार अज्ञान दूर हटनेसेही आवेगा; मगर उस विचार न आयेगा. फिर गुरुपण्य धराते हैं और लोगोंको धर्मोपदेश देते हैं कि अहिंसा धर्म (दया) सभीमें मुख्य है. यों सम-जाते हैं; मगर आप खुद हिंसाका त्याग करते नहीं. झूठा न बोलना यह बात पद-धनवालोंकोभी मान्य है; तोभी गुरु होकर झूठ बोलनेमें विलकुल नहीं डरते हैं. चोरी करनी नहीं, किसीको ठग लेना नहीं. क्यों कि ये जगत्में निंदनीक है और उसका कुल धर्ममें निषेध किया है; तदपि गुरुनाम धारण करके चोरी, ठगाई, कप-टके काम करते हैं. परस्त्रीका त्याग सब धर्मोंमें है और जगत्में अनिंदनीय है. तथापि गुरु होकर सेवककी स्त्री, बहन, माता और लडकीके साथ मैथुन सेवनेमें नहीं डरते हैं. साधुको धन न रखना चाहिये, ये आर्यधर्मकी मर्यादा है; तौभी सेवकके पाससें धन लेते हैं. फिर कपट-लुब्धाई करके धन लेते हैं. सेवकोंपर जुल्म गुजारकर धन हाथ करते हैं. ऐसी बर्तना करनेवालेको गुरु मान लेवै, उनको हजारा-रुपये दे देवै ये तमाम अज्ञानदशाकी गबलता है. ऐसेको गुरु माननेका विचार नहीं वो दूसरे सत्य. असत्य धर्मको क्या तपास लेवैगा ? अज्ञानतासे ऐसे अज्ञानी गुरुसें ठगाते हैं, उदा-नेसेही बस नहीं होता; मगर आगतजन्ममें सबे धर्मकी निंदा करनेसें जो- कर्म बंधे जाते हैं उससें जन्मोजन्म दुर्गतिके दुःख झुक्तेगे. और जो पुरुष आत्मारथी हुवा है अगर थोडा अज्ञान दूर हो गया है उसके प्रभावसें न्यायकी बुद्धि जाग्रत होती है- उससें सत्यासत्य मार्गकी परीक्षा करके खोटा मार्ग त्याग कर सच्चा मार्ग अंगीकार करता है. जैसें गौतमस्वामीजी श्रीमन् महावीरस्वामीजीकी महत्त्वता सुनकर बहुतही शेष और अहंकारमें व्याप्त हुवे थे, और भगवान्जीके साथ बाद करनेकों समोवस-रणमें आये थे; लेकिन भगवंतजीने वेदके अर्थ समझाकर सच्चा मार्ग गौतमस्वामी भशराजको समझा दिया, वो गौतमस्वामीजीने न्यायकी बुद्धिसें विचार करके सत्य जानकर ग्रहण किया, और आपके असत्य धर्मका त्याग किया; और भगवान् सर्वज्ञ है ऐसा हठ करके आप भगवान्जीके शिष्य हुवे भगवंतजीने वासशेष किया उतनेमें भगवान्जीके प्रभावसें करके आवरण झप होनके सबबसें द्वादशगंगके ज्ञाता हुवे. क्र-मसें करके शुक्ल ध्यानमें स्थित हो घातीकर्म खान करके केवलज्ञान पाये और मोक्षमें

पधारे, वैसे जो जो आत्मार्षी पुरुषोंने अज्ञान खपाकर ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान स-
पानेका मार्ग दर्शाया है, वो मार्ग अंगीकार करके चलना कि सहजहीमें अज्ञान क्षय
हो जायगा. जिन पुरुषकी अंदर अज्ञानका अंशभी नहीं रहा है वही पुरुष सर्वज्ञपणा
प्राप्त करता है और भगवान्‌जी उनीकोंही कहे जाते हैं.

१४ मिथ्यात्व नामक दोष है सो मिथ्यात्व किसको कहा जाय उसका खुलासा
करते हैं. सच्ची वस्तुओं झूठा मान लेवै, झूठी वस्तुओं सच्ची मान लेवै, सत्यका असत्य
मान लेवै, असत्यको सत्य मान लेवै, धर्मको अधर्म मान लेवै, अधर्मको धर्म, देवको
अदेव, अदेवको देव, चेतनको अचेतन, और अचेतनका चेतन माने याने जो जो
पदार्थ हैं उसके जो जो धर्म रहे हैं उससे विपरीत धर्म मान लेवै, या न्यायको अन्याय
और अन्यायको न्याय मान लेवै ऐसी विपरीत बुद्धि होवै वो मिथ्यात्वकी राजधानी
है. यहाँपर कोई शंका उठावेगा कि 'अज्ञान नामक दूषण कहा गया उसमें और मि-
थ्यात्वमें क्या तफावत है?' उन शंकाके समाधानमें यह खुलासा है कि अज्ञानसे
करके जड़बुद्धि होती है और मिथ्यात्वसे करके विपरीत बुद्धि होती है—यह तफावत
है. जिसको मिथ्यात्व है उसको अज्ञानभी है, और जिसको अज्ञान है उसको मिथ्या-
त्वभी है. यह दोनु सायही रहते हैं उससे एकत्रता मालूम होगी; मगर दो शब्दके
मायने अलग हैं और भावभी भिन्न हैं ये मिथ्यात्वकी बुद्धिवालेको बहुत प्रकारके हैं
वो समझाने लिये सिद्धांतकारने पचीस भेद कहे हैं. और वो पचीस प्रकारसे भावकके
बारह व्रत अंगीकार कर लेवै तब सम्यक्‌त अंगीकार होतेही पचीस प्रकारसे त्याग
करते हैं वो स्वरूप किंचित् यहाँ लिखता हूँ.

१ अभिग्रह मिथ्यात्व सो कुगुरु, कुदेव कुधर्मका झूठा हठ पकड़ा हुआ है वो
मिथ्यात्वके जोरसे गर्दम पुंछकी तरह छोट देवै नहीं, यह देखकर किसी पिताने
पुत्रको समझाया कि जो पकड़ना सो छोड़ना नहीं. उस बातका विशेष स्वरूप समझ
लिये निर्गुर वो बात चित्तमें निश्चयतासे कायम करके पीछे कोई वक्त बाजारमें गया
वहाँ गद्दा दोड़ता हुआ आया उसको रोकनेके वास्ते उसका पुंछ पकड़ लिया. जब
उस गद्देने छाते मारना शुरू की तब वं छाते खानीही शरू रखली; लेकिन पकड़ा
हुआ पुंछ न छोड़ दिया. वो देखकर लोगोंको दया आनेसे उसको समझाया कि
'पुंछ छोड़ दे, नहीं तो छाते खाकर मर जायगा.' उसने एकही जवाब दिया कि—

‘मेरे बापने मुझको शिक्षा दी है कि जो कुछ पकड़ लिया सो कभी छोड़ देना नहीं; वास्ते मैं पकड़ा हुआ पुंछ बेहोश होनेतक न छोड़ूंगा.’ ऐसा कहकर पुंछ न छोड़ा और लातें खाकर दुःखी हुआ; बीसी तरह यह मिथ्यात्वके जोरसें सद्गुरु सच्चा मार्ग बतलावै—बहुत तरहसें समझावै; तदपि सुगुरुका वचन मान्य न करै और कहवै कि जो बापदादे करते आये हैं वही करना. क्या बूढ़े दीवाने ये ! ऐसे हठ पकड़कर सच्ची बात न समझे और प्रत्यक्ष कुगुरु अपनी औरत या माता भगिनीके साथ घुरी तरहसें चालचलन करता होवै तौभी बापदादाका हठ पकड़कर कुगुरुको न छोड़े सो अभि-ग्रहीक मिथ्यात्व कहा जाता है.

१ दूसरा अनभिग्रही मिथ्यात्व सो सबे देव और खांटे-छुंटे देवकों, कुगुरु सु-गुरुकों, और सत्य धर्म असत्य धर्मकों—इन सबकों समान समझै, सुदेव आंर कुदेवकों भी नमस्कार करै, सबे छुंटेका भेद न मानै, मुहसेंभी बोले कि सर्व देवकों नमस्कार करना; मगर उसका परमार्थ नहीं जानता है कि देवकों तो नमस्कार करना योग्य है; लेकिन देवपना नहीं आंर उसमें देवपना कैसें मानना चाहिये, वैसा विचार नहीं, उससें शुणी निर्गुणीकों समान मानता है. उसमें भाग्योदयसें सुगुरु मिला तो कल्याण; मगर जो मिल न सकै. यदि मिलै तो ऐसी बुद्धि रहवै नहीं, और एसी बुद्धि रही है तो उससें मालूम होता है कि कुगुरु मिले हैं और उसकी संगतीसें तत्त्वकों अतत्त्व मान लेवै उससें शुद्ध आत्मधर्म और आत्मधर्म प्रकट करनेके कारण न मिल सकै. आंर भवका विस्तार हांवै नहीं; वास्ते आत्मार्यी सत्य असत्यकी परिक्षा करकें शुद्ध देवगुरु धर्म अंगीकार करना कि अनभिग्रहीक मिथ्यात्व दूर हो जाय.

१ अभिनिवेशिक मिथ्यात्व सो सत्य देवगुरुको जाने; मगर मिथ्यात्वके जोरसें उसको आदरे नहीं. कोइ समझावै तो उसको कहेवै कि बाप दादे मान्य करते हुवे आये है वो कैसें छोड़ दिया जावै ! यदि छोड़ देवै तो नाककट्टी हो जाय, बाकी हम-जानते है कि अच्छे तो नहीं हैं.’ ऐसा जवाब देवै और ममत्त्व करकें असत्य प्ररुपणा करै.—खींचा तानी करै—उन्मार्ग बतलावै, आत्माको कर्मबंधनका भय नहीं उस्सें बीत रागका मार्ग सत्यजाने तौभी बीसी तरह अपने अहंकारके लिये प्ररुपणा न करै. आप बर्तेभी नहीं ओर सत्यपर द्वेष करै. ऐसे हठवादी पार्श्वनाथनीकी परंपराके साथ गौशालाके साथ रहे हुवेये उनोको श्रीगन् वीरपरमात्माजीके आचरणे जाकर कहा

कि—‘आपने श्री पार्श्वनाथजीका उपदेशभी श्रवण किया है और गोशालेकाभी श्रवण किया है, उसमें सत्य क्या है!’ उस वक्त उन साधुने जवाब दिया कि—महावीर स्वीमीजी जैसा पार्श्वनाथजी उपदेश देतेथे वैसाही देते हैं; परंतु हमको तो ममत्व बंधाया है उससे वीरका मरोड़ उतारेंगे, हम दुर्गति जानेमें नहीं डरते हैं, ऐसा जवाब अभिनिवेशिक मिथ्यात्वके जोरसे दिया. वीसी तरह वर्तमान समयमेंभी सच्चा ज्ञान नेपरभी असें आग्रहसे उत्सूत्र बोलते नहीं डरते हैं, दूसरे जीवोंको उन्मार्गका उपदेश दे कर उनकोभी उन्मार्गके अंदर सामिल करता है. वीतरागके सत्सार्गकी निंदा करै ऐसी दशा है सो मिथ्यात्वके प्रबलताकी है. और ऐसी दशा है वहां तक अपने आपके सहज स्वभावकोभी न पहिचान सकैगा विभाग स्वभावको न छोड़ेगा और शुद्ध तत्त्वकी भद्राभी न रहवैगी वास्ते ये मिथ्यात्वका परिहार करना.

४ संशय मिथ्यात्व सो वीतरागजीके वचनमें संशय पड़े, जैसे कि ज्ञानमें ऋषभदेवजी महाराजके समयमें पांचसो धनुषके मानव गरीर ये, और आयु क्रोड पूर्वका था. ऐसा सुनकर शंका करै कि—‘इतना बड़ा शरीर और आयुष्ट होवै नहीं.’ ऐसा मानकर प्रभुजीके वचनको न सहै; लेकिन शोचै नहीं कि ऐसी गतसमयकी बातें और अरूपी पदार्थकी भद्रा आप्त पुरुषकी जो सर्वज्ञ उनके वचनकी प्रतीति करनेसे होती है; वास्ते आप्त पुरुषकी पेस्तर प्रतीति कर लेनी चाहियें. प्रतीति करनेका साधन अभी तो इतनाही है कि जो जो लोक जो जो देवको मानते हैं उन देवोंको वै सर्वज्ञ मानते हैं, तो वे देव सर्वज्ञ हैं या नहीं वो मध्यस्थ बुद्धिसे तपास करनेके वास्ते सब देवोंके चरित्र पढ़ देखना; उसमें सर्वज्ञताकी न्यूनता मालूम हो आवै या नहीं. जैसे कि महादेवजीने पार्वतीके बनाये हुवे पुत्रको पुत्र न जाननेसे उसको जारपुरुष जानकर मार डाला. फिर उसका उड़ाया हुआ शिर कहाँ गया सोभी ज्ञानसे मालूम न हुवा, उससे हाथीका शिर ल्याकर गनपतिके घडपर कायम किया. ऐसे दृष्टांत देखनेसे सर्वज्ञ है या नहीं वो प्रतीति हो जायगी. वीसी तरह श्री महावीरस्वामीजी केवलज्ञान पाकर सर्वज्ञ हुवे पीछे सर्वज्ञताकी खलना किमी जगहपर नही होती है. तो जिस पुरुषमें सर्वज्ञताकी न्यूनता मालूम नहीं होती उस पुरुषके वचनमें संशय न करना चाहियें. युक्ति करनेकी शक्ति होवै तो उस युक्तिसे तपास करनी मुनासिब है. वर्तमान समयमेंभी हवाकी फेरफारीसे मजबूत मनुष्य

मालूम होते हैं, बीसी तरह उस समयकी हवा ऐसी अनुकूल्यो उससे ऐसे बन शकें ऐसा विचार करनेसे हमको तो वीतरागजीके वचनमें कोईभी संशय होताही नहीं। और दूसरेके चरित्र देखे तो उसमें सर्वज्ञताकी न्यूनता नजर आइ है। आधुनिक समयमें चरित्रचंद्रिका नामक बुक छापी गई है उसमें बहुतसे देवोंके चरित्र हैं वो मैंने अवलोकन किये हैं, बीसी तरह परीक्षक जनोंको मध्यस्थ बुद्धिसे पढ़नी दुरूस्त है। उस किताबमें महावीरस्वामीजीकाभी चरित्र है वो बरोबर नहीं लिखा है। तौभी उसमें सर्वज्ञताकी न्यूनता नहीं है। जैनाचार्य हेमचंद्राचार्य कृत द्विजवचनचपेटा और धर्मपरीक्षाका राश ये दो पुस्तक देखोगे तो कितनेक देवके चरित्र नजर आवेंगे और उनकी सर्वज्ञताकी न्यूनताभी मालूम हो जायगी; वास्ते जिनपुरुषमें न्यूनता नहीं है उन पुरुषके वचनमें कोईभी बावतके वास्ते संशय हो आवै उसें संशय मिथ्यात्व जानना।

१ अनाभोगिक मिथ्यात्व सो जिसको ये मिथ्यात्वका संग हुवा हो उसको धर्मकर्मकी खबर नहीं होती है, उसकी खोजनाभी नहीं, और मूढतामें मस्त रहता है। धर्मके सन्मुख दृष्टिही नहीं देता; जैसे कि एकेंद्रि प्रमुख जीव अव्यक्तपणेमेंही काल गुमावे हैं, वैसे वो काल गुमावै, उसें अनाभोगिक मिथ्यात्व कहा जावै।

अब दश प्रकारका मिथ्यात्व ठाणांगजी सूत्रमें फरमाया है तदनुसार लिखता हूं:—

१ धर्मको अधर्म मानै वो मिथ्यात्व। अब धर्म है सो दो प्रकारका है याने एक निश्चय धर्म सो आत्मस्वभावमें रहना। और उससे विपरीत जो जडधर्म है, उसमें प्रवर्त्त कर उसें धर्म मान लेना सो अधर्म। पुद्गल प्रवृत्ति दो प्रकारकी है—एक पुद्गल प्रवृत्ति आत्मधर्म प्रकट होनेके कारणरूप है, वोभी आदरणीय है, उसको व्यवहार धर्म कहा है। निश्चय और व्यवहार इन दोनु धर्मोंको जो जो स्वरूपसे है उसी स्वरूपसे मानना वो धर्म, और उससे विपरीत मानना सो मिथ्यात्व, व्यवहार धर्म, जो जो गुणस्थानमें गुणस्थान मर्यादा सुजब न आदरै और धर्म मानै येभी मिथ्यात्व है। हृदयमें निश्चय धर्म, धारण करना वो न करै और व्यवहार वर्त्तनाकोही निश्चयरूप मान लेवै तो वोभी मिथ्यात्व है। जो जो अंशसे आत्मा निर्मल होवै, कषायादिसे शुक्त होवै उसको निश्चय धर्म कहा जाय। वो प्रकट होवै वैसे कारण अंगीकार करने चाहिये। कारणको कारणरूप मानकर वर्त्तनेसे ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा।

२ अधर्मको धर्म मान लेवै याने अनादि कालका जीव अधर्मकों सेवन कर रहा है। फिर अधर्मोंके कुलमें जन्म पाया है उससे उनकी बातें सुनकर वो रीतिकी श्रद्धा करें और हिंसा करके धर्म मान लेवै; जैसे कि कितनेक लोग बिच्छू, सांप, सेर-सिंहादि हिंसक जीवोंको मारहालनेमें धर्म है ऐसा मानते हैं। फिर बकरीदमें बकरे मारनेमें धर्म मानते हैं; इस तरह अज्ञानतासे जीवहिंसा करके धर्म मान लेवै सो अधर्मकों धर्म मानते हैं ऐसाही कहा जायगा, पुनः लोगोंमें आर्थलाग कहे जाय, दयालुभी कहे जाय और कितनेक बकरे छोटे बगैर जीव यज्ञ करके उसमें होम देवै उसकों धर्म मानै, कोईभी जीवों दुःख होवै तो उसका फल यही है कि उस पापसे अपनों दुःख भूतना पड़े ऐसा सब धर्म-मजहबवाले मानते हैं; तथापि ऐसे प्राणीओं को दुःख देनेमें पाप नहीं मानते है ये अधर्मकों धर्म मान लिया कहा जायगा, वास्ते जो जो मनुष्य कोईभी जीवों दुःख देना, जूठ बोलना, चोरी करनी, परस्त्रीगमन करना, धनकी तृष्णा रखना—इन वस्तुओंमेंसे कोईभी वस्तु करके धर्म मानै वो अधर्मों धर्म मान लियाही कहा जायगा। यहांपर कोई प्रश्न करेगा कि तुमारे जैनी घोड़े गाड़ीपर बैठनेवाले, अच्छे आभूषण जेवरके पहननेवाले, ढोलीयेपर अच्छी श्रद्धा बिछाकर सोनेवाले और हर हमेशा मिष्ठान भोजनके करनेवाले सुखिये जीवों संसार छुड़ा करके दीक्षा दिलाकर नंगे पैरसे चलाते हो, खुल्ले शिरसे फिराते हो, जमीनपर सुलाते हो, घर घर भीख मंगवाते हो, जैसा (लूखा सूका) आहार मिलै वैसा लिखवाते हो और सुंदर विगय खानेका मना करते हो ये क्या ? उसकों दुःख देकर धर्म मान लिया है ऐसा न कहा जायगा ? इस विषयमें खुलासा करेंगे कि हमारे जैनी मुनि महाराज किसीकोंभी जोराइसे—जबरदस्तीसे इस तरह नहीं करवाते हैं। और जबरदस्तीसे इस अंदरका कुछभी किसीकों करवावें और धर्म मानें तो बेशक तुम कहते हो वैसाही होवै; मगर हमारे मुनि तो संसारमें क्या क्या, दुःख हैं, फिर संसारमें सुखकों दुःख माननेसे क्या फल होता है, मोक्षसाधन किस तरह किया जाता है उसका धर्मोपदेश देते हैं। वो धर्मोपदेश आत्मार्याजिन सुनकर जड़ शरीरमें रही हुई अज्ञानताकी प्रवृत्ति अनिष्ट लगती है और आते जन्ममें विषय कषायके कटुफल जाननेमें आते है वो जातकर संसारका त्याग करके ऐसी प्रवृत्ति अपनी प्रसन्नतासे करते हैं, और वैसा करनेसे संसारमें जो जो धन पैदा करनेके दुःख हैं, रसोद बनानेके, वस्तु त्यागने

के आभूषणका बीजा ढंडानेके और विषयभोगसें शरीर खराब-पायमाल करनेके दुःख दूर हो जाते हैं। (विषय सेवनके समय शरीरको कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है और सेवन कर रहे पीछेभी शरीरकी कैसी स्थिति हो जाती है? वैसे कुछ दुःख दीक्षाग्रहण करनेसें दूर हो जाते हैं।) क्रोधपतिकोंभी धन संबंधी कितनी फिकर करनी पड़ती है? कुटुंब होवै तो उनके झगड़ेमें कितना दुःख? उनको अज्ञानपनेसें दुःख नहीं मानते है; लेकिन बुद्धिसह शोच किया जाय तो संसारमें प्रातःकालसें उठ खड़ा होवै वहांसें लगाकर फिर रात्रिमें सोने तक कितने दुःख झुकते पड़ते हैं, उनमेंसें एकभी दुःख साधुपनेमें नहीं है। सदाकाल आनंदमेंही जाता है, नया नया ज्ञान प्राप्त होता है, उससें बुद्धिमान जन महान् प्रसन्नतामें रहते हैं; वास्ते जैनी लोग किसीको दुःख देकर धर्म नहीं मानते हैं। और जो जो आत्माधी जन हो उनको उक्त कथित पांचों अधर्ममेंसें कोईभी अधर्म प्रवृत्ति करके धर्म नहीं मानना, और जो मानेगा तो वो अधर्मकोही धर्म मान लिया कहा जायगा।

१ मार्ग जो मोक्षमार्ग है वो मार्ग साध्य करके वीतरागपणेको पाये हैं, आत्माका ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप गुण प्रकट किये हैं, केवलज्ञानसें करके जगतके भाव एक समयमें जान रहे हैं, वैसे पुरुषोंने बताया हुआ मोक्षमार्ग याने मोक्षसाधन उस साधनको उन्मार्ग मानै और उसका आराधन न करै, आराधन करनेवालेकी निंदा करै उस मार्गको उन्मार्ग माननेरूप मिथ्यात्व जानना।

४ हिंसा करनेकी बुद्धि देंवै, झूठ बोलै, लोगोंको ठग लेनेमें न डरै, स्त्रीगमन करै, पैसेकाममत्व लोभ ज्यादा रखलै, वैसे गुरूकी सेवा करके धर्म मानै याने जगतके पदार्थका जिसको ज्ञान नहीं; तदपि पदार्थका स्वरूप विपरीत धतलावै और बोलै कि यह मोक्षमार्ग है। पांच यम तो जगत्प्रसिद्ध है, वो यमको अच्छे कहवै; मगर आप पालन न करै। विगर छाना हुआ [अनगल] पानी उपयोगमें लेवै, उसमें बस याच-रजीवकी हिंसा होवै और नदीमें न्हानेमें पुन्य मानै। शोच करो कि महाभारतमें द्रुपद गलना रखकर पानी गालनेका कहा है, तो नदीका पानी किसतरह छान लिया जायगा? न छाना जाय तो हिंसा होयगी। और पीछे कहने लगै कि नदीमें न्हानेका महा पुन्य है। यज्ञ करके जीवहिंसा करनेका उपदेश देवै उसको मोक्षमार्ग कहै। फिर जैनी होकरभी संतानकी, धनकी, और परलोकमें राजा देवता होनेकी लालचसें ध-

धर्मकरणी करे और उसको मोक्षमार्ग माने, यहभी उन्मार्गको मार्ग माननेरूप मिथ्यात्व है। फिर मानके लिये, यशके लिये और लोगोंको अच्छा बतलानेके वास्ते आत्मरितकी बुद्धि विगर बीतराग मार्गकी अश्रद्धानपणसे जो धर्मकरणी करे वो उन्मार्गको मार्ग माननेरूपही है। पुनः जो मार्ग बीतरागजीने शास्त्रमें निषेध किया है वैसी धर्मकी प्रवृत्ति करके मार्ग माने, अविधिमें प्रवर्त्त कर दूसरेको प्रवर्त्तना करावे वो उन्मार्गको मार्ग माननेरूप मिथ्यात्व जानना।

५ जीवको अजीव माने सो मिथ्यात्व; जैसे कि कितनेक नास्तिकमति तो जीवही नहीं मानते। पांचभूत मिलकर शरीर बनता है सो जीव है, उस विगर जीव अलग नहीं। पांचभूत बिखर जाय कि कुछभी नहीं। परजीवभी नहीं, ये जीवको अजीव माननेवाले सर्वथा प्रकारसे जानना कितनेक पंचेन्द्रि तिर्यचको जीव माने; परंतु पांच धातुओं जीव नहीं मानते हैं येभी जीवको अजीव माननेका मिथ्यात्व जानना। जैनी लोग पांच थावरको तो जीव मानते हैं; मगर कितनीक शास्त्रके बोधकी तामीसे सचित्त वस्तुको अचित्त माननी होती है। जैसे कि गुलाबजल कितनेक समयका हो उसको कितनेक सचित्तके त्यागी अचित्त मानकर उपयोगमें लेते हैं। शास्त्रमें सबसे ज्यादा चूनेके पानीका काल है। चूनेके पानीसे गुलाबजलमें कुछ ज्यादा गर्मी नहीं है कि उससे ज्यादा काल तक रहनेसे सचित्त न होवे। ऐसा विचार करनेसे सचित्त होवे ऐसा मालूम होता है; तयारि अचित्त मानना योग्य नहीं। और जो जो जीव पदार्थको अचित्त माननेसे जीवको अजीव माननेरूप मिथ्यात्व लगे; वास्ते सर्वज्ञमहा-राजजीने जिसको जीव कहे हैं उसको जीव कहनेसे यह मिथ्यात्व दूर होता है।

६ अजीवको जीव मानना सो मिथ्यात्व, वो सब शरीर हैं सो अजीव हैं सो मंही हूं, युं करके मग्नभाव करना। पुनः बेसमझसे शास्त्रमें जिस वस्तुको अचित्त कहे हैं उसे सचित्त माने औभी मिथ्यात्व लगे।

७ साधुको असाधु मानना सो मिथ्यात्व है। जो मुनीमहाराज पंचमहाव्रत पा-लते हैं, प्रभुजीके हुकम मुजब चउते हैं, मोक्षमार्गमें तत्पर हो रहे हैं, स्त्री धनकी मग-तासे दूर हैं और सावध बचन मात्र नहीं बोलते हैं ऐसे मुनीमहाराजको असाधु माने। आपने संसार-धन-स्त्रीके अभिलाषी गुरुवाँकासंग किया है उनोंने बुद्धिको विपरीत बना दी है, उससे सत्य साधुको असाधु माने ये मिथ्यात्व है। सचें श्रुतेको

परीक्षा ज्ञान हुवेसँ होती है, उस विगर जिस जिस मजहबमें जो जो पड़े हैं—फँसे हैं वे दूसरे मजहबके साधुकों खोटे-छूटे मानते हैं, और हर एक मजहब-पंथमें रचनाभी ऐसी हो गई है कि जिससे उत्तम पुरुषभी ऐसाही मानकर एकदूसरेकी निंदा करते हैं. मगर इतना विचार करें कि पांच यम तो सब दर्शनवाले मानते हैं. और यथार्थ प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह यह पांचों वस्तुके संपूर्ण त्यागवाले कौनसे साधु है ऐसा जो दर्याफन करै तो जल्दी समझनमें आ जाय, और उत्तमपुरुषकी निंदा करनी मोक्षफ हो जाय.

८ असाधुकों साधु माने सो मिथ्यात्व है, याने असाधु जो साधु नाम धारण किया है; मगर धन और स्त्रीका त्याग नहीं किया है, जीवहिसादे आरंभकों तो नहीं छोड़ा है, व्यापार राजगार करते हैं, मंत्र येन्त्र करके आजीविका निभते हैं, लोगोंको विपरीत समझाकरके वैसे लेते हैं, ऐसेको साधु मानना सो, और कितनेक लोगोंको ठगलेनेके लिये बाह्यसँ धनका त्याग बतलाते हैं; लेकिन, कितने पैसेकी इच्छा होवै बोधी असाधु कहे जाय. कितनेक साधुपणा पालते हैं; परंतु कीनरमानीके बचनकी श्रद्धा नहीं. कितनेक परलोकके सांसारिक सुखकी इच्छासँ साधुपणा पालते हैं; मगर मोक्षके लिये उद्यम नहीं करते हैं. पुनः कितनेक पंचांगीको नहीं मानते हैं. जिनप्रतिमा भगवंतजीने मान्य करनी कही है—गृहस्थीको पूजनेके लिये फरमायक है; तथापि गृहस्थको उपदेश करै कि जिनप्रतिमा पूजनी नहीं; पूजनसँ पाप होता है. ऐसी प्ररूपणाके करनेवालेभी असाधु कहेजाते हैं. उनोको साधु मानै सो असाधुको साधु माननेरूप मिथ्यात्व जानना. दूसरी रीतिसे आपकी विभाव परिणति नहीं मिटी है, विभावमें [विषयकषायमें] मग रहवै और आपके मनसँ “मैं अच्छा करता हूँ” ऐसा मानकर आपकी प्रशंसा करै सो आपके विषे असाधुपणा है; तदपि आपमें अच्छापणा-साधुपणा मानना वो असाधुको साधु माननेरूप मिथ्यात्व है.

९ सिद्धभगवान जो अष्टकर्म याने ज्ञानावरणी, श्रव करके अनंतज्ञानरूप केवल-ज्ञान प्रकट किया है. दर्शनावरणी कर्म श्रव करके सामान्य उपयोगरूप केवलदर्शन प्रकट किया है. मोहनीकर्म श्रव करके चारित्रगुण (आपके आत्मस्वभावमेंही दियर रहना उस रूप चारित्रगुण) तथा स्मयक समकित प्रकट किया है. अंतरायकर्म श्रव करके अनंतविर्यादिक गुण प्रकट किये हैं. नामकर्म श्रव करके अरूपीगुण प्रकट किया

है, गोत्रकर्म प्रकट करके अगुरु लघुगुण प्रकट किया है. वेदनीकर्म क्षय करके अर्ध्या-
वाधसुख प्रकट किया है. आयुर्कर्म क्षय करके असम्यक्स्थितियों पाये हैं. इसतरह आठ
कर्म क्षय करके अष्टगुण प्रकट किये हैं—ऐसे सिद्धमहाराजजीको सिद्ध न मानें—भगवंत
न मानें और ऐसे पुरुषकी निंदा करै, ऐसे देवको देव मानते होवै तो उसको उल्टा
‘सुलटा समझाकर ऐसे देव परसे आस्ता उठावै. ये मिथ्यात्व सेवनसे आत्माके शुद्ध
गुणभी कोई दिन प्रकट नहीं होवै; सबब कि ऐसे गुणकी इच्छा होवै तो ऐसेही पुरु-
षके गुणग्राम करता; मगर नहीं करता है और निंदा करता है वही मिथ्यात्व जानना.

१० सिद्ध नहीं हो जाने जिनके अष्टकर्म रहे हैं, नये कर्मभी बांधे रहते हैं,
विषयकषायमें आसक्त हैं, वो उनके चरित्रसे सिद्ध होता है; ऐसा होनेपरभी वैसे
देवोंको सिद्ध मानना—भगवंत मानना, उनको आज्ञा भुजब चलना, वही संसार-
द्विंका कारण है. वही आत्माके गुणोंका घातकारक है. वास्ते मिथ्यात्व छोड़नेका
इतनाही उद्यम करै कि अपनको धर्मकरणी करनेको बतलावे हैं वो करणी करके
देवोंने देवपणा प्राप्त किया है या अपनकोही विषयकषायसे मुक्त होनेका कहकर आप
सुद्ध विषयकषायमें मग्न रहते हैं? यदि कथन भुजब वर्त्तन न हो तो एक उगाड़
जैसा कान हुआ ऐसा बुद्धिमानोंको सहजमें समझमें आ जायगा. और जिसमें गुण
प्रकट हुवे हैं वोभी समझमें आयगा. वास्ते अष्टकर्म क्षय किये होवै वही सिद्ध—यग-
वान्—देव—इश्वर मानने योग्य हैं. ऐसा करनेसे ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा—यह दक्ष
प्रकारके मिथ्यात्व हैं.

औरभी छः मिथ्यात्व हैं याने पहिला लौकिक देवगत मिथ्यात्व सो उपरके
दक्ष मिथ्यात्वकी अंदर असिद्धको सिद्ध माननेका मिथ्यात्व लिखा है वैसे देवको
देव मानना या सांसारिक कार्यके लिये मानत—आखंडी रखनी उसे लौकिकदेवगत
मिथ्यात्व कहाजाता है. १,

दूसरा लौकिकगुरुगत मिथ्यात्व सो गुरुनाम धराके रातदिन पांच अव्रत सेवन
करै ऐसे संन्यासी—फकीर—पादरी वगैरःको गुरु मानना सो गुरुगत मिथ्यात्व
कहाजाता है. २,

तीसरा लौकिकधर्मगत मिथ्यात्व सो जिस पर्वके दिन धर्मका परमार्य रहा
नहीं, फक्त किननेक पालंडीआने उत्पन्न किये हुवे पर्व याने होली, बलेव (श्रावणी

पूर्णाभि.), नागपंचमी, राघनउष्ट, शीलसप्तमी, वगैरः पर्वकों धर्मपर्व मानना, और
 इसामय, विषयकपायमय प्रवृत्तिकों धर्मप्रवृत्ति माननी, तथा पुद्गलभावकी प्रवृत्तियों
 धर्मप्रवृत्ति माननी उसें लोकिकधर्मगत मिथ्यात्व कहाजाता है. ३,

लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व, सो श्री तीर्थकरमहाराजजीकों तो मुक्तिके वास्ते
 देव मानना ये तो योग्य है; क्यों कि मुक्तिके लिये माननेसें समस्त कार्यसिद्धि होती
 है; परंतु वो इच्छा छोडकर संसारी कामके लिये मानना याने मेरे वेडा होगा तो मैं
 सो रुपये चढाडंगा ऐसी मानत माननेसें लोकोत्तर मिथ्यात्व लगता है; सबव कि
 भगवंतजीकी यथार्थ श्रद्धा होवै तो सहज स्वभावसेंही होगा; लेकिन पुत्र होवेगा तो
 चढाडंगा ऐसा न मानै. वो तो झुंड़ी जानता है कि जितनी बन सके उतनी भगवंत-
 जीकी भक्ति करनी. भक्ति सब कार्य-सिद्धिदायक है. भगवंतजीकी भक्ति करनेपरभी
 कभी कार्यसिद्धि हाथ न लगै तो जानता है कि जो बनता है सो पूर्वकर्मके उदयसें
 बनता है और निष्काचित कर्म टालने-हठानेकों कोइ समर्थ नहीं. भगवान् बीरस्वामी-
 जीकोंभी कर्म उदय आये सो झुकते पडे, ऐसा शोचकर श्रद्धा भ्रष्ट न होवै. और
 जिनकी श्रद्धा मजबूत नहीं है उनकी विचारणा मानत माननेकीही रहती है. पूर्वके
 निष्काचितकर्मके जोरसें कार्य न हुवा तो फिर उसकी कुछ बाबतोमें अज्ञानताके मारे
 श्रद्धा उठ जाती है और धर्म भ्रष्ट होता है; वास्ते ऐसी मानत-आखडी न करनी.
 करनेसें लोकोत्तर मिथ्यात्व लगता है. पुनः जिनपुरुषका मिथ्यात्व नष्ट हुवा है उ-
 नोंनें तो भगवंतजीनें मोक्षमार्ग बतलाया है वो अंगीकार किया है; उससें मोक्षके
 सिवा पुद्गलीक सुखकी इच्छाही नहीं है. फकत आत्मतत्त्वकीही सन्मुख हुवे हैं. जो
 जो कर्म उदय होवै वो खुशीके साथ झुकते हैं कि मुझकों उदय आये हुवे कर्म सं-
 भावसें झुकते जाय तो नये कर्मोंका बंध न हो सकै ऐसी भावना बन रही है, उससें
 स्वप्नमेंही ऐसी मानत की इच्छा नहीं. सिर्फ सहजसुखके कामी हैं, वै लोकोत्तर देव-
 गत मिथ्यात्व सेन नहीं करते हैं. ४,

लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व, सो जैन के गुरुमहाराज मोक्षमार्ग दायी हैं उनोंकों
 मोक्षके लिये मानने योग्य है. वो छोडकर संसारके झुतलबी काममें मानै सो लोकोत्तर
 गुरुगत मिथ्यात्व है. जैनके साधुका वेष पहनते हैं; परंतु भ्रष्टजीकी आज्ञासें बहार
 (विरुद्ध) वर्त्तन रखते हैं, उत्सव-प्ररूपणा करते हैं, उन्मार्ग चलाते हैं-अैसे बेपधारी

सुफेद या पीले कपड़ेवाले नामधारी साधुकों गुरु मानना सो लोकोत्तर गुरुत्व मिथ्यात्व है. ५,

लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व वा पर्वगत मिथ्यात्व, सो जैनके पर्व संसारार्थ करना; जैसे कि फल पंचमी करें तो लडके होंवें, आशापुरीके आर्यविल करें तो आशा पूर्ण होवें; ऐसी इच्छासों जो जो पर्वाराधन करना सो पर्वगत मिथ्यात्व है. और जो तपस्या कर्मक्षयके लिये करें तो वो निर्जरारूप फलदायक है, वो कुछ दोषित नहीं. संसारकी आशासों करना सो पर्वगत मिथ्यात्व है. धर्मसाधन करके यह लोक परलोककी इच्छा करनी वो समस्त कर्म आनेका कारण है; क्योंकि एक मनुष्यने देवलोककी या राजा होनेकी इच्छासों संसारका त्याग किया; अब ये त्याग इच्छा सहित है. उसकों देवता या मानवसुखकी या भोगकी इच्छा है, तो ऐसी इच्छासे तप करें तो संसारकीही वृद्धि होय; वास्ते ऐसी इच्छाका त्याग करना और आत्मगुण प्रकट करनेकी इच्छासों धर्मकरणी करनी कि सहजसों ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा, ६-ये छः मिथ्यात्व हुवे. अब तीसरी रीतिसों चार मिथ्यात्व हैं वो कहते हैं:-

१ प्रवर्त्तना मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वकी अंदर, प्रवर्त्तना रखनी याने कोई मिथ्या सेवन करता है, उसकी सहाय्यनामों, या मिथ्यात्वकी जलसेमें, -बरघोडे-संरच-समें, बरातमें, पञ्चरात्रणीमें, या अपने कुटुंबी अन्य देवकी सेवा करते होवे उनके साथ वर्त्तन रखना, या मिथ्यात्वके पर्व करना ये प्रवर्त्तना मिथ्यात्व है.

२ प्ररूपणा मिथ्यात्व, सो जिनेश्वर महाराजजीने आगममें पंचांगीमें, या पूर्वचार्यजीके ग्रंथोंमें जिस जिसतरह धर्म प्ररूपा है उससों विपरीत-अपनी मतिकल्पनासों प्ररूपणा करै; जैसे कि दिगंबर मार्ग चलानेवाले जैनी होनेपरमी वीतरागजीके आगम जो विद्यमान-प्रवर्त्तमान हैं, और कपोल-कल्पित शास्त्र तैयार करके जुदा मार्गही चलाते हैं. कितनेकु ग्रंथोंकी रचनामें निःकारण श्वांवरमतकों दोषित किया है, जैसे कि संयमसों भ्रष्ट वर्त्तने वालेकों वंदन पूजन करना श्वांवरभी निषेध करते हैं; तदपि असों साधु श्वांवरभी मतके हैं, उससों ये मत जुंठा है. ये लिखना कितनी और कैसी झूठसों भरपूर है? मगर जिसकों उत्सूख बोलनेका डर नहीं बही बोलते हैं. दिगंबर मत चलानेवालेने साधुकों वस्त्र न रखना जैसा बतलाया है उससों क्या हुआ कि वस्त्र रहित साधु होता बंध हो गया, और साधुका मार्गही बंध हो गया,

नाम मात्र कोइ [साधु नम्रपनेसें रहनेवाला] होता है तौभी वो दिगंबर साधुभी उपरसें बल आँदकर रखता है. इससें प्ररुपा हुवा मार्ग कायम रहाही नहीं. प्रभुजीका एक अंग पूजते हैं, प्रभुजीने आभूषणका त्याग किया है वे आभूषण न चढाना; तो प्रभुजीने स्नानकाभी त्याग किया है तब प्रभुजीकी मूर्तिका पत्ताल [प्रक्षालन] भी क्यों करते हो ? यदि पत्ताल करनेमें, एक अंगपूजनमें तुमारे अभिप्रायसें हरकत नहीं आती तो शोचो कि येभी निषेध किया हुआही तुम करते हो. वैसेही-सब अंगोंकी पूजा करो और आभूषण चढावो तो क्या हरकत होवे ? लेकिन बिगर विचारसेंही ये बात फैलाइ है, श्वेतांबर रीतं मुजब चलते हैं. जंसें मेरुशिखरपर भगवंतजीका जन्माभिषेक इंद्र महाराजने किया उस वन आभूषण पहनाये वे वो भाव ल्याकर ये सब कर्त्तव्य करना है, भगवंतजीकी मूर्ति आरोपित है उन्होंने जो जो अवस्था आरोपकर भक्ति करै वो होवै, ये विचार न करतें अष्टद्वयसें भक्ति करनेहारेको निंदा करता है, वही विपरीत प्ररुपणा है. फिर स्त्रीको भक्ति नहीं मानते हैं. और गोमटसार दिगंबरका करा हुआ है वो उन्होंने मान्य किया है. ये नामांकित ग्रंथ है, उसमें एक समयमे दश स्त्री मोक्ष जाय ऐसा कहा है; तथापि उस वाक्यपर लक्ष न रखकर स्त्रीको भक्तिही नहीं एसी विपरीत प्ररुपणा करते हैं. दिगंबर भक्तकी चर्चा विशेष प्रकारसें अध्यात्ममत परिक्षामें उपाध्यायजी यशोविजयजी महाराजने दर्शाई है उससें यहां ज्यादा नहीं लिखता हुं. ऐसेही इंदीए तैरापंथी वगैरः आगमसें जितनी विपरीत प्ररुपणा करते हैं वो प्ररुपणा मिथ्यात्व जानना. ये प्ररुपणा मिथ्यात्वज्ञान हुवे बिगर दूर होनेका नहीं; वास्ते बीतरागके वचनकी श्रद्धा सहित ज्ञानका अध्यास करना कि प्ररुपणा मिथ्यात्व दूर होवै. बोध बिगर ज्यों क्रूरते आये है त्योंही करना, ऐसा करनेसें मिथ्यात्व दूर नहीं हो सकता; वास्ते ज्ञान निष्पक्षपातसें करना.

३ प्रणाम मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वमोहनीका जहांतक उदय है वहांतक प्रणाम मिथ्यात्व दूर नहीं होवैगा. व्यवहारसें प्रभुपूजन प्रमुख करैगा; मगर अंतरंगमेंसें मिथ्यात्वका लोपोपशम या उपशम हुआ नहीं वहांतक प्रणाम मिथ्यात्व नहीं हटैगा. ये जेवें उपशम समकित या लोपोपशम समकित पावैगा, तब प्रणाम मिथ्यात्व दूर होवैगा. वास्ते ज्ञानमें और ज्ञानीपुरुषकी उपासनामें तत्पर रहना. और ज्ञानीके वचन मुजब चलनेकी अति उत्कंठा रखनी. देवगुरुका अनिश्चय आराधन करना, उससें ये मि-

यात्त्व दूर हो जायगा. अब ये मिथ्यात्व दूर हुवा है या नहीं उसकी परीक्षा सम-
 केतके लक्षण समकितकी सञ्ज्ञायमें यन्त्रोविंजयजी महाराजने कहे हैं, उस मुन्व
 आपमें है या नहीं वो मुकाबला कर लेनेसे मालूम हो सकेंगा, और अनुमानसे धारण
 किया जायगा. निश्चय तो अतिशय ज्ञानीके वचनसेही होवै, वो तो वर्तमानकालमें
 बेरह है इससे लाइलाज है. और अतिशय ज्ञानीको पूछे विगार निश्चय न होवै उनका
 हृष्टांत कि इशानेंद्रप्रशाराजने भगवंतजीको प्रश्न पूछे कि 'मैं भवी हुं या अभवी ?
 समकित्ती हुं या मिथ्यात्वी ?' ऐसा तीन ज्ञानवालेसे मुकरार न हुवा, तो अपन क्या
 मुकरार कर सकै ? तौपी शालाधारसे उद्यम करना. मार्गानुसारीके गुण हरिमद्रद्वी-
 जीने धर्मविंदु ग्रंथमें बतलाये हैं उसके साथ मुकाबला कर लेना, और मुकाबला क-
 रनेमें लक्षण न भिल्लते जेवै तो मिथ्यात्व दूर नहीं हुवा है ऐसा समझना.

४ प्रदेश मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वके दलिये आत्मप्रदेशके साथ क्षीर नीरकी
 तरह एकज हो रहे हैं, वो जब क्षायकसमकित होता है तब दूर होता है. मिथ्यात्व
 बंध, उदय, सत्ता ये तीनों प्रकारसे हट जाय तब क्षायक समकित होता है; वास्ते वो
 समकित प्रकट करनेका भाव रखना कि प्रदेशमिथ्यात्व दूर हो जाय.

ये सब मिलकर पचीस प्रकारके मिथ्यात्व शालमें दर्शाये हैं. इसमें कितनेक
 भेद एक दूसरेको मिलते हैं, उसका सबब इतनाही है कि सच्ची वस्तुको हंडी कहेनी
 ये मिथ्यात्व है, तो अच्छी बुद्धिवालेको तो एक शब्दही बस है; मगर विषमकालमें
 मेरे जैसे भ्रमतिवालोंको रूपांतरसे भेद दर्शाये हुवे नजर आवै तो मन सुघर जाय;
 वास्ते अलग अलग भेद हैं. वो समझकर हरएक प्रकारसे विभावदशा मुक्त होनेका
 कामी होनाही दुरुस्त है. कितनेक जैनी नाम धारण करवाते हैं, पोषध प्रतिक्रमण
 करते हैं, जिनभक्ति करते हैं, गुरुकी सेवा करते हैं, परदेशसे गाँवके लोगोंको धर्म-
 बोध होनेके लिये साधुजीको बुलवाते हैं; मगर गुरुजी स्थावाद मार्ग दर्शाते हैं उससे
 कोई भ्रष्टजीव प्रतिबोध पाता है, और दीक्षा लेनेको तैयार होता है. कि उसके माता
 पिता और सगेसंबंधी गुरुकी निंदा करनेको तैयार होते हैं, लडनको कटिबद्ध होते
 हैं और गाली गल्लब देनेमें बेधडक हो जाते हैं किंचिन्मी पापका मय नहीं रखते हैं.
 यह कैसे अन्यायकी बात है कि जिनोको उपदेश देनेके लिये बुलानेमें आये है वो
 तो हर प्रकारसे संसारसे उदास होवै वैसाही उपदेश देवै, उससे कोई उद्यम जावै

दीक्षा लेनेकों तत्पर हो जाय, तो उसमें साधुजी महाराजकी क्या कसूर कि निंदा करनेकों—लडनेकों तैयार होते हैं ? साधुजी कभी फेरफार युक्तिसँ करके बोलें, तो श्रावक कहेंगे कि साधु होकर झूठ बोलते हैं—युं कहकर विचित्र प्रकारसँ निंदा करने लगते हैं। ये सब जोर मिथ्यात्वका है वास्ते ऐसी वर्चना नहीं करनी। पुनः शास्त्रकी श्रद्धा है ऐसा सब लोग कहते हैं; परंतु आपको स्वार्थ सिद्धिरूप बात मालूम न हुई तो शास्त्रपरभी लक्ष नहीं देते हैं—ये किसके फल हैं ? अंतरंगमेंसँ मिथ्यात्व नहीं गया उसका फल है। यदि मिथ्यात्व हट गया, होता तो यह दंशा होतीही नहीं। साधुजी दीक्षा लेनेकों निकले उसकी कितनीक हकीकतें धर्मविंदु ग्रंथमें हरिमद्रसरिजीने दर्शाई है। (वो ग्रंथ बालबोध सहित टीकावाला छपगया है, उसमें दीक्षा लेनेवालेकों मातापिता की रजा लेनेका अधिकारही कहा है।) वो किस तरहसँ कहा है उसका सारांश यह है कि दीक्षा लेनेवालेनँ मातापिताकों समझाकर रजा लेनी चाहिये, वै रजा न दें तो योतिषियों समझावै कि तुम मेरे मा बापकों कहो कि इसका आयुष कम है वास्ते इसकों रजा देदो—मना मत करो। पीछे योतिषी इस तरह झूठ बोलें उस वास्ते वहां तर्क किया है कि—जो दीक्षा लेनेकों निकले और ऐसा झूठ बोलें सो झूठ बोलनेमें नहीं गिना जाता है। ऐसा १७१ पत्रकी अंदर लिखा है। इसपरसँ शोचो कि झूठ बोलनेकी ऐसँ मोकेपर छड़ी है; क्यों कि जिस कामसँ जावजीब झूठ बोलनेका त्याग होता है। इस लिये ऐसी परवानगी आचार्य महाराजोंने दी है। तो श्रावक निंदा करे तो शास्त्रसँ विरुद्धही है या नहीं ? वो विचार करना चाहिये; लेकिन मिथ्यात्वकी प्रकृति दूर हुई नहीं वहांतक शुद्ध मार्गकी श्रद्धा होनेकी नहीं, और श्रद्धा बिगर आत्मतत्त्वका ज्ञानभी होनेका नहीं; क्यों कि आत्मतत्त्वका ज्ञान श्रद्धा गम्य है—प्रत्यक्ष नहीं; वास्ते वीतरागजीके प्ररूपे हुवे शास्त्रपर श्रद्धा रखकर आत्मतत्त्व प्रकट करनेके कामी होना। कितनेक श्रद्धा रखते हैं, तो रागी द्वेषीकी श्रद्धा रखते हैं उससँ धर्मका नाम और अनेक प्रकारके मत ममत्व करते हैं। धनादिकी, स्त्रीकी कामनामें आशक्त होते हैं—येभी मिथ्यात्वकाही जोर है। वास्ते जिनपुरुषके वचनोंसँ संसारपर प्रीति बढ कर शरीरादि पदार्थपर राग बढै, मोहका जोर ज्यादा होवै, काम, क्रोध प्रदित होवै, ऐसँ बतलाये हुवे धर्मकों धर्म नहीं मानना। जो इससँ विपरित याने संसार—कुटुंब—धनादिपरसँ राग दूर हट जावै, अपना आत्मतत्त्व प्रकट करनेमें सन्मुखपणा होवै,

ज्ञानमें विचित्र लीन होवै, पंचेन्द्रियें बन्ध हो जाँय, मन काबूमें आवै, अपने आत्म स्वरूपमें लीनता होवै, यथार्थ वस्तुधर्मका ज्ञान प्राप्त होय—ऐसे प्ररूपे हुवे शालग्राम अज्ञा करनी दुर्लभ है। और ऐसैं गुरुपर यकीन रखना वही मिथ्यात्वनाशक चिन्ह है। प्रभुजीने राज्यशक्ति, कुटुंब, देहपरसे ममत्वभाव त्यागकर संयम लिया। किसीकेपर रागद्वेष नहीं, इसतरहकी चर्चन करके केवलज्ञान—केवलदर्शन प्रकट किया और मिथ्यात्व सत्ता, उदय, अंध—इन तीनु प्रकारसे नाश किया विसी तरह अपनकोंभी करना कि जिस्से कल्याण होवै याने यही कल्याण है।

१५ पंदरहव निद्रा नामक दोष है सो दर्शनावरणी कर्मके उदयसे प्राप्त होता है। निद्रा पांच प्रकारकी है। पहली निद्रा, सो ज्यादा उंध न होय और जगानेसें सुखपूर्वक जाग उठे—दिलगीर न होवै। जगानेवालेपर गुस्सा न ल्यावै। दूसरी निद्रानिद्रा, सो जगानेसें बहुत महेनत पड़े, जगानेवालेपर गुस्सा ल्यावै और अपना मन दुःख प्राप्ति जब जागै। ये निद्रा पहली निद्रासें ज्यादा आवरणवाली है। तीसरी प्रच्छा सो चलते चलते उंध लेवै। थोड़ा है सो उंधताही चलता है। इसी रीतिसें मनुष्यभी निंद लेते हुए बहुतसें चले जाते हैं। आँखोंमें निंदही गरकाव हुई रहती है। ये विशेष दर्शनावरणीके आवरण होनेसें आती है। पांचवीं थीनदिनिद्रा सो छः महीनेमें एक वक्त आती है। वो निंद लेता होय उस वक्त वर्चमानकालमें अपने बलसें दुगुना बल होता है। जाग्रतावस्थामें जो काम न किये जाँय वैसे बल स्फुरायमान करनेके काम निंदमें करता है। दिनमें जो काम चिंतन किया होय वो काम निंदमें करै। एक साधुजीकों निद्रा आवेसें रात्रीमें उठकर हस्तीके दंतशल निकाल लायेथे। ऐसे थीनदिनिद्रावाले जीव नरकगामी होते हैं। ये साधुभी संयमसें पतीत होकर नरकमें गये थे यह पाँचों निद्राका त्याग होवै तब मोक्ष जावा है। अज्ञानतासें निंद आनेमें सुख मानता है; परंतु सुख मानने लायक नहीं है। सुख माननेसें, आलस्यतासें और निंदकी बहुत इच्छाएं करनेसेंही ये दर्शनावरणी कर्म बंधा जाता है। निंदसें आत्माका उपयोग आच्छादित हो जाता है। जीता मनुष्य सुवे हुवेकी अवस्थाकों पाता है। निद्रासक्तवालेके आगे कोई बोलै चालै या शरीरपर कुच्छ करे तौभी उसको खबर पड़े। तब उपयोग आच्छादित हो गया ये प्रत्यक्ष नुकसान हुवा; वास्ते हरएक प्रकारसें जाग्रत दशा होवै आच्छादित हो गया। भगवान् श्रीमहावीरस्वामीजी कि जिन्होंको बार वर्षमें दो बड़ी

निंद आइ हैं. वाकी सब समय अप्रमाददृष्टामेंही गया है—आत्मतत्त्वके विचारमें गहरा है उन्होंने खुद स्वाभाविक आत्मगुण प्रकट किया; वास्ते जिसतरह भगवंतजीने दर्शनावरणी कर्म क्षय किया विसतरह क्षय करनेका उद्यम करना कि जिससे अपना भी दर्शनावरणी कर्म क्षय हो जावे, और केवलज्ञान केवलदर्शन प्रकट होवे. पुनः इस संसारमेंभी बहुत निंद लेनेवालेको दरिद्री कहते हैं, आपका काम करनेमेंभी अ-क्तिवान नहीं होता. अभ्यास करनेवालेको ज्यादा निद्रा होय तो वो विशेष अभ्यास नहीं कर सकता है, गुरुजीके पास व्याख्यान सुननेको जाय तो वहां बैठे बैठे निद्रा लेवे इससे व्याख्यानकी धारणा नहीं कर सकता है और ऐसे प्रमादीके घरमें चोरभी मनेहसे चोरी कर सकता है—इतने इस लोकमें नुकसान होते हैं और परलोकके नुक-सानमें दर्शनावरणी कर्म पैदा होता है. ऐसा जानकर भगवंतजीने निंदकी इच्छाकम नाश करके केवलदर्शन प्रकट किया है जिसमें सब दर्शनगुण रहे हैं. विसी तरह अप-नकोभी भगवंतजीकी आज्ञा मानवही दर्शनावरणी कर्म क्षय करनेका उद्यम करना और निद्राका नाश करना.

११ अत्रत नामक दोष सो आत्मामें रहा हुआ है उसके प्रभावसे अनेक प्रका-रकी इच्छाएं होती हैं, हिंसासे, झूठ बोलनेसे, चोरी करनेसे, मैथुनकी वांछासे और परिग्रहकी ममतासे याने इन पांच अत्रतसे चिन्त नहीं हठता है. ये पांच अत्रत कैसे हैं? एक अत्रत सेवनेसे दूसरे अत्रत सहजसेही फैले जाते हैं. पुनः ये अत्रत सेवनके निमित्तभूत पांचों इंद्रियके तेइस विषय और मनकी चपलता जब तक पांचों इंद्रि और छटा मन छूटा रहता है, उसकी कामना बनी हुई रहती है, वहातक छः कामकी हिंसा रुकी जाती नहीं. अब ये विषय हैं वो यह लोक और परलोकमें दुःखके देनेहारें हैं; जैसे कि अपनको कोइ सूइ वदनपे चुभका देवे तो कितनी तकलीफ होती है. और दाकतर नस्तरद्वारा व्रण बगैर हुआ हो उसे चीरता है तो आंखोंमेंसे आंसु गिरते हैं, फिर चिछाताभी है कि जिस्से दूसरोंकोभी धास्ती लगे. इस बातका सबको अनुभव होनेसे इसका वयान ज्यादा करनेकी जरूरत नहीं. जैसे अपनको दुःख होता है—पीड़ा होती है वैसेही दूसरे जीवको जब काट डाले तो उसको क्यों दुःख न होवे? अवश्य दुःख होवे! वो दुःखसे उसके मनमें बुराभी लगे तो सरकारमें फरियादभी करे तब उससे अपनको शिक्षा भी होवे. शायद फरियाद न करे और जोरदार होवे तो सरकार

मार बैठे तो प्रत्यक्ष दुःख भुक्तना पड़े. कोई मनुष्यों कोइ उस वस्तु साक्षकारी [मददगार] न होवे तो जब मददगार मिल जाय तब उसको हरकतमें डाल देवे. इस भुजब दूसरे जीवकों दुःख देनेसे यह लोकमें दुःख भुक्तना पड़ता है. और वो जीवकी अभी शक्ति न होवे तो आने जन्मकी अंदर उस जीवकी शक्ति प्राप्त होनेसे दुःख देवेगा, या नरकादिकमें परमाधाभी वगैरः दुःख देंगे-इस लिये एकद्वीसे लगाकर पंचेंद्रि तकके किसी जीवको दुःख नहीं देना ऐसी बुद्धि प्राप्त होगी तो हिंसा करनेकी बुद्धि उत्पन्नही न होगी. झूठा बोलनेसेभी दूसरे जीवोंको दुःख हो-वेगा. चोरी करनेसेभी उस जीवको दुःखका पार न रहवेगा; सबब कि गरीब या प्रभेदपति कोई हो; मगर सबको धनकी इच्छा होती है; और वो धन ले जावे तो दुःख क्यों न होवे? अलबत होवे! जैसे कुमारपाल राजाने एक जंदर-भूसेको अ-पने दर-बिलमेंसे सुवर्णम्होरे निकालकर उसके साथ गैल करता हुवा देखाया. उस परसे राजाके दिलमें आया कि इस तिर्यचको धनपर प्रेम समझसे है या बेसमझसे है? उसका तमाशा देखनेके लिये खुदेकी सुन्नाम्होरे उठाली. थोड़ी देरके पीछे बूहा तड़कड़ाट करके मर गया, कि कुमारपालको बहुत दिलगिरी पैदा हुई, और उसके प्रायश्चित्तमें छंदरीआ मासाद बनवाया. इसपरसे ख्याल करो कि तिर्यचको भी धनपर कितनी वृष्णा है! तो मनुष्यों तो धनसेही सब कारभार चलता है. उसका धन कोई चुराके ले जाय तो मनुष्यों वेशक अपार दुःख होता है. दुनियामें शरीरकी पीडासे मनकी पीडा याने कायिक रोगसे मानसिक रोग-व्याधिसे आधि बहुत पीडा-कारी है. कितनीक दफै धन चला जानेसे मनुष्यका मरण हो जाता है-शरीर क्षल जाता है वो मनकी पीडासेही होता है; वास्ते उससेभी दूसरे मनुष्यों तकलीफ होती है. पराई स्त्रीके साथ मैथुन करनेसे जब उसके पतिको खबर हो जाय या उ-सके माथाप आदिको खबर हो जाय तब कितना दुःख होता है वो जगजाहिर है. किसी वक्त जारपुरुषका जान चला जाता है. अगर कोई समय उस व्यभिचारिणी-काभी जान जोखिममें फंस जाता है. अगर तो उस स्त्रीके पतिका जीव जोखिममें गि-रफतार होता है. कभी जीव न जाय तो रातदिन इसकी पीडा दुःख देती है. फिर अपनी स्त्रीके साथ संभोग करनेसे योनिमें सद्युल्लिख जीव असंख्याते मर जाते हैं, तो उन जीवोंको दुःख होता है. पुनः अपना शरीरभी नरम हो जाता है-शरीरमें तक-

क्रीक होती है, और अंतमें रोगके भोग हो मरनेके श्रम हो जाता है। परिग्रहकी इच्छा होवै वहांतक हर प्रकारसे धन इकट्ठा करना—उसमें लुचाइ-ठगाइ-दगावाजी करनेमें निडर रहते हैं। झूठ बोलनेसेंभी नहीं डरते हैं, किसीका प्राण लेनेसेंभी नहीं डरते हैं, और आप खुदभी विचित्र प्रकारसें दुःखी होते हैं, ये परिग्रहकी मूर्खके फल हैं यह पांचों अव्रत ऐसे हैं कि एकका सेवन करनेसें दूसरेका सेवन हो जाता है अगर तो हो जाय, उससें भगवंतजीने पांचों अव्रतका त्याग किया है। और भगवानजीका यही उपदेश है कि हरप्रकारसें अव्रतका त्याग करना चाहिये। यदि विशेष विशुद्ध होवै और सब प्रकारसें अव्रतका त्याग होवै तो वो करना, और सब तरहसें त्याग न हो सकै तो देशसें त्याग करकें श्रावकके वारह व्रत धारण कर लेना। इस तरहसें श्रावक या साधु धर्म बाह्यसें अंगीकार करकें (अंतरंग शुद्ध न हुवा तो अव्रत दूर नहीं हो सकता है बास्ते) अंतरंग शुद्धिके लिये कषायकी परिणती त्याग करनी चाहिये। वहां-रसें प्रवृत्ति न करै तोभी अंतरमें इच्छाएं—हुवैशी करै तो पीछे कर्मबंध होता हुवा नहीं रुकता है। पुद्गल भावसें अनादिकी, इच्छाएं—हिंसाकी—झूठकी—चोरीकी—मैथुनकी—धनकी इन पांचों पदार्थकी इच्छाएं मुक्त हो जावै तब आत्माका काम होता है। देखो, तंदुलि मच्छ है वो मत्सकी पापनमें होता है। वो जिस मत्सकी पापनमें होता है, उस मत्सका झूँह बढा है उससें कितनेक मत्स उसके झुँहमें आते हैं और निकलते हैं वो तंदुली मत्स देखता है। देखकर शोचता है कि यदि मेरा झुँह इतना बढा होता तो एक जीवकोंभी पीछा नही जाने देता। ऐसा दुष्ट विचार करनेके सववसें मरकर वो सातवीं नरकमें जाता है। उसने कुछ खाया पिया नहीं, मगर तिब्र इच्छासें दुष्ट ध्यान ध्याता है उसके प्रभावसें नरकमें जाता है। ऐसेही दुनियामें जो चीजें हैं सों सब अपनको प्राप्त नहीं हो सकती हैं; मगर वै चीज उपयोगमें लेनेकी इच्छा होती है। हुवाही करती हैं। कितनीक वक्त पैसेकी तंगीसें मिल नहीं सकती, अगर पैसा है पर कृपणतासें पैसे खर्च नहीं जाते उससें नहीं मिल सकती है। कितनीक दर्फ शरीरकों प्रतिकूल (वो वस्तुएं) होनेसें उपयोगमें नहीं ले सकता हैं; परंतु अव्रतके उदयसें इच्छाएं हुवाही करती हैं वो अज्ञानकाही प्रभाव है। अपनी क्या वस्तु है, आपके आत्मभावमें किस तरह बर्त्ते रहना उसकाभी ज्ञान नहीं उसके बारे इच्छाएं हुवा करती हैं, दुनियानें हजारों क्षीए हैं, वै फोड़ झुँदपर थुंकरनेकीभी नहीं; मगर, जो जो दृष्टिगांवर होती हैं

कि चित दौड़े या कानोंसे सुन लेवै कि फलानी स्त्री बहुत खुबसूरत है तब चित दौड़े परंतु ये बात अज्ञानके जोरसेंही बनती है वास्ते वो न होना चाहिये। धन जो थिलकुल न हो तो शोचै कि हजार रुप मिल जाय तो अच्छा, मगर जब हजार मिल चुके तब लाखकी इच्छा होती है। लाख मिलै तो करोड़की इच्छा होती है, करोड़ मिले तो अबजकी इच्छा करता है और उससेंभी ज्यादा मिलै तो राजकी इच्छा होती है, राजा हुवा तो वासुदेवके राजकी इच्छा होती है, वासुदेवपणा मिला तो चक्रीयकी होती है, और चक्री हुवा तो इंद्र होनेकी इच्छा होती है। अब ऐसी इच्छाएं करता है उससें कुछ हाथ आता नहीं; परंतु जीवकों तृष्णा नहीं मिट सकती है—ये अव्रतकी राजधानी है। फिर कितनेकों दस बीस हजार मिलते हैं कि व्यापार बंध करते हैं क्यों कि ये मिले हुवे साधन न चले जाँय। इसके दरकेमारे विशेष धन पैदा करनेका उद्यम नहीं करता, उससें उसकी तृष्णा रुक गई है ऐसा न समझना, वास्ते हरतरहसें इच्छा रोक देनी योग्य है। कमी संसारका त्याग किया और चेला चेलीकी, पुस्तककी मानकी इच्छा न दूर हुई या इंद्रिये वश न हुई तोभी अव्रत दूर नहीं होता है। कमी इस लोकके विषय रोक दिये; मगर परलोककी इच्छा करै कि मैं मरके राजा होवं, धनवान होवं-देवता होवं-देवताकी, इंद्राणीका सुख भुक्तुं—ऐसी इच्छाएं हैं वोभी अव्रत है। उपाध्यायजी महाराजने मंडुक चूर्ण न्याय कहा है याने मरे हुवे मंडकके चूर्णमें मेघजल की बुंदें पड़े तो बहुतसें मंडक पैदा हो जाँय, विसी तरह इस भवके विषय छोड़ दिअ और परमवचके बहुत विषयकी इच्छाएं की इससें कुछ अव्रत दूर नहीं हुवा शुभ कि धा है वो कारणरूप है, वो कारणरूप धर्म जानकर करनी; मगर उसकों आत्मधर्म न समझना। आत्मधर्म तो जितनी जितनी इच्छाएं होती बंध हो जायगी—वो कर्तृम नहीं—स्वभाविक धन—स्त्री—पुत्र—शरीर किसीकाभी दरकार, न रखलै, और अपनेही स्वभावमें आनंदित हों और स्थिर रहें। जो जो पुद्गलकों होवें वो जानने देखनेका स्वभाव है वो स्वभावमें रहना, उसमें रागद्वेष न करना यही आत्मधर्म का कार्य है, इस दस दशममें रहवे कि सहजहीमें अव्रत दूर हो जायगा। कषायका सर्वथा नाश होनेसें अव्रत सर्वथा दूर हो जातै हैं। अंशअंशसें देशविरती गुणस्थान पाता है वहांसें दूर होना शक होता है। भगवंतकों सर्वथा अव्रत दूर हो गया है उसमें भगवान हुवे हैं।

१७ राग नामक दूषण है। ये रागके घरके माया और लोभ हैं। ये राग परिणती अनादिकालकी है। धनके ऊपर या कुटुंब, स्त्री, पुत्र, स्वजन, मकान, दुकान, बाग, बगीचेके ऊपर राग होता है। मिली हुई वस्तुपर राग होता है और न मिली हुई वस्तुपरभी [राग] होता है, देखी हुई-बिन देखी हुई, सुनी हुई और-पढ़नेमें आई हुई वस्तुपरभी राग होता है—ऐसे अनेक प्रकारसे रागदशा है। और रागदशाके प्रभावसेही पापी जीवका संयोग मिलता है और ऐसे खराब मनुष्यका संग मिलनेसे पीछा द्वेष जाग्रत होता है। परवस्तुके ऊपर राग होनेसेही जीव अनादिका संसारचक्रमें परिभ्रमण करता है। अनेक प्रकारसे जन्ममरण करने पड़ते हैं। परस्त्रीपर राग होवै तो आप मरजाय तोभी उसकी इच्छा युक्त नहीं होती। ऐसे अधर्मीजीवोंको मनुष्यजन्म तो प्राप्त होवेही नहीं; मगर मनुष्य शरीरके भीतर कीड़ा या कुम्भीके भ्रमोंको प्राप्त होवै यही रागका प्रभाव है। जो जो कर्मबंध होता है वो रागद्वेषसेही होता है और जीव संसारमें रूढ़ता है। द्वेषभी रागसे होता है—अपनी वस्तु मानली है वो वस्तु कोई ले जाय तो यह वस्तुपर राग है उससे ले जानेवालेपर द्वेष होता है। द्वेष करनेवालेको कोई कहनेवाला मिलै कि तुम सुख होकर कषाय करते हो; मगर रागकी बावतमें झुनीमहाराजजी सिवा कोई समझानेवाला नहीं। यह जड़पदार्थपर राग करनेसे आत्माके गुणोंको राग नहीं होता, और उसके कारण जो ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य है उसपरभी राग नहीं होता रागके बशसे जीव लज्जाको छोड़कर निर्लज्ज कर्म करते हैं। उच्च जातिके मनुष्योंको धन-कुटुंब-रूपवती स्त्री होवै; तथापि नीच जाती-भंगीकी स्त्री पर राग हुवा होवै तो ये धन कुटुंब छोड़कर उसकी साथ संबंध करता है, ये रागकी विटंबना है। जो वस्तु खानेसे शरीरको उपाधि होती है, धर्म भ्रष्ट होता है; तोभी रागके बंधनसे वो वस्तु खाता है—और ऐसी वस्तु खानेसे कितनीक वक्त मनुष्य मरजाता है वो दिखता है तोभी ऐसे काम करता है। धनके रागसे करके लोभ होता है वो चाहें उतने पैसे मिल जाय तदपि संतोष नहीं पाता। और असंतोषसे लंबे व्यापार करनेसे असल पैसे होवै बैभी चले जाते हैं किंतु लोभको नहीं छोड़ता। और कितनेकको देवाले निकालने पड़ते हैं। कितनेक बददानतसे पैसे होवै तोभी लोगोके पैसे नहीं देता है। वे लोक ऐसा नहीं शोचते है कि ऐसा करनेसे जन्मपर्यंत दुनियामें बेइज्जत होवैगी, और लड़कों-कोभी कहेंगे कि तेरे बापने देवाला निकालाया। ऐसी बावत बननी है तोभी धनके

रागसें स्थापनेवालेका और आपके भाइका, बापका, माताका प्राणभी लेता है तो ओरोंका प्राण लेवै इसमें तो कहनाही क्या ? ये विटंबना रागकी है, चोरी करते, ठगाइ करतेंभी रागसें करके जीव डरता नहीं, विश्वासघात करमेमेंभी भय नहीं मानता कदाचित् गृहस्थपणा छोड़कर दीसा लेता है; परंतु जटपदार्थपरसें राग गया नहीं उससें पुनः साधुके वेष्टमें गृहस्थकी प्रवृत्ति करता है—गृहस्थकी तरह धन मिलाता है, लडकेके रागकी तरह चलेका राग जाग्रत रहता है, पुस्तकका राग सजग रहता है और ऐसी वर्चन करके संयममें भ्रष्ट होता है आत्मभावमें नहीं रहते, शास्त्रका बोधभी निकम्मा जाता है, ज्ञानका बोध तो जैसे ज्ञानमें जाना गया वैसे वर्चन करै तब ज्ञानका फल होवै, जैसे कोई मनुष्यने जान लिया कि यह झूठ है; परंतु स्थायया तो बेशक मर जायगा, नैसें ज्ञान पढकर राग बंध तो मुक्त नहीं होता कर्मबंध हुवे बिना रहते नहीं, और जिसको निरागदशा प्रकट हुई है उसके प्रभावसें कोई कुछ ले जाता है तो, कोई मारता कुटता है, पीडा देता है, निर्दा करता है और किसीका वियोग होता है; तोभी आपको खेद नहीं होता, मरनेकीभी फिकर नहीं, आपने अपना आत्मस्वरूप जान लिया है उससें जानते हैं कि मेरा आत्मा मरनेका ही नहीं ! मरता है सो जड है, आत्मा अविनाशी है, शरीरको पीडता है सोभी पूर्वकालमें जडकी सोचतसें दूसरे जीवोंको पीडा की है उससें पीडता है, तो जैसा जैसा जडसंगतिसें कर्म बांधा गया है वैसा वैसा भुक्तना है, कोई वस्तु ले जावै सो मेरी नहीं है; मगर जडकी संगतिसें मेरी मानली है और मेरी मानकर पराद वस्तु ली है तो मेरी ले जाता है, पूर्वकालमें जिसने किसीकी वस्तु ली नहीं उसकी वस्तु मार्गमें पड रही हो तोभी कोई नहीं ले जाता है, ऐसे ज्ञानके प्रभावसें जरासाभी खेद धारण नहीं करते हैं—अपने आनंदमेंही रहते हैं, ज्ञानीजन तो समप्रवृत्तिसें करके जो जो सुख दुःख प्राप्त होता है, उसमें राग-द्वेष करतेही नहीं, आत्माका जाननेका स्वभाव है सो जो जो रूप धनते हैं वो जान लेता है, कर्मका स्वरूप जान लिया गया है उससें कर्मके उदय भुजब बना हुआ रहता है—ऐसा जानकर कोईभी अनुशूल वस्तुपर रागदशा धारण नहीं करते, इसी तरह भगवंतजीने रागद्वेष क्षय करके आत्माके अपने गुण प्रकट किये हैं, उन्हेंके कदम दर कदमसें अज्ञा भुजब चले तो अपने आत्माके गुण प्रकट करके परमपद पावै।

१८ द्वेष नामक दूषण है—ये द्वेषकी प्रवृत्ति जगतमें भी निन्दनीय है। द्वेषके दो पुत्र हैं याने पहला क्रोध और दूसरा पान-क्रोध करनेसे दूसरेको दुःख करता हुं ऐसा मानता है; परंतु आप खुदको प्रत्यक्ष दुःख होता है—आपकाही शरीर भिन्न रूपवत् हो जाता है याने लाल लाल हो जाता है, छातीमें घमड़ाहट होता है, छोडु उछल जाता है उससे खून सूख जाता है और निर्वल हो जाता है, ये बनाव क्रोधसे होता है। क्रोधी मनुष्य कही नौकरी रहनेको जाय तो उसे कोई नोकर नहीं रखता, किसीके वहां क्रोधी ब्याजु पैसे लेनेको जाय तो बोभी खुश होकर देवै नहीं, दुकान की हो तो घात मनुष्यके वहां जितने ग्राहक आवै उतने ग्राहक क्रोधीके वहां नहीं आते। कन्याकी जरूरत हो तो खुशीसे नहीं मिलती, फिर क्रोधी मनुष्य अपनेही हाथसे अपना सिर फोड़ता है—कूबे बंगर में गिरता है—नहर खाता है—फांसा डालकर जान निकालता है, अपने हाथसेही अपना घात करता है और जगतमें अपयश पाता है। क्रोधीजन कभी संसार त्यागकर साधु होता है तो कषायसे करके उसमेंभी शोभा नहीं पाता, और आत्माकाभी कल्याण नहीं होता; मगर संसारकी वृद्धि होती है, जैसे कि चंडकोशिये सोंपने पूर्व भवमें साधुपणेकी अंदर क्रोध किया तो घरे बाद पुनः क्रोधी होनेकाही वक्त हाथ लगा, वहांभी क्रोधसे मरण पाया और सोंप होनेका वक्त रजु हुवा, इसी तरह जो जो मनुष्य क्रोध करै उसको यह लोकमें दुःख होवै और परलोकमें नरकगतिमें जाना पड़े; वास्ते हर प्रकारसे क्रोध दूर करनेका उद्यम करना अभिशर्मा तापस मास मास स्वमणके अंतर पारणा करता था; तोभी दुर्गतिमें जानेका वक्त आया, (इसकी विस्तारसें इकीकत समरादित्यकेबलीके रासमें देखो, कितनेक भव तक द्वेष रहा और कैसे कैसे दुर्गतिके फल मिले है ?) क्रोधसे प्रत्यक्षमें मार खाता है, वक्तपर प्राणभी जानेका भोका हाथ लगता है; वास्ते ज्यों बन सकै त्यों क्रोधको भीतकर समतामें रहना कि जिससे यह लोकमें सुख होवै क्रोधीको संसारमें सुख नहीं और परलोकमेंभी सुख नहीं, नरकादिकी कठिन वेदनाएं झुक्तनी पड़ेगी, फिर मान करनेसे आप ऐसा समझता है कि मेरी बड़ाइ होती है; परंतु वो बड़ाइके बदलेमें लघुता हांसिल होती है, मद करनेसे बड़े बड़े राजाएंभी दुःखमें पड़ चुके हैं तो दूस-रोंका तो कहनाही क्या ! इसलिये ज्यों बन सकै त्यों अहंकारको त्याग देना, अ-हंकार क्रोधकाही बीज है अहंकार नाश पावै तो क्रोध आवैही नहीं, जगनमें जितनी

जीने हैं उसमें जड़ है सो नजर आती है, तो आप चैतन्य है, तो जड़ चीज प्रिय अप्रिय करनेसे अप्रिय चीजपर द्वेष होता है; परंतु जो परवस्तु याने पराई है उसके पर द्वेष करनेसे कफ कर्मबंध करने सिवा दूसरा कुछ लाभ नहीं वास्ते जो वस्तुके जो जो धर्म है वो जान लेना, जो जो अवसरपर जो जो वस्तु ग्रहण करनेका उद्देश्य हुआ वो वस्तु ग्रहण करनी, उसमें द्वेषकर ग्रहण करनेसे कर्मबंध सिवा और कुछ फायदा नहीं, आत्मा मलीन होता है, मुनीमहाराजोंने और तीर्थकरमहाराजजीने द्वेषका त्याग किया और केवलज्ञान पाये; वास्ते दूसरेभी आत्माथी जीव उन्हीकी रीति मुजब द्वेषका त्याग करना, खानेकी-पीनेकी-पहननेकी-ओढ़नेकी-बिछानकी-सोनेकी-चलनेकी कुछभी-कोईभी वस्तु यतिकूल मिले उसमें द्वेष धारण नहीं करना, कोई धन ले जावै, कोई मारकूट कर जावै तोभी कर्मका विचार करना कि पूर्वके पुन्यकी न्यूनता होवै जब ऐसा बनता है; वास्ते रागसे जीवपर द्वेष करना वो निकम्मा है, ऐसा शोच करके समभावदशा धारण करनी, द्वेषका अंशभी जामुत न होवै वैसी प्रवृत्ति करनी, और सच्चा, बंध, उदय इन तीनों प्रकारसे नाश करना कि केवलज्ञान-केवलदर्शन गुण प्रकट होवै।

इस मुजब यह अठारह दूषण भगवंतजीने शय किये हैं, उससे आत्माके संपूर्ण गुण उत्पन्न हुवेले हैं कि जिससे एक समयमें तीन जगतके भाव जान सकेत हैं, ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है, एक एक द्रव्यके अंदर समय समय अनंत पर्याय परावर्तमान हो रहे हैं, वो एक एक द्रव्यमें पूर्वकाल याने जिस कालका अंत नहीं और आते कालमें पर्याय होनेके बी समस्त एकही साथ जान सकै ऐसा ज्ञान जिन्होंको प्राप्त हुआ है, आत्माकी अनंत वीर्यशक्ति प्राप्त हुई है-ऐसे आत्माके समस्त गुण प्रकट हुवे हैं, उसके प्रभावसेही देवता स्फटिक रत्नमय समवसरणकी रचना करते हैं-तीन गढ़ रचते हैं-उसमें तीसरे गढ़में देव सिंहासन कायम करते हैं उसपर विराजमान होकर भगवानजी देशना देते हैं, वो देशना कैसी है? जिसमें किसी प्रकारका आपका लाभ नहीं रहा हुआ होता है, किसी प्रकारसे स्त्री या धनकी स्वप्नमेंभी इच्छा नहीं, जिनको धनादिककी और मान-गर्वकी इच्छा रही है वो धर्मापदेश देते हैं, उसमें स्वार्थ रत्न देते हैं, और जहां स्वार्थ आया वहां सच्चा धर्मस्वरूपका दर्शाव होताही नहीं, तैसेही सुननेवालेका ध्यानभी उपदेशकके स्वार्थ पर जानेसे उनका

उपदेश श्रवण करनेहारकों लाभकारी नहीं हो सकता; सबब किं दृष्टेयाः जो धर्मोपदेश देनेवाला जैसा उपदेश देवै उसी मूवाफिक वै खुद नहीं गवर्त्तते हैं, तब सुनेवाले श्रोचते हैं कि गुरुजी या भगवंतजीसेंभी इसतरह नहीं हो सकता है, तो अपन किस तरह चल सकै ? ऐसा श्रोच करके आप जिस स्थितिमें हं वही स्थितिमें कायम रहवै. मगर आत्माके गुण प्रकट करनेकों उत्सुक नहीं होते हैं. और निनोंके अठारह दूषण नष्ट हुवे हैं उन्होंने तो वीतराग दशा प्रकट हुई है. न किसी वस्तुपर राग हं न द्वेष है. केवल जगतके जीवोंका उद्धार करनेके लियेही वसुधापर विचरके धर्मोपदेश देते हैं, उससें श्रोताओंकाभी कल्याण होता है. सुनेके लिये बारह पर्षदा बैठती हैं. (यह अधिकार श्राद्धशतक नामक प्रश्नोत्तरमेंसें यहांपर लिखता हुं.) केवलज्ञानीमहाराज पूर्वद्वारसें समोवसरणकी अंदर प्रवेश करते हैं, सोभी जिनेश्वरजीकों तीन प्रदक्षिणा कर 'नमोतीर्थ्यस्स' कहीके पूर्व और दक्षिणके बीच बैठते हैं. उनके पीछे मनःपर्यवज्ञानी-अवधिज्ञानी-चौदह पूर्वधर-दस पूर्वधर-नव पूर्वधर और लक्ष्मिवंत मुनिभी पूर्वद्वारसें दाखिल होकर भगवंतजीकों तीन प्रदक्षिणा दे नमस्कार कर 'नमो-तीर्थाय, नमोगणधरेभ्यो, नमोकेवलीभ्यः' इसतरह कहकरके केवलज्ञानीजीके पीछे बैठक लेते हैं. उस पीछे दूसरे समस्त साधुजी पूर्वद्वारसें प्रवेश करके तीन प्रदक्षिणा दे 'नमस्तीर्थाय, नमोगणधरेभ्यो, नमोकेवलीभ्यो नमो अतिशयज्ञानीभ्यो' इसतरह नमस्कार करके-पहेले बैठे हुवे मुनिवरोंके पिछाडी बैठते हैं तदन्तर विमानिक देवी पूर्वद्वारसें प्रवेश करके प्रभुजीकों तीन परकमा देकर 'नमस्तीर्थाय, नमः सर्व साधुभ्यः' इस तरह नमन कर साधुजीके पिछाडी बैठक लेती हैं. पश्चात् साध्वीजी पूर्वद्वारसें प्रवेश करके भगवानजीकों तीन प्रदक्षिणा देकर नमन कर वैमानिक देवी-ओंके पिछाडी बैठक लेवै. भवनपतिकी, व्यंतरकी, ज्योतिपिकी देवीएं दक्षिण द्वारसें प्रवेश करके वैमानिक देवीओंकी तरह भगवंतजीकों प्रदक्षिणा, नमन करके दक्षिण और पश्चिम दिशाकी बीचमे क्रमवार बैठक लेवै. तत्पश्चात् भवनपति, ज्योतिपी, और वाणव्यंतरके सुर-देव पश्चिम द्वारसें प्रवेश कर प्रभुजीकों प्रदक्षिणा नमनादि करके पश्चिम और उत्तरके बीच क्रमसें करके बैठक लेवै वैमानिकदेव और मनुष्य, मनुष्य-स्त्रीएं ये तीन उत्तर द्वारसें प्रवेश कर प्रदक्षिणा नमनादि करके पूर्व और उत्तरके बीच बैठक लेवै. इस मृजव बारह पर्षदा समयसरणमें जिमवाणी सुनेकों वैठती हैं. कहा

भगवंतजीके अतिशय प्रभावसे तीन तर्फे भगवंतजीका प्रतिबिम्ब देवता बनाते हैं, उससे चारों कौर बैठे हुवे भगवंतजीको सन्मुखही देशना देते हुवे देखते हैं, इससे चारों मुखसे देशना देते हैं ऐसा समझनेमें आता है. देशनाकि ऐसी खुबी है कि जिस जिसके मनमें जो जो शंका होवै या शंका पडती है वो सब प्रभुजी जान लेकरके जानसे उत्तर देते हैं. किसीकोभी प्रश्न करनेकी जरूरत नहीं रहती है, ऐसी जिन्होकी शक्ति है. किसीके दिलका संदेह दूर करना मुश्कील नहीं. ऐसी भगवंतजीकी वाणी सुनकर निकट भवीजीव तो उसी वक्त प्रतिबोध पाकर संयम लेते हैं. और वैसी विशुद्धि न होवै तो वे श्रावकधर्म या सम्यक्त्व अंगीकार करते हैं और आत्माका कल्याण करते हैं ये दोनु प्रकारके धर्मका विस्तार युक्त वर्णन प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिमें है, इससे यहांपर लिखनेकी आवश्यकता नहीं; परंतु सारांश यही है कि हर प्रकारसे संसारमोहनी, स्त्री पुत्रादिककी मोहनी और घनादिककी रागदशा अनादिकी है, वो रागदशा उतार डालनी, और आत्मदशाकी सन्मुख ज्यों ज्यों विकल्प दूर हठ जाये वैसा उद्यम करना, और विकल्पके कारण छोट देना. जहांतक संसारमें मन है वहांतक आत्मदशा जाग्रत होनेकीही नहीं, उस लिये संसार छोडकर साधु होनेकी जरूरत है. साधुजी होते हैं तब व्यापारादिकके कारण दूर हो जाते हैं, स्त्री धनैरके कारणभी अलग हो जाते हैं, उससे आत्मज्ञान किसतरह करना उसके शास्त्र देखनेका निवृत्तिसे वक्तें मिल सकता है. कितनेक शास्त्र तो ऐसे हैं कि बांचनेसेही मोह हठ जाता है और आत्मभाव प्रकट होता है. आत्मभाव प्रकट होवै ऐसे बहुतसे शास्त्र हैं उसके अभ्याससे मग्न होते हैं पीछे अनुभवज्ञान प्रकट होता है, तब तो शास्त्रीभी जरूरत नहीं. आपके मवल ज्ञानसे ध्यानादिकद्वारा कर्म क्षय करते हैं और केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्रकट करते हैं. इतनी विशुद्धि नहीं होवै तो मरनेके बाद देवता होता है. वहां देवमुखका अनुभव करके पुनः मनुष्य होकर धर्मारामन कर मुक्ति प्राप्त करते हैं. वास्ते ऐसे अठारह दूषण रहित देवको देव मानने चाहिये, उन्होकी भक्ति करनी और उन्होके हुक्म मुजब चलना. जो प्रभुजी मोक्ष पाये हैं उन्होका बतलाया हुआ मार्ग अंगीकार करै तो अपनभी मोक्ष प्राप्त कर सके.

किसीको प्रश्न होगा कि क्या जैनधर्मकेही देव अठारह दूषण रहित है ? क्या दूसरे देव जैसे नहीं हैं ? उसका समझाना कि, हम कुछ ऐसा नहीं कहते हैं. इस संबंधमें जैनधर्म सिवाके होंवे उन्होंने अपने आपसेही आपके देवोंके चरित्र लिखे हुवे होंवे वे देख लेने चाहिये, और वे चरित्र देखनेसे यदि अठारह दूषणमेंसे कोईभी दूषण न होवे तो उन्हींको बड़ी खुशीके साथ देव मानने चाहिये. और वैसे देवको हमभी नमस्कार रातदिन करते हैं. बांचनेवालेको देवका चरित्र देखनेही जो अठारह दूषण मेंसे दूषण देखनेमें आवे तो वे दूषणवाले देवको कौन मानेगा ? जिनको ये दूषण न छोड़ने होंगे वही मानेंगे. और जो त्याग करने होंगे तो शोचेगा कि जिसने आपके आत्माका उद्धार न किया तो अपने आत्माका क्या उद्धार करेगा ? ऐसी विचारकरके सहजसेही सत्य देवकीही आज्ञा धारण करेगा.

प्रश्न—बड़े बड़े पंडित हो गये और बड़े बड़े भारी शास्त्र बनाये उन्होंने क्या देवकी पहचान न की होगी ? न्याय और व्याकरणके शास्त्र जैनीओंकोभी ब्राह्मणके पास पढ़ने पढ़ते हैं; वास्ते ऐसे विद्वानने कुछ देखनेका चाकी. रहला होगा ? इस संबंधमें यही समझना कि यह बात अपना अपना मन जान सकै ऐसी है. कितनेक अन्यदर्शनके विद्वानोंके साथ बात हुई है, वे विद्वान अपने धर्मकी पुष्टि करते हैं; परंतु खानगी-गुफतगो करनेके वक्त उन्को मुँहसे उससे विपरीत बोल निकलते हैं; जैसे कि आचार्य महाराज श्री आत्मारामजी पेस्तर हुंढक मतमें थे, उस वक्तमेंही हुंढकके पास पढ़नेके लिये गये थे. उस हुंढकने शिक्षा दी कि—‘प्रतिमाजीकी निंदा जो तुम करते हो, वास्ते में तुम न पढ़ाउंगा; क्योंकि आगमजीमें देखनेसे प्रतिमाजी पूजनेका व्याजबी मालूम होता है.’ और उसने प्रमाणस्थल बतलाकरके प्रतिमाजी-कि श्रद्धा करवाइ. तब आत्मारामजीने कहा कि—‘तुम श्रद्धा मार्गमें क्यों पढ़ रहे-हो ? जवाब दिया कि—अब निकलनेसे लज्जा आती है.’ ऐसी रीति हैं; वास्ते दूसरेकी तर्फ देखनेका विचार करना सो व्यर्थ है. अपने आपसेही शास्त्र देखकर निष्पक्षपातसे तपासकर लैना कि सच्चा क्या है ? वो सहजसेही समझमें आ जायगा. जैनी व्याकरण न्याय पढ़ते हैं वो तो कक्षा सीखने समान है. उसमें कुछ मार्गका ज्ञान करनेका नहीं मार्गका ज्ञान किसी ब्राह्मणके पास लेनेको नहीं जाते हैं. मार्गका ज्ञान जो मार्ग पाया हुवा मनुष्यभी बतला सका है, तो सुनि महाराज तो एक संसार त्याग करनेका कृत्य कर चुके हैं. व्याक-

रण पढ़ानेवाला तो संसारमें पड़ा हुआ है वो क्या बता सके ? वास्ते यह सब पराये विचार छोड़कर यदि अपना काम करना हो तो उसको अपने आत्माका उद्धार करनेके वास्ते आप खुद शास्त्राभ्यास करके देवगुरुकी तजवीज करो सोही दुरुस्त समझ लो तो बहुत फायदेमंद है. अनादिकी आदत तो ऐसी है की जिस मजहबमें पड़े वही किये करना; लेकिन वो रीति छोड़कर अपनी बुद्धिसे सूक्ष्म विचार करके जो जो देव नाम धरवा कर अपनको जो धर्म करनेका कहते हैं वो धर्ममें वो चले हैं ? और स्वभावमें रहकर विभावसे मुक्त रहेनेका कहते हैं वैसे रहे है ? ए देखनेका मुख्य काम है और अपनकोभी मनुष्यजन्म पाकर यही करनेका है वास्ते अंशअंशसे जड़की प्रवृत्ति कमी होवे. और आत्मस्वभावमें स्थिरता होवे. ये उद्यम करना. ये उद्यमसेही वर्तमान समयमें या कलांतरमें अनुक्रमसे आत्मगुण संपूर्ण उत्पन्न होवैगा; वास्ते ज्यों बन सके त्यों आत्मतत्त्वकी शुद्धिषद् दर्शनमेंसे जिस दर्शनमें विशेष मिल सके उस दर्शनको ग्रहण करके उस दर्शनकी भ्रष्टा रखकर स्वगुरु सोजनेके कामी होना.

प्रश्न—तुमारे जैनदर्शनमें व्यवहार कियामें वर्तते हैं; परंतु कोई आत्म सोजना करनी या आत्मगुणमें वर्तना, वैसे तो मालूमही नहीं होते.

उत्तर—सब जीव कुछ आत्माके शोषक नहीं होते हैं, और आत्मगुणमें वर्तनेवालेभी नहीं होते हैं. सबव कि यह दुषम कालमें ज्ञानीओंमें पेस्तरसेही ज्ञानमें देख लिया है कि वर्तमान समयमें कोई इस क्षेत्रकी अंदरसे मोक्ष नहीं जावैगा. इससे मोक्षमें जावै वैसे ध्यानदिकके करनेवाले कहांसें होवें ? लेकिन, वर्तमानकालानुसार साधन कर सके जैसे उत्तम जांव तो अभी मिल जावै. ध्यानादिक करके समभाव दशा ब्यानी है, विषय कषायसे मुक्त होना है, तो कोई मारपीट कर जाय या तो पूजा स्तुत्यकार कर जाय तो उन दोउपरतुल्य दशा करनी चाहिये. वो करनेके उद्यमी तो निकलेंगे; अगर कितनेक धर्मवाले ध्यान करनेका नाम देकर गांजेकी चिलम फूंकते हैं—भोग पीते हैं, उससे ज्ञान नष्ट हो जाना है और विषय कषाय बढ़ते हैं. ऐसा उद्यम करके कहवै कि—हम ध्यान करते हैं वो क्यों मान लिया जाय ? अल्प दर्शनमेंभी कितनेक वेदिये पशु कहेजाते है वो कैसे होते है ? कि जो वेदांतकी बातें कैं, उसकी कथा कैं और विषयकषायमें बर्ते. तब कहने लगे कि जड़का काम जड़ करता है उसमें हमको क्या ? जो खानेका डिल होंवे सो खाना, भोगकी इच्छा हुई होवे तो भोग करना, कुछभी

जड़कर्तव्यमें रुकावट नहीं करनी। ऐसा धर्मपालन करके स्वेच्छा मुजब चले विषय-
कषायमें मग्नगुल रहे। और कहेवै कि हम ध्यानी हैं, उसें दुनियामें वेदीए पशु कहे-
जाते हैं। पातांजली योगशास्त्रमें अष्टांग योग साधनेका कहा है, उसमें प्रथम योग
यम है वो पांच वस्तुके त्यागसे होता है याने जीवहिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह
इन पांचोंका त्याग होवै तब यम नामक योग प्रकट होवै दूसरा योग नियम है,
उसमें शौच, संतोष, तप, सज्जायध्यान और इश्वरध्यान इन पांचोंके सेवनसे नियम
सिद्ध होता है। तो ये जैसे जैनमें व्यवहार कहा है वैसेही योगशास्त्रमें कहा है। तीसरा
आसन योग है—याने आसन स्थिर करना, ये तीन सिद्ध हुवे पीछे चौथा प्राणायाम
योग होता है, उसमें पूरक, कुंभक और रेचक करना कहा है—ये हठ समाधि योग
है। पांचवा प्रत्याहार योग है, उसमें पांचों इंद्रियके विषयोंका संवर होता है। संसा-
रसें और जड़भावसें विमुख होता है। तत्त्वशोध होता है, सूक्ष्म ज्ञानभी होता है। छठा
ध्यानयोग है। सातवा धारणायोग और आठवा समाधियोग है ये तीन योग केवल
सहज समाधिकी प्राप्तिके साधन है सो होवै। अब शोचा कि अष्टांगयोगके साधनवा-
लोंमेंभी प्रथमके योगमें व्यवहारशुद्धि बतलाइ है, वो व्यवहारशुद्धि न करै और कहवै
कि ध्यान करते हैं वो बात ज्ञानवंत क्यों कबूल करेंगे ? जैनशासनमेंभी क्रमशः चड-
नेको गुणस्थानकका क्रम बतलाया है, उस मुजब उसमेंभी योग्यता मुवाफिक ध्याना-
दिक हैं, और क्रमरहित गुणस्थानमें चडनेवालाभी पीछा पड़ता है, वो संयमश्रेणीकी
स्वाध्यायमें कहा है। पुनः बृहत्कल्पकी शास्त्री दी है; वास्ते क्रमशः जिसतरह ध्यान
नादिककी रीति कही है, अष्टांगयोगकी व्याख्याभी योग्य दृष्टि समुच्चयमें हरिभद्रस्वरि-
णीने विस्तारपूर्वक कही है उसमें ज्यादा तफावत नजर नहीं आता है। और जैनी जानते
नहीं, शोध करते नहीं, ये कहेना जैन धर्मशास्त्रके अज्ञानपनाके लिये है। जैनमें क्रमसें
गुणस्थान चडनेका कहा है, उसमें योग्य होता है तब ध्यान करता है। योग्यता न
आवै बड़ातक भावनाएं भावै। ये भावना ध्यानका स्वरूप ध्यान शरीक, योगशास्त्र,
ध्यानमाला, षोडशकजी बगैर; ग्रंथोंमें देखोगे तो अच्छी तरहसें समझा जायगा। भैनेभी
अंशमात्रसें प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिमें दर्शाया है। उससें यहां नहीं लिखता हूं; वास्ते
उसमेंसें देख लैना। तुमारा प्रश्न इतना स्वीकारते हैं कि मार्गमां दर्शामि मुजब भेरेसें
नहीं हो सकना है वो प्रमाददृष्टा है। बाकी जो महापुरुष हुवे हैं और होनेवाले हैं वे

पुरुष तो आत्मतत्त्वकी ही शोधमें वक्त व्यतीत करते हैं, निजस्वरूप शोधते हैं, आपके गुणपर्याय विचारते हैं। आपका स्वरूप शोधते आपकी विपरीतदशा मालूम होते उससे दूर करनेके लिये व्यवहारमें वर्तते हैं। व्यवहारमें वर्तनेसे जितना आत्मा कर्मसे मुक्त होता है और निर्मल होता है उसको ही धर्म मानते हैं, उसीमें ही आनंदित होते हैं। आपके आत्माकी परीक्षा करनेको कष्टभी सहनकर देखते हैं; सबब कि बातें करनेरूप जड़पदार्थ मेरा नहीं ऐसा कहते हैं; परंतु ज्ञानी तो कष्ट सहन करनेके वक्त परीक्षा करते हैं कि जो शरीरको कष्ट पड़ना है तब वो कष्ट झुझको हुवा माना जाय या नहीं? जो दुःखमें विच लिप्त होता है तब तो कथनरूप हुवा, और जो शरीरको कष्ट होता है उसमें समभाव रहते हैं तब सत्ता ज्ञान हुवा स्वीकारते हैं, ऐसी स्वाभाविकदशाही स्वरूप परस्वरूप ज्ञान होनेसे हुई है, उसके प्रभावसे जो जो दुःख होता है उसमें किंचित्भी खेद नही पाने हैं, आपआपने आनंदमें रहते हैं। कर्मफलकी प्रतीति होती जाती है कि पूर्वसमयमें पाप किये हैं, उसका यह फल भुक्तता हुं, अ, चभी पाप करूंगा तो उसके फल भुक्तने पड़ेंगे, ये विचार जन्म गये हैं उससे कर्म क्षय करनेके मूझजीने जो जो उद्यम कहे हैं उससे व्यवहारमें वर्तते हैं, निश्चय स्वरूप हृदयमें चित्तन करते हैं, उसकी विचारणा कर रहे हैं। विशेष विबुद्धिबत ध्यानादिमें लीन होते हैं, और ऐसे उद्यमसे पुरुष मोक्ष पावेंगे यह निश्चय वार्त्ता है; परंतु जिसने उद्यम छोड़ दिया उसको तो कुछभी होनेका नहीं।

प्रश्नः—धर्मका उद्यम तो सब धर्मवाले अपने अपने विचार मुजब करते हैं तो जैनधर्ममें क्या विशेष है?

उत्तरः—जैनधर्मके मार्गमें निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकारका मार्ग है, उससे करके वस्तुधर्मका यथार्थ निर्णय होता है, और यथार्थ प्रवर्त्तिनी कर सकते हैं। जैन होकरकेभी कितनेक अकेला निश्चय ग्रहण करते हैं। कितनेक अकेला व्यवहार ग्रहण करते हैं और निश्चयपर दृष्टिही नहीं देते। इन दोनुमें यथार्थ जैनपना ही नहीं। इस वांस्ते यज्ञोविजयजीने कहा है कि—'स्यादवाद पूरण जो जाने, नयगमित जस बांचा; गुणपर्याय द्रव्य जो बुझै, सोइ जैन है साचा।' इसतरह कथन है। और इसी मुजब चले उसीको ही जैनी कहना दुर्लभ है। तो जैसे जैन नाम धारण करके एक पक्ष ग्रहण करें तो उसे जैनीकी गिनतीमें नहीं गिना जावै; सबब कि वो यथार्थ आ-

त्वसाधन न कर सकै। किसी तरह अन्यदर्शनमें भी एकांत पक्ष ग्रहण करै उसें वस्तुधर्मका यथार्थ ज्ञान न हो सकैगा। और वस्तुधर्मके बोध सिवा आत्मधर्मको आत्मधर्मके स्वरूपसे न जान सकै; जडधर्मको जडधर्मके रूपसे न जान सकै, जैसा आत्माका लक्षण है वैसा लक्षण न जान सकै, परमात्माका जैसा लक्षण है वैसा न जान सकै, वो कदाचित् परमात्माका ध्यान धरै तोभी सफल किसतरह होवै? कितनेक कहते हैं कि—‘इश्वर सिवा कोई पदार्थ हैही नहीं। जडपदार्थ है ऐसा कहते हैं सो भ्रांति है। अब प्रत्यक्ष पदार्थको भ्रांती कहते हैं वै मनुष्य उसके अनुसार ध्यान धरै तो आत्मकार्य किस प्रकारसे हो सकै? वास्ते जो जो वस्तु जिस जिस रूपसे रही है उस उस स्वरूपका ज्ञान करके ध्यान धरै तो कल्याण होवै; बाकी जिस जिस जी-बोंको अपने आत्माका कल्याण करनेकेही बुद्धि है और वो बुद्धिसे जो उद्यम करते हैं वो परंपरासे हितकारी है; सबब कि आत्मधर्म पानेके सन्मुख हुवे हैं,’ उनोंको सद्गुरुका योग मिल जाय तो ज्ञान होनेमें देर न लगै। वास्ते सन्मुख भाव करना ये अच्छा हैं। उससे परंपरासे कल्याण होवैगा, और एक पक्षकी बुद्धि छोड़कर निश्चय दृष्टि हृदयमें स्थापन कर निश्चय प्रकट होवै वैसे कारण सेवन करने चाहियें कि उससे कल्याण होवै, और परंपरासे इच्छित सुख होवैगा। उसमें मुख्य शास्त्रज्ञान करनेका विशेष उद्यम रखना, उस ज्ञानानुसारके परभावसे मुक्त होनेके साधन करने चाहियें कि उससे सर्व श्रेय होवैगा।

प्रश्न:—जैनमें कितनी वस्तु कही हैं?

उत्तर:—जड और चेतन दो पदार्थ हैं, इनकी व्याख्या पेस्तार बहुतसी की है, इससे यहांपर नहीं लिखता हूं। अब इतनाही लिखनेका है कि जड जो शरीर—घर—हवेली—कपड़े—आभूषण वगैरः प्रकट पदार्थ हैं, उसको अद्वैतवादी कहते हैं कि भ्रांति है, पदार्थ नहीं। अविद्याके प्रभावसे मानते हो। यह जो कहा हुआ है इस विषयके बहुतसे ग्रंथभी लिखाये गये हैं और न्यायभी रचे गये हैं; परंतु मेरे विचारमें सर्वज्ञ पुरुषने क्या बतलाया है:—यह जडपदार्थ हैं, उससे ये पदार्थ मेरे नहीं, इन पदार्थोंमें मेरापना मानता हूं सो भ्रांति है—अविद्या है, आत्माका चेतन स्वभाव है वास्ते परस्वभावको मेरा कहना सो भ्रांति है और यही भ्रांतिसे अनंतकाल हुआ संसारमें परिभ्रमण किया; वास्ते जिसको संसारमें भटकना न होवै उसको इन पदार्थोंपरसे मेरेपणेका ममत्व छोड़ देना, इसतरह परमात्माका कथन है, उसका रूपांतर

हो गया है। फिर जैनमत स्याद्वाद है, उसकों अज्ञानपनेसें युं जानता है कि हा और ना ये किस तरह बन सकै ? परंतु जो जो पदार्थ रहे हैं उसमें दो दो धर्म रहे हैं तो वै न माननेसें कार्यकी सिद्धि किस प्रकारसें हो सकै ? उसका दृष्टांत कि—औरतकों लडके होते हैं। अब एक पक्ष पकड़कर कहैं कि औरतकों लडके होतेही हैं, तो क्या दूषण आता है कि बंध्यास्त्रीकों लडके नहीं होते हैं। अब बंध्याकों होवैही नहीं ऐसा मानते है उसमेंभी दोष आता है; क्यों कि बंध्याकों औषध देनेसें बंध्यादोष मिटता है और लडके होते हैं। अब युं कहै कि औषधसें बंध्यादोष दूर होता है तो बोभी झूठा है; सबब कि कितनीक औरतोंकों औषधसेंभी बंध्यादोष नहीं मिटता है, तो एकांतसें युंभी कहैं तो दूषण आयगा। शरीरकी निरोगता अच्छी भावजत रखनेसें रहती है ऐसा यदि एकांतसें कहेंगे तो महाराणी साहबाकों मंदगी झुकतनी पंढी और शरीर त्याग करनेका समय आया, क्या उन्होंने भावजत करनेमें कुछ कमी रखी होगी ? मगर पूर्वकृत कर्म जोर करै वहां मनुष्यका कुछ नहीं चल सकता है। अब यहांपा ऐसा सवाल होवैगा कि शरीरकी भावजत रखनेके लिये कुछ जरूरत नहीं, कर्मसें होता है सोही होवैगा, येभी एकांत पक्ष नहीं। हिफाजतसेंभी बचाव होता है; जैसे कि जानबूझकर विष खायेंगे तो फिर क्योंकर जिया जायगा—जीवन कुशल रहवैगा ! महामारी बगैरःकी हुवा चलती होवै वहांसें दूर जाना चाहिये, युं करनेसें बचाव होता है—येभी एकांत नहीं। अब दाक्टरकोंभी भग जाना चाहिये ये सवाल उठैगा; क्यों कि दूसरे भगें तब दाक्टर क्यों न भग जाय ? तब हम कहेंगे कि भाग जानेका एकांत नहीं। दाक्टर महामारी लागु न हो सकै ऐसे बंदोबस्तसें रह करके लोगोंकी सखामती समालै—दाक्टर भग न जाय। दूसरे जन दूसरी जगह चले जाय तो हरकत नहीं। इसी तरहसें धन पैदा करना, सो महेनत करनेसें धन पैदा होता है और नहींभी होता। बुद्धिवंत बुद्धिसें धन पैदा करता है, वोभी एकांतसें नहीं कहा जायगा, बुद्धिवंत देवालेभी निकालते हैं। और मूर्ख होते है सो धन समालकर रखते हैं, वोभी एकांत नहीं; बुद्धिकी न्यूनतासें बहुत झुकाना होता है। खाना वो अच्छा है मगर वोभी एकांतसें नहीं क्यों कि शरीरमें खाया हुवा इजम नहीं हुवा और फेर और खाव लेवै तो अजीर्णादिक रोग होवै, वास्ते उसकों न खाना, उसमेंभी एकांत नहीं; सहज पदार्थ संतोषके लिये—निभावके लिये, खोराक लिया पाचन होनेके लिये खाना चाहिये।

धी बहुत उत्तम पदार्थ है, खाने लायक है; मगर निरोगीके वास्ते है, रोगीके लिये नहीं। रोगीको भी न खाना ऐसा एकांत नहीं, औषधके अनुपानमें—रोगपर या शरीरस्थितिपर विचार करके वैद्य-दाक्टर खानेको कहें तो खाना भी चाहियें। दान देना उत्तम है; मगर एकांत नहीं। अपने सिरपर करजे होवै वो न देवै, और दान देवै, उस प्रकारसे दान न देना ये भी एकांत नहीं। आपके खानेके वास्ते दो रोटी बनाइ है उसमेंसे आधी या एक रोटी देकर बाकी रही हुई रोटीसे आपका गुजारा चला। लेवै सो उत्तम है। दान न देता तो आप खाता; मगर आपने खाया नहीं और दान दिया। सो महा फलदायी है। किसीको दुःख न देना ये शब्द एकांत है तो भी वो एकांत नहीं। किसी उत्तमपुरुषको रोग हुआ है, वो रोग मिटानेके लिये दुःख देवै तो वो लाभकारी है; जैसे कि वर्षा ब्रण गया हो और नस्तर देवै तो उससे दुःख होता है सही; परंतु शांता करनेके वास्ते दुःख देना है तो वो दुःख देना निषेध नहीं। लड़कोंको पढ़ानेके लिये शिक्षक आदि विद्यार्थियोंको मारते हैं—दुःख देते हैं वो दुःख देना निषेध नहीं। वो भी एकांत नहीं। मारनेसे हाथपोंव टूट जाय, जखम हो जाय, खून निकलै, कोइ भारी इजा होवै ऐसा मार बगैर भी न मारना चाहियें। फिर कोइ कोमल अंगका होवै वैसेको विलकुल न मारना चाहियें। फिर कोइ शिष्य अयोग्य होवै तो न मारना चाहियें। इसतरह सब विद्या पढ़नी यह साधारण नियम है; परंतु वो एकांत नहीं। मंत्र-विद्या बगैर विद्या सिद्ध करनेकी जिसमें शक्ति न होवै उसको वो विद्या पढ़नीही न चाहियें। और तप करना सो लाभकारी है, वो भी एकांत नहीं, जिसकी शक्ति होवै वो तो सुखसे तप करै; मगर ताकत न हो तो तप करनेसे परिणाम बिगड़ जाता है। वैसेको तप न करना वो भी एकांत नहीं। अंतिम मरण समय है और उस वक्त शक्ति हो या न हो तो भी चारों आहारको त्याग करनाही दृक्स्त है। वो भी एकांत नहीं, जिनके भाव अच्छे न रहै और परिणाम बिगड़ बैठै तो उसको त्याग करना व्याजवी नहीं। धर्मोपदेश देना ये अच्छी बात है; मगर एकांतसे नहीं। जिसने यथा प्रकारसे शास्त्रका ज्ञान मिलाया है वो उपदेश देवै; परंतु जिसने वैसा ज्ञान न मिला लिया हो वै ओर उपदेश देने लगै तो प्रभुजीकी आज्ञा विरुद्ध देनेमें आ जाय, वास्ते ज्ञान रहित हो उसें उपदेश न देना। ज्ञानवंत है वो भी श्रोता उपदेशके लायक न होवै तो उपदेश न देवै—वो भी एकांत नहीं।

वर्त्तमानकालमें लायक श्रोता नहीं है, मगर उपदेश देनेमें लायक बनेगा ऐसा मालूम हो सकै तो देना. अयोग्यका जवाब न देनेसे शासनकी लघुता होती हो तो लघुता दूर करनेके लिये उपदेश देना यह स्याद्वाद रीति है अपेक्षा अपेक्षाके वचन भिन्न भिन्न हैं. अब ऐसी अपेक्षाएं न समझें और एकही रीतिकी बात कहवै वो ज्ञानी कि अज्ञानी ? सरकारके कायदामेंभी अपवाद हैं. विसी तरह जैनशासनमेंभी उत्सर्ग अपवाद मार्ग बतलाया है. बिगर अपेक्षासें हा उसकी ना ऐसा जैनमार्ग नहीं. विस तरहसें जैनमार्ग समझ लिये बिगर किसी जगह शास्त्रमें उत्सर्ग मार्गकी बात होई और किसी जगह अपवाद अपेक्षासें होई, वो विचार ध्यानमें लिये बिगर कहते हैं कि जैनमें एक जगह कुछ कहा है और दूसरी जगह और कुछ कहा है—ऐसा कहनेवाले केवल मूर्खताका उपयोग करके कहते हैं. जैनशासनकी सुहृता प्राप्त हुई होती तो कभी ऐसा न कहते. जैनमें जो सात नय सप्त यंगी आदि बतलाइ है वो ऐसा अपेक्षा ज्ञान होनेके लियेही है. वो नयादिकका यथार्थ ज्ञान हो जाय तो समस्त जगह जो जो नयका वचन है वो वो नयकों उसी जगह स्थाप लेवै तो किसी बातका संदेह रहवेही नहीं. परंतु वो ज्ञान बिगर जैनशासननी स्याद्वाद बातके संबंधमें विपरीत बोलै—भाषण करै ये अपने मजहब—पंथका हठ है. जो-जो पदार्थ रहे हैं उसका निर्णय स्याद्वाद ज्ञानसेंही होता है दुनियामें कोईभी वस्तुका स्वभाव स्याद्वाद सिवाका नहीं है; जैसे कि जीव है सो अविनाशी है ये सत्य है, किसी रोज जीवका विनाश होताभी नहीं. यही पक्ष पर अंकांतसें रहवै तो जो जो जीव संसारमें परिभ्रमण करते हैं वे एक शरीर छोडकर दूसरी जातिका दूसरा शरीर धारण करते हैं. तो पेस्तर हाथी या तब आपके आत्म प्रदेश हाथीके सारे वदनमें फैलकर रहे हुवे ये, वो हाथीभी मर गया और मरुली हुई तो जो हाथीमें फैलाव या उसका संकोच कर मरुली जितनेमें समाया—इसी तरह आत्मप्रदेश हुवे तो हाथीवाली अवगाहनाका नाश हुवा, और हाथीकी—बोलने—चलने खाने—पीने वगैर; जो जां प्रवर्त्तनाथी वो बंध हो कर मरुलीपणेकी हुई तो हाथीपणा नाश हुवा, उस अपेक्षासें जीवमें नाश धर्म भी रहा है. जो नाश धर्म न मानै तो विपरीत कि कैसा ? परमाणु पदार्थ अविनाशी है; मगर एक दूसरे मिलजाना, अलग हो जाना ये धर्म रहा है, सो विनाशी धर्म है. इसी तरह मिट्टीके अनेक घाट होते हैं, वो विनाश होने हैं, मिट्टी अविनाशीपणेसें हैं, तो इसी-

मेंभी दो धर्म रहे हैं, विसी तरह दो दो धर्म सबमें मौजूद हैं। आत्मामें स्वभाव धर्म और विभावधर्म—ये दोनु दोनु अपेक्षासें रहे हैं। स्वभावधर्म कर्तृम नहीं, स्वभावधर्म जहमें रहेनेका; मगर जडकी साथ बर्त्तनेका नहीं। मुँह नहीं उससें बोलनेका नहीं, चलनेका नहीं; फकत जानना—देखना—स्वभावमें स्थिर रहना ये स्वभाव आत्माका है। अब एकांत मानै तो जडप्रवृत्ति करता है सो कौन करता है? वेदांतीलोग ऐसा कहते हैं कि मायासें अविद्या होती है तो उस रीतिसेंभी परसंयोगसें बर्त्तनातो हुइ। तो जीवमें स्वभाव न होवै तो किसतरहमें बर्त्तना करें? अब बर्त्तनेका स्वभाव मानै तो इससें रहित होवै नहीं। ऐसे एकस्वभाव मानेनसें कुछभी वस्तु निर्णय नहीं हो सकेगा। जैनशास्त्रकारें स्वाभाविकधर्ममें कुछभी जडप्रवृत्ति नहीं ऐसा कहते हैं सो सत्य है। वैसा न होवै तो संसारसें मुक्त होकर कोइ शुद्ध हो सकही नहीं। वास्ते शुद्ध निश्चयनयके पक्षसें निजस्वभावमें रहना यही धर्म है। अशुद्ध निश्चयनयके पक्षसें जडकी संगतके जोर कर्म बांधे हुवे हैं। वो कर्मके संयोगसें जडकी प्रवृत्ति होती है। जड ज्यों बर्त्तता है त्यों आत्मा बर्त्तता है, अब वो प्रवृत्ति छोडनेके वास्ते व्यवहारमें धर्मसाधन करना है और जो जो कर्म बांधे हुवे हैं वो क्षय होवै वैसा उद्यम करना। कर्म क्षय करनेकाही यथार्थ उद्यम किये विगर आत्मा निर्मल होनेकाही नहीं और कर्मक्षय होनेकाही नहीं। ऐसे वस्तुओंमें स्वाभाविक विभाविक धर्मोंका ज्ञान विगर ध्यान करै तो विपरित ध्यान होवैगा, वास्ते पदार्थोंके धर्मका दर्शाव जैनशास्त्रकी अंदर बहुत विस्तारपूर्वक है, वो जानकर पीछे दया दानादिक करै तो सफल होवै, और मोक्षसाधनभी उससें कहा जावै। स्वभाव धर्मको स्वभावपणेसें थड्ठा करके विभाव धर्ममें बर्त्तना है वो दूर करनेमें पेस्तर विभाव बर्त्तना करनी पड़ेगी; जैसे कि गृहस्थपणेकी प्रवृत्ति विभाविक छोडकर साधु धर्मकी प्रवृत्ति करनी। अब निश्चयनयकी अपेक्षासें येभी विभाव है, परंतु ये विभाव कैसा है? स्वभावको आवरण लगा हुआ होवै उसे हटाने-वाला है—वीतराग आज्ञासें साधुपणा आता है सो तो विभावके अंश क्षय होनेसेंही आता है, वो ज्यों ज्यों संयममें तत्पर होवै और संयम स्थानमें चढता जाय त्यों त्यों विभावदशा हटती जावै और आत्मशुद्धि होवै, अनुक्रमसें गुणस्थान चढता जाय सो सर्वथा विभावसें मुक्त होवै और स्वभावधर्ममें प्रकट होवै उससें अनंत ज्ञानशक्ति प्रकट होवै और एक समयमें तीनलौकिके भाव जाननेमें आवै। अनंतदर्शन प्रकट होवै उससें

साधन्य उपयोग रूप बोध होवै. अनंत चारित्र्यगुण प्रकट होवै उससे स्वभावमें स्थिर रहवै. अन्वावाचसुख वेदनीकर्मके क्षयसे प्रकट होवै. नापकर्मके क्षयसे अरूपिगुण प्रकट होवै. गानकर्मके क्षयसे अगुरु लघुगुण प्रकट होवै. अंतरायकर्मके क्षयसे अनंत-वीर्य प्रकट होवै. आयुर्कर्मके क्षयसे अक्षयस्थिति प्रकट होवै. इसतरह अनंत आत्माके गुण प्रकट होवै और लोकाग्रमें सिद्धिके अंदर विराजमान होवै.

प्रश्न:—सिद्ध स्थान कहाँ है और वहाँ किस लिये रहना ?

उत्तर:—सिद्ध स्थान चौदह राजलोककी उंचाइ है उसके अंतर्भागमें भ्रूलोकों झूके रहै है. अलोक याने वहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, दुःखलास्तिकाय, काल ए पाँचों पदार्थ नहीं उससे अलोक कहानाहीं है. जो अलोकके नीचे रहे हैं; सबब कि धर्मास्तिकाय अलोकमें नहीं उसकी सहायता विग्नर चला नहीं जाता वास्ते वहाँ रहे हैं. वहाँ कैसे रूपसे रहे हैं ? देख नहीं उससे वर्ण नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, रस नहीं, अरूपीयणसे रहे हैं. सो सदाकाल अवस्थितपणसे रहे हैं कोइभी दिन पुनः चलित होनेकाही नहीं—अचल स्वभावी [संसारी सुख अस्थिर है वैसा अस्थिर सुख नहीं.] स्थिर सुख है, जन्म मरण करनेके दुःख दूर हो गये हैं, संसारमें विकल्पकाही दुःख है, जब विकल्प न होवै तब संसारमें सुख होता है उससे सिद्ध महाराज सदा विकल्प रहित हैं—कोइभी वस्तु कोइभी कारणका विकल्प नहीं उससे सदा काल सुखमयी रहते हैं. संसारमें इच्छापं प्रवर्त्तती है वैसी इच्छापं पूरी न होवै उसका दुःख है; परंतु सिद्ध महाराजकों कोइभी संसारी चीजकी इच्छा नहीं उससे दुःख नहीं जिससे सदा सुखमयी है. जो जो पदार्थ देखनेमें जाननेमें आते हैं उस संबंधी रागी जीवकों राग होता है. पीछे जो मिलता नहीं उसका दुःख होता है. और महाराजजी वीतराग दशाको पाये हैं उससे उन्हेंके जानने देखनेमें चौदहराज लोकके पदार्थ समय समयमें आते हैं; परंतु वीतराग दशाके लिये जो आपके आत्माके स्वभावसे मात्स्य होते हैं उसमें कुछभी चिन्त नहीं, विकल्प नहीं, मगर स्वभावानंदमें वर्चते हैं. जितने जितने संसारमें दुःख हैं उस अंदरका एकभी दुःख सिद्ध महाराजजी को नहीं. पुनः संसारके जो जो सुख है वो दुःखमयी हैं—अनित्य हैं, मात्र सुख मानते हैं इतनाही है. ज्ञानदाहिसे शोचै तो सुख नहीं है; सबब कि जगत्के जीव स्त्रीके भोगसे करके आनंद मानते है; परंतु इसी वक्त्त शरीरकों कितनी तकलीफ होती है उसपर

लक्ष नहीं देते हैं. उसको दुःख न मानते सुख मानते हैं. विषयसे आयुष्यकी हानी-पैसेकी खराबी होती है, वो सब बात बाजुपर रखकर सुख मानते हैं. विसी तरह तमाशे खेल देखनेको जाय वहां रात्री जागरण करता है, खड़ाही खड़ा रहता है, उसें दुःख नहीं मानता. जेवर पहनकर खुशी होता है, उसका बोजा उठाना पड़ता है और शरीरको पीड़ा देता है परंतु उसपर लक्ष नहीं. थुंही खानेके विषयमें कितनीक ऐसी चीज है कि खानेसे रोगकी उत्पत्ति होती है; मगर उसकी तरफ लक्षही नहीं. कितनेक पदार्थ शरीरको अरुची करै ऐसे नहीं है तोभी वै प्रमाणसे खावै तो. यदि प्रमाणपर लक्ष न रखलै और पशुकी तरह अतिशय खावै तो अजीर्ण होवै और मर जाय या बीमार होवै, उसकाभी विचार विषयके आगे बेमालूम रहता है. यदि प्रमाणसे खावै तोभी उसमें कितने दुःख भुक्तने पड़ते हैं, जैसे कि जीवको दुग्धपाक खानेका दिल हुवा है और दुग्धपाक खाकर खुश होता है, मगर दुग्धपाक बनातेही कितना पसीना निकला जब तैयार हो सका उसका कोई विचार नहीं करता. इसतरह संसारी सुख दुःख गर्भित है. स्त्रीयोंको विषयके लिये पुरुषका दासपणा करना पड़ता है. यदि विषयकी इच्छाही न होवै तो पाणीग्रहण करनेकी जरूरतही न पड़े; परंतु विषय सेवनकी इच्छासे पाणीग्रहण करती है. पीछे पुरुष मारे पीटे-गालीयां देवै-सारा दिन घरका काम करावै-इतना दुःख भुक्ते तब विषयके पहननेके सुख मिलते हैं. वास्ते वस्तुपणसे संसारीसुख सुख माननेरूपभी दुःखमयी हैं. और सिद्धमहाराजजीको इनमेंसे एकभी दुःख नहीं. केवल सुखही है, और सादि अनंत भगि हैं याने सिद्धिमें गये तबसे आदि है; परंतु ये सुखका अंत नहीं आनेका. इसका स्वरूप अकल है-किसीसे पार लिया जावै नहीं ऐसा अगम है. त्यों ये सुख मुंहसे कहा जा सकै वैसा नहीं. शास्त्रमें एक दृष्टांत दिया है कि-एक राजपुरुष वक्-शिक्षित अश्वपर आरुढ़ हुवा और पीछे ज्यौ ज्यौ उसकी लुगाम खींचता गया त्यों त्यों खड़े रहनेके घदलेमें घोड़ा दौड़ता चला गया और कही जंगलमें ले गया. अपने मनुष्य सब पीछे रह गये और राजा अकेला जंगलमें भटकने लगा. राजाको डर लगनेसे लुगाम छोड़ दी कि फौरन घोड़ा खड़ा हो रहा. पीछे अश्वपरसे नीचे उतरा. राजाको बड़ी प्यास लगीथी, परंतु पास जलपात्र कुछभी न था. इतनेमें एक भील वहांपर आ चड़ा, उसकी पाससे राजाने पानी मांगा तो उसने दया ल्याकर पत्तेके

दड़ियेमें जल ब्याकर पिलाया, और पानी पीकर राजा प्रसन्न हुआ। उस पीछे भीलने फल वगैरः ब्याकर दिये वो राजाने खाये उससे राजा बहुतही खुश हुआ। उत्तनेमें मधान वगैरः सब आ पहुंचे। तब राजाने कहा कि इस भीलने मेरे प्राण बचाये हैं। पीछे राजा भीलकों अपने साथ ले गया। वहां विविध भेवा मिठाई खिलाई, उससे भीलभी खूब रंजी हुआ, और कितनेक रोज वहां रहकरके राजाकी रजा मांग अपने घर गया। तब औरतने पूछा कि 'नगरमें कैसा सुख था ?' जवाब दिया बहुत सुख था। औरतने कहा—'उसका ठीक ठीक बयान कर बतलाओ।' मगर वो कुछ बयान न कर सका। विसी तरह सिद्धमहाराजजीका सुख मुँहसे कहा जावै ऐसा नहीं है। सब कि उस सुखका बरोबर गुकाबला कर बतलावै वैसी चीज सुख पूर्ण संसारमें हैही नहीं; वास्ते सच्ची रीतिसें तो वो सुख वैसी दशा पावै सोही जान सकै। कितनेक सुख लिखनेमें आये हैं वै दृष्टान्तरूप हैं। उससे बुद्धिवंत कितनाक समझ सकै। ऐसा सिद्धमहाराजजीका सुख अठारह दूषण त्याग करनेसे होता है। वास्ते इरएक दूषण भगवंतजीने दूर किये, उसका स्वरूप वै दूषण नाम मात्रसे बतलाया है। विस्तारसे शास्त्रमें हैं, वहांसे देखकर भगवंतजीने दूषण त्याग करनेका उद्यम द्रव्य भावसे कहा है विसतरह करना कि आत्माका कल्याण होवै, और सिद्धमहाराजजीके बीच भेद है वो दूर करके सिद्धमहाराजजीके समान गुणवाला आत्मा होवै, यही मनुष्य जन्म प्रायेका फल है।

प्रश्नः—आत्माके गुण आत्माकों दैना उसे दान कहा और आत्माके गुणकी प्राप्तिकों लाभ वगैरः बतवाया वो कौनसे आधारसे ?

उत्तरः—देवचंदजी कृत चौबीसीमें सुपार्षनाथजीके स्तवनकी अंदर दर्शाया है। पुनः आनंदधनजीकी चौबीसीमें भी वैसा दर्शावै उसके आधारसे लिखा है।

प्रश्नः—वर्त्तमान समयमें महापुरुषोंके किये हुवे ग्रंथोंके और सूत्रोंकी—सिद्धांत-जीके भाषांतर होते हैं सो योग्य है या नहीं ?

उत्तरः—अभी जो भाषांतर होते हैं वै भाषांतर कोई मुनी महाराजजी तो करते नहीं। पेस्तरके किये हुवे बालाबबोध मुनि महाराजजी और आचार्यजीके बनाये हुवे हैं, उसमेंभी टीकाके जितना विश्वास बिद्वान नहीं रखते हैं—टीका देखकर मिलता हुआ आवै याने टीका के साथ मिलता होवै तो उसे मान्य करते हैं। अभी तो ऐसे

पुरुष कोऽ ग्रंथका भाषांतर करते हुवे मालूम नहीं होते. फक्त अपनी आजीविकाके वास्ते जैनी गृहस्थ या ब्राह्मणपंडित करते हैं. जो मनुष्य अपनी आजीविकाके वास्ते करते हैं उन्होंने जैनशासनकी रीति पेस्तरसेही लुप्त कर दीहै; सबब कि यह लोकार्थ मश्रुजीका पूजन करे उसें लोकोत्तर मिथ्यात्व कहा है. तो ज्ञानका अर्थकर या ज्ञान (पुस्तक) बेचकर पैसे पैदा करना सो इस लोकका लाम है, तो प्रथम हीसे मिथ्यात्व हुवा, सो मिथ्यात्व लगता है, ऐसा शास्त्रसे जाने; परंतु आपको मिथ्यात्व लगता है वो नहीं मानते हैं. ऐसी दशावाले जैनी या विप्र मिथ्यात्वी हैं, ऐसे जीवोंको यथार्थ सिद्धांतका बोध किसतरहसे हो सकै ? और यथार्थ बोध बिगर अर्थका अनर्थ हो जाय; वास्ते ये कार्य आत्मार्थीको करना योग्य नहीं. कदाचित् आजीविका-गुजरानके लिये काम करते हैं उन्होको श्रुत क्षयोवशम नहीं होता है. फिर विशेषावश्यकजीमें तो ऐसा कहा है कि सामायक अध्ययन गुरुके पाससे पढ़ना; मगर “ ननु पुस्तक चोर्यात् ” अपने आपसे पुस्तककी अंदरसे पढ़ना नहीं. तो ये तो सिद्धांतके अर्थ करनेके हैं. पुनः पयस्वादिक बिगर दूसरे आगमजी (अंगउपांगादि) श्रावकको साधुजी पढ़ावे तो प्रायश्चित निश्चियजीमें कहा है. तो पढ़ानकी तो मनाही होवै, और ये तो अपने आपसेही अर्थ कर लेते हैं, उसमें गुरुमहाराजजीके आशय नहां आसकते हैं उससे पूर्णपणेसे अर्थ न हो सकैगा; वास्ते आत्माका हर-रखकर ऐसे काम करनेमें समना रखनी. और जो जीव भय न रखवै और ऐसे काममें प्रवर्त्ते तो उसके किये हुवे बालाबबोधपर आत्मार्थी विश्वास न रखलेंगे. और जिसको मार्गका ज्ञान नहीं. मार्गके ज्ञानवतकी अनुयायीसे चलना नहीं वो तो अपनी मरजी मुजब चलेगा उसमें तो कोइ इलाज नहीं-लाइलाज हैं.

प्रश्न:—तुमारे लिखे हुवे मश्रोत्तर रत्नचिंतामणिमें जिनपूजनकी अंदर अला हिंसा लिखी है, और दूसरे शास्त्रोंमें तो अलाहिंसाभी नहीं लिखी उसका क्या सबब है ?

उत्तर:—पूर्वपुरुष अनुबंध हिंसा नहीं कहते सो कहना व्याजवी है. पूजामें अनुबंध तो कुशलानुबंधी है इससे मोक्षमें मिला दे सकै वैसा अनुबंध है; वास्ते अनुबंध हिंसा नहीं. स्वरूप हिंसा है. वो कथनमात्र है, फल नहीं त्यौं हमारा कथन शब्द भेद है, आशय एकही है. हम अल्प जिसको मुक्तिपुस्तकी देनेहारी जिनपूजा है याने जिनपूजा मोक्षसुखदायक है-अल्पहिंसाका फल नहीं होवै. अलाशब्द अभा-

बंवांचीभी हैं, वैसाही समयना. इसतरह कहनेसे पूर्वपुरुषोंको कहने भुजवर्ही है. पूर्वपुरुषसे हमारी विरुद्ध श्रद्धा नहीं. किसी जगह हमारी भूल हो जावें; परंतु महंतपुरुषोंके भूल होवेंही नहीं—यही हमारीभी श्रद्धा है. हमारी बुकमें जहां जहां पूर्वपुरुषसे विरुद्ध लेख देखनेमें आवै उसकी श्रद्धा न करनी. वहां वहां पूर्वपुरुषकीही श्रद्धा करनी. हमकोनी मालूम करना कि हम हमारी भूल सुधार सकै.

प्रश्नः—प्रश्नोत्तर-रत्नचिंतामणीमें पत्र १९७ की अंदर शायकसमकित शुद्ध अशुद्ध भेदके लिये तत्त्वार्थकी साक्षी दी है वो तत्त्वार्थमें है ?

उत्तरः—तत्त्वार्थमें तो सादि सपर्यवसान, सादि अपर्यवसान—इसतरह दो भेद किये हैं. सो पहले भेदके स्वामी श्रेणीकादि छद्मस्थ कहे हैं और केवलज्ञानीका शायकस्थ सादि अपर्यवसान है ऐसे दो भेद हैं. यही भेद नवपद प्रकरणकी टीका में शुद्ध अशुद्ध कहे हैं वे दोनू साक्षी एकत्रकी लीखी हैं. शुद्ध अशुद्ध भेदके असर नवपद-प्रकरण टीकाके पत्र ४९ में और नयसुंदरजी कृत प्रश्नकी अंदर है वहांसे देख लैना.

प्रश्नः—दिगंबरमत पहेला है या श्वेतांबरमत पहेला ?

उत्तरः—दिगंबरमतके वास्ते शास्त्रमें बहुत जगह कहा है कि भगवंत चर्म तीर्थंकरजी वीरस्वामीजीके निर्वाण बाद ११७ वर्ष पश्चात् शिवभूति आचार्यने दिगंबरमत प्रकट किया है. वो बात दिगंबरी नहीं मानते हैं; क्योंकि कि उन्होंने नये शास्त्र रचे हैं. एकादश अंग, द्वादश उपांगादिक प्रकट है; मगर कहते हैं कि विच्छेद हुवे हैं. और अपने मतके निकालनेवालेकेही ग्रंथ हैं. उसीके आधारसे चलते हैं. इससे उन्हांको शास्त्रसे समझावै सो कबूल रखवेंही नहीं; मगर न्यायसे समझाने चाहिये. वो आत्माथी तो सहजसेही समझ सकै वैसा है. जो न्यायकी बुद्धि जाग्रत हुई होवै तो वर्तमानसमयमें सांप्रति राजाके भराये हुवे हजारों जिनबिंब हैं. वो सांप्रति राजा श्रीवीरनिर्वाणके पीछे करीब ३०० वर्ष परही हुवा है. उन प्रतिमाजीको लिंगका आकार नहीं. फिर कच्छदेशमें यद्वेधरकी अंदर महावीरस्वामीजीकी प्रतिमाजी है वहां तांबेपत्र पर लेख है—उन प्रतिमाजीको २५०० वर्ष हुवे हैं. पुनः महुवामें जीवितस्वा-मीजीकी प्रतिमाजी है, वो महावीरस्वामीजीकी प्रतिमा वीरप्रभुजीके विद्यमान-समयमें भरी हुई है. इत्यादि दिगंबर मत पंथकी जिनप्रतिमाजी बहुतसी जगहपर विद्यमान

हैं। उन प्रतिमाजीके लिंगका आकार नहीं, और उस पीछेकेभी श्वेतांबरमंदिर बहुतसे हैं और जिनविंध्यभी हैं वे सब लिंगाकार विग्रहके हैं। और दिगंबरके मंदिरमें लिंगवाले जिनविंध्य हैं, तो शोचो कि श्रीवीरप्रभुजीसे चलता आया हुआ धर्म दिगंबरका होता तो पुराणी प्रतिमाजी लिंगवालीही होती, या श्वेतांबरमत नया होना तोभी पुराणी प्रतिमाजी लिंगवाली होती; परंतु वैसी कहीं नजर नहीं आइ। इसलिये श्वेतांबरमत वीरनिर्वाणके समयसेही चला आता है। दिगंबर प्रश्न करते हैं कि—‘हमारे जिनविंध्य पुराणे हैं।’ उसका खुलासा यही कि वे पुराणे हैं ऐसा कोई सबूतवाला पूरावा नहीं और श्वेतांबरके पुराणे हैं ऐसे पूरावे मौजूद हैं। भद्रेश्वरका लेख है, सामंतिराजा कब हुये बोधी लेख है; वास्ते पूरावा बलवान् है। आबुजी, तारंगाजी, समेतशिवरजी, गिरनारजी और सिद्धाचलजी इन बड़े तीर्थोंपर पुराणे मंदिर किसके हैं ? कब्जा किसका है ? असलसेही श्वेतांबरीका कब्जा है। फक्त श्वेतांबरी धावकोंने महेरबानीके खातिर कहीं कहीं दिगंबरी मंदिर बनाने दिये मालूम होते हैं। सधब कि मुख्य जगहपर तो श्वेतांबरीकेही मंदिर हैं, और दिगंबरीके अभी थोड़े वक्तमें हुये हैं। ये देखनेसे श्वेतांबरीधर्म श्रीमत् वीरस्वामीजीसे चला हुआ आया है वही है। अभी कहीं कहीं श्वेतांबरीकी बस्ती कम है और दिगंबरीकी ज्यादा है, वैसी जगहपर मालिकीका पदप्रवेश करते हैं। उसमें श्वेतांबरोंने दया त्यागकर मंदिरमें पैठने दिये और दिगंबरी प्रतिमाजीको कितनीक जगह पधराने दी उस दयाके बदलेमें अपकार करके मालिकीका दावा संबंधी तकरारें कितनीक जगहपर उठाइ है। मगर श्वेतांबरीका उपकार नहीं शोचते यह दिगंबरीकी ज्ञानदशाकी न्यूनता है। परंतु मंदिरोंके कब्जे और मंदिरोंसे सबूत होता है कि श्वेतांबरी अव्वलसेही है यह निश्चय बार्त्ता है। दिगंबरमतका बाद अध्यात्ममत परीक्षामें बहुत है, इससे यहांपर लिखनेकी जरूरत नहीं; मगर कितनाक न्याय विचारमें आता है वो लिखता हूं। दिगंबरीने वस्त्रहिन मुक्तिमार्ग प्रकाशित किया, और श्वेतांबरीका सिद्धांत स्थविरकल्पी साधु वो वस्त्रहित होवें, यह विधि चलता हुआ आया सो चलता है, उससे श्वेतांबरीके हजारों साधुजी त्यागी विरामी आत्मार्थी नजर आते हैं और दिगंबरोंके साधुजीका लोप हुआ है। शायक क्वचित क्वचित होते हैं, वे वस्त्र ओढ़ते हैं, तो नाम दिगंबर धारण करके पीछे वस्त्र पहननेकी जरूरत पड़ी तब वस्त्र पहन लिये और नाम दिगंबर रखे।

ये कैसी बाल ख्यालके जैसी बात है ! यहाँपर कोई दिगंबरी मन्त्र करैगा कि-शिकंदरबादशाहकी तनारीखमें है कि जैनके नम्र साधु गाँव बहार थे, तो असल वस्त्र नहीं ऐसा सबूत होता है।' ऐसा कहने लगे उसें समझादैन कि श्वेतांबर साधु हरदम कपडे रखते हैं ऐसा नहीं समझना. एकांतमें ध्यानादिक करें तब वस्त्ररहित होवै; क्योंकि श्वेतांबरी एकासणे, पञ्चल्लक्षण करते हैं उसमें 'चोलपटा आगारेण' ऐसा आगार है याने एकासणा करनेको मुनिमहाराजजी बैठे हैं और उस वक्त गृहस्थी आ गया तो उठकर चोलपटा पहन लेवें तो एकासणाका भंग न होवै-ऐसा अर्थ है. अगर ये आगार गृहस्थके वास्ते नहीं. यह देखनेसे गृहस्थीकी रुबक वस्त्र पहने हुवे ये समझनेमें आता है. वास्ते शिकंदरबादशाहने देखे हुवे श्वेतांबर साधु जंगलमें ध्यानमें वस्त्ररहित देखे होवेंगे, उससे कुछ दिगंबरी साधु नहीं हो गये. बा-

मार्ग वस्त्रसहितका श्वेतांबर चलनेसेही साधु साध्वीका मार्ग कायम रहा है. फिर दिगंबरमत निकालनेवालेकोभी साध्वी वस्त्ररहित रहवै ये अच्छा मालूम न हुवा उससे साध्वी होनेका मार्गही नष्ट होगया. और श्वतांबरमतमें हजारों साध्वीजी हो गई हैं, होती हैं, और होवेंगी, और उससे आत्माका कल्याण करेगी. और दिगंबरीस्त्रीओंका तो आत्म कल्याण नष्ट होगया. वे दिगंबरीबाइयोंको फायदा किया या केवल धर्मसाधन करनेमेंही अंतराय किया ? फिर दिगम्बरीओंने स्त्रीओंको श्रुतिही नहीं ऐसा मतदर्शाया; परंतु उन्होंने कहीं गौतमसार ग्रंथमें स्त्री लिंगसे श्रुति जानेका कहा है. उस ग्रंथका अपमान करते हैं और स्त्रीओंका मोक्ष साधन अटका देते हैं. तो जितना जितना नया मार्ग कथन किया है उसमें फायदेका तो नामही नहीं. उन्होंने अपने ग्रंथमें श्वतांबरी साधुजीकी कितनीफ निंदा की है, वैसा मार्ग श्वतांबरी साधुका है नहीं और विस तरह साधु चलतेही नहीं. कोई संयमसे अष्ट होकर चले तो उसें कोई श्वतांबरी साधु मानता नहीं. ऐसा होने परभी श्वतांबरी साधुजीकी निंदा कीहै, उससे आपकाही आत्मा विगड़ता है. साधुजीको कुछ हरकत होनेकी नहीं. आपके साधुजीकी महत्ता करते हैं परंतु पंच महाव्रतको दूषण लगे ऐसाही व्यवहार कायम किया गया है. श्रुतिको साधु ब्रह्म मूर्ति कुछभी न करनी और न करवानी चाहिये; तथापि दिगंबरी साधु आहार लेनेको आने तो दो मनुष्य वहाँ परदा पकड़कर खड़े रहते हैं, और आहारभी उन्हींको काय लगे बैसा कर रखते हैं. एक मनुष्य थाली बजाता है. ये रीति कुछ अंतर्दयीसंयमी

वास्ते करै तो असंयमी निरवद्य काम किस तरह करेंगे ? सावधही करेंगे. और वो सावध भुनीकों लगैगा तो पंचमहाव्रत किस तरहसे पाले जायेंगे वो विचार दिगंबरी-ओंकों करनेका है श्वेतांबरी साधु असंयमीके पाससे कुछ भी नहीं कर्वाते हैं. आप-के लिये किया गया भी काममें नहीं लेते है. गृहस्थने आप खुदके लिये किया होवै उसमेंसे थोडासा आहार अंगीकार करते हैं. दुवारा गृहस्थकों रसोइ बनानी पड़े वसा आहार ग्रहण नहीं करते हैं, थोडा थोडा जगह जगहसे अंगीकार करते हैं. इससे किसीकों तकलीफ नहीं. इस सबवसे श्वेतांबरी साधुजीकों कोईभी तरहसे सावध नहीं लगता है. दिगंबरी साधुजीके लिये जो बनाया गया हो वही आहार काममें आता है इससे सावध लगता है तब संयम कहाँ कायम रहा ? ये होनेका सबब इतनाही है कि भगवंतजीके प्ररूपे हुवे आगम विद्यमान होनेपरभी उसे न मानना. और अपनी भरजी झुजब [स्वकपोल कल्पित] ब्राह्म मानना उस कल्पनाकी अंदर सर्वज्ञजीके समान ज्ञान कहाँसे हो सकै ? ये साफ मालूम होता है. फिर दिगंबरी गृहस्थ प्रभुजीकी पूजा एकअंगकीही करते हैं. और कहते है कि श्वेतांबरी भगवानजीकों आभूषण चढाते हैं वो योग्य नहीं; परंतु वे शोचते नहीं कि आप खुद कच्चे पानीसे प्रतिमाजीकों पखाल करते हैं वोभी गृहस्थावस्थाका आरोप करते हैं. फिर एक अंगम केसर वगैरः चढाते हैं वोभी साधुपणेका आरोप नहीं. परंतु जिस वक्त इंद्रमहाराजने भगवंतजीकों राज्याभिषेक किया उस वक्त युगलियोंने एक अगूठेपै पखाल वगैरः किया, वैसा हेतु धारण करते होवै तो येभी राज्यावस्थाका है, या मेरुशिखरपर इंद्रने अभिषेक किया वो अवस्था ग्रहण करते होवै तो ये दोनु अवस्थामें सब अंगोंपै केसर-चंदन-वस्त्र-आभूषण हैं. तो एक अंग पूजनेकी कौनसी अवस्था है वो शोचेंगे तो आपकी भूल मालूम हो जायगी. यदि केवली अवस्था कहोगे तो उस वक्त ठंडा पानी चढा-नेका हैही नहीं, वास्ते वो अवस्था स्थापित न की जायगी. और वो नहीं स्थापित करोगे तो जन्मअवस्था या तो राजअवस्था विगर दूसरी अवस्था स्थापयगीही नहीं. और वो स्थापोगे तब तो सब अंग पूजो, आभूषण धारण करावो फिर दिगंबरके तेरापंथियोंने तो ऐसा तर्क आनेसे एक अंग पूजनाभी छोड दिया है; फकत पखाल-ही करते हैं. तो वो पखाल वक्तमेंभी कौनसी अवस्था विचारेंगे ? पुनः अरीहंतजीके आगे नैवेद्य रखेंगे तब कौनसी अवस्था विचारेंगे ? उनहोंसेभी दूसरी अवस्था स्था-

पितृ न की जा सकेगी; परंतु आपकी भूल आत्माथी समझेंगे ये भूल होनेके सब आगमोंको नहीं मानते वही है, दूसरी नहीं। भगवंतजी आहार करतेही नहीं ऐसा मानते हैं और नैवेद्य धरते हैं वो उनको विचार करनेका है। हम तो 'आहार करते हैं' ऐसा मानते हैं, इससे श्वेतांवरीको तो सब झुलटा है। दिगंबरकृत समयसार नाटकमें तो कहते हैं कि ज्ञानीपुरुषका भोग है सो तो निर्जराका हेतु है, तो भगवंतजी ओछे-ज्ञानी हैं? कि कर्मबंधका हेतु-होवैगा! ऐसा विचार करै तो आहार करनेसे भगवंतजीको दोष लगता है वो कहना झूठा है ऐसा समझने आयगा। इन बातोंका विशेष विस्तार अध्यात्ममत परीक्षामें है, उसमें यहांपर बियादा लिखना मोक्षक रखता हूं। [उस ग्रंथमेंसे देख लेना।] आत्माथीजीवकों श्वेतांबर दिगंबरमतकी परीक्षामें इतनाही देखनेका है कि आत्माका जो स्वभाव है वो प्रकट होनेका साधन कौनसे मार्गमें है वो देखना। जो-जो आत्म निर्मल होनेके सबब दोनो मजहबमें बतलावे हैं, उसमेंसे निकट कौनसे मार्गमें हैं वो देखना चाहियें।

कितनेक अध्यात्मा ग्रंथ दिगंबर मार्गमें है। उसमें पढ़कर बहुतसे जीव संसारमें पड़ जाते हैं, उसका सबब इतनाही है कि जैसे यशविजयजी उपाध्यायने अध्यात्मके ज्ञान बनाये हैं उसमें एक ढाल निश्चयकी है। और एक ढाल व्यवहारकी है, उससे उसमें पढ़कर कोइ मार्गमेंसे उन्मार्गी या बन्की नहीं होते हैं, और वैसा दिगंबरके ग्रंथमें नहीं, इस सबबसे दिगंबरके ग्रंथ पढ़नेसे निश्चय नहीं पाते हैं, और व्यवहार नहीं पालते हैं, उसके मोर जीव दोनो मार्गसे भ्रष्ट होते हैं। उसका सबब इतनाही है कि आगम नहीं माननेसे। आगममें तो इस समयमें विशेष चार नयनीही व्याख्या करनेको कहीं है, इसका सबब, व्यवहारमार्गमें पुष्ट नहीं हुवे, वो जीव निश्चय एकांत पढ़नेसे संसारमें लीन हो जाते हैं। और जो व्यवहारमार्गमें मजबूत हुवेले होवै, उसको निश्चय मार्गका ज्ञान होनेसे व्यवहारमार्ग पालते होंवै उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। ज्यों प्रभुजीने आत्मतत्त्वमें रमना कहा है त्यों रमण नहीं किया जाता; वास्ते निज स्वभावमें-रहंगा वो दिन पूर्ण धर्म किया गिनायगा। उस मार्गकी मेरमें न्यूनता मिथानेके लिये साधन करना। वो साधनमें तत्त्वज्ञान के साक्ष वो तत्त्वज्ञानके जाननेवाले पुरुषकी संगति करे ऐसा शोचकर निश्चय धर्म पानेके लक्ष्यी होवै कि गुणकी वृद्धि होवै। मगर जो सुख ऐसा शोचै कि ज्ञान विगरे किया काया क्लेश है; वास्ते किया करनीही नहीं। सुं वि-

चारों क्रियापरसें विमुक्त होते हैं वै क्या करते है ? तप न करै, तब खाकर पुंदगलकीं पुष्टि करै, विषयकपायकी वृद्धि करै, फरसुदके वक्तमें निंद लेवै या लडकोंको रम्मतगम्मत करावै या गप्पे मारै, ऐसा निकम्मा वक्त जावै. और ऐसे गप्पे मारनेकी आदत पढनेसें पढनेका अभ्यासभी छूट जाता है, पीछे संसारमें मग्न हुवे नजर आते हैं: वास्ते पूर्व पुरुषोंने “ ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः ” ये पाठ रखे हैं. इस लिये आत्मार्थीको अध्यात्मज्ञानका अभ्यास करके संसारी विषय कपायकी क्रियासें मुक्त होना चाहिये और कुशलानुबंधी अनुष्ठान है सो आदरना चाहिये. और जो जो गुण-स्थानमें जो जो क्रियाएं मुक्त करनेकी है उसें छोड़ देवै और ग्रहण करनेकी हो उसें ग्रहण कर लेवै—तभी गुणस्थान चढनेका वक्त आ मिलता है, और आत्मविशुद्धि हांवै. वैसी वैसी प्रवृत्ति होनेसें अध्यात्मज्ञान पक्का हुआ गिना जाय. नाम ध्यात्म, ठवण अध्यात्म और द्रव्य अध्यात्म तो आनंदघनजी छांडनेका कहते है—उन अध्यात्मोंसें कार्य सिद्ध होनेका नहीं. भाव अध्यात्मही आत्माका कार्य फतेह करनेवाला है वो अध्यात्म दिगंबरी श्वेतांबरीका अलग नहीं; परंतु सामान्य रीतिसें ठीक है; मगर वस्तुधर्मके ज्ञानमें फेर न हांवै. फेर हांवै उसको जिनाममें मात्र अध्यात्म नहीं कहते हैं. प्रभुजीके फरमावे हुवे वस्तु धर्मकी यथार्थ श्रद्धा करके अग्न्यादिक बरते हैं तो सफल होता है परंतु वो विपरीततासें श्रद्धा करके ध्यान करै सो सफल नहीं होता है. अरुपीपदार्थज्ञान और रूपीपदार्थके वस्तु धर्मका ज्ञान सर्वज्ञता आवे, विगार यथार्थ नहीं होता; वास्ते उसकी श्रद्धा आगमानुसारसें करै तभी बन सकै, और उन आगममुजबं न करै तो यथार्थ श्रद्धा कहाँसें हो सके ? और वो न हांवै बड़ातक भाव अध्यात्म नहीं आ सकता और आत्मकार्य हो सकता नहीं. वो आगमकी श्रद्धा श्वेतांबरधर्ममें है; वास्ते यही कल्याण करनेवाला है.

प्रश्न:—तुम युं कहते हो कि आगमकी श्रद्धासेंही भाव ध्यात्म आ सकै तो जिनाममें पंद्रह भेदसें सिद्ध हुवे है वो क्यों करके माना जायगा ?

उत्तर:—पंद्रह भेदसें सिद्ध कहे हैं वो प्रमाण है और उनमें कितनेक भेद तो आगम माननेवालेकीही है. फकत अन्यलिङ्गसें सिद्ध कहे हैं वै आगम माननेवाले न हांवै; परंतु वै जिस पक्षको मानते होवें उसमें आगमसें विरुद्ध वार्ता होवै उसपर सहजसेंही अश्रद्धा होनी है जैमें कोई मनुष्यको विगार उग्रमें जंपीनमें पाँव घुस जाय

और निधान नजर आ जाय, वैसे वै जीबोंको सिद्धांत मुजब थद्दा आपके सपोर-
छमके जोरसे जाघृत होती है, उससे जो जो उसके आगममें जैनागमसे विपरीत है
वो विपरीत आ जाय और जैनागम देखे बिगर जैनागममें कहे हुवे मुजब थद्दा होवे
उसे भाव अध्यात्म प्रकट होता है। इसी तरहसे दिगंबरकोंभी होवे उसमें कुछ आश्च-
र्यकी बात नहीं है। वीतरागधर्म केवल कुछ लिंगमें नहीं; मगर यथार्थ नौ तत्त्वका
और पद्मव्यका ज्ञान जिसको होवे उसको भाव अध्यात्म प्रकट होवे; वास्ते वस्तुधर्म
यथार्थ ढूँढनेका उद्यम करना जिस्से कार्य हो जायगा।

प्रश्न:—जैनमें रोने पीटनेकी रीति है तो योग्य है !

उत्तर:—जिन याने रागद्वेषको जीत लेवे उसें जिन कहेजाय, उन्हेंके भावक-
सेवकको जैनी कहेजाते हैं; तो जिनजीका उपदेश रागद्वेष जीत लेनेका है। उपदेशके
मुननेवाले राग धारण करके रदन करै, छाती कूटे-शिर कूटे तो उससे मनुजीकी
आज्ञाका उल्लंघन होता है, फिर रोनेसे और मरनेवालेकी फिर करनेसे कितनेक
मनुष्य मरभी जाते हैं देखो, लक्ष्मणजीका संबंध ! लक्ष्मणजी और रामचंद्रजीके बीच
जो स्नेह था उसकी प्रशंसा इंद्रमहाराजने की है, वो किसी देवसे सहन न हो सकी
इससे परीक्षा देखनेको आया। मनुष्यलोकमें आकर लक्ष्मणजी मुनै ऐसा सीताजीका
हा लेकर रामचंद्रजी भर गये, इस संबंधमें रोने लगा। और लक्ष्मणजीको पूज्यभ्रा-
तके अंतकी बात सुनी कि मनमें अत्यंत शोक प्राप्त हुआ और उस अनावधि शोकके
तारे तुरंत लक्ष्मणजीका मरण हो गया। ऐसी हानी वासुदेव जैसे पुरुषको हुइ, तो
इन्हेंके वीर्यकी अपेक्षासे अपनेमें कुछभी बल-शक्ति-वीर्य नहीं है, तो अपने शरीरको
कितनी हानी पहुंचे ! कभी उन्हें भाइका राग था, उससे कभी राग होवे तो मरण
। होवे; मगर ताकत तो कम होबैही होवे, रोगादिकभी सायद हो आवैं। ओर फिर-
केमारे इन्सान दिवाने-भ्रमित-बुद्धिभ्रष्ट हो जाते हैं—ये बड़ा भारी लुकसान है।
केर जगतमेंभी इज्जत नहीं बढ़ती। राज्यकर्ता यवनराजा है, तदपि ये रोने पीटनेकी
रितीको धिकारता है। अपनी जगतमें उच्च कोम कही जाती है; उसकी नीच कोम
।ंसी करै ये बात अपनी इज्जतको कितना बुरा लगानेवाला है। बाजारके बीच रोना
।टिना होता हो उसें देखकर राहदारी लोगभी तकलीफ पाते हैं और दिल्खी करते
। फिर कितनेक मुलकमें घुंघट निहालनेवाली औरतें होनेपरभी बिपरका पछा क-

मरपर बांधकर कूटते पीटते हैं। कमरके उपरका शरीर सब खुल्लाही रहता है ये कैसा हंसी लायक है ? ये रीति नीच कोमरे जैसी है या नहीं सो विचारसँ देखो तो समझमें आ जायगी। हमेशा मनुष्योंको छातीका जोर अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छी रहती है, और छातीपर जोरसँ कूटने पीटनेसँ छातीमें कमजोर हो जाता है उससे बुद्धिभी कम हो जाती है, और उससे हार्टडिसीज़—हृदयरोग हो जाता है। वो रोग ऐसा है कि उसका दर्दा एकदम मरजाता है, काम करनेमें अशक्त हो जाता है और वैसे छातीके दर्दवाले लोग बहुतसे नजर आते हैं। उन मनुष्योंको तप—संयम—ज्ञान वगैरका अभ्यास करनेमें बड़ी हरकत आती है। गुजरात अहमदाबादमें पेस्तर रोग पीटनेका बहुतही रिवाज था, मगर अब कुछ सुधारा हुवा सुननेमें आया है; परंतु अहमदाबादके जितना सुधारा और शहरोंमें नहीं हुवा है। मगर मेरी समझ मूजब और ज्ञानीपुरुष हो गये हैं उन्होंने विचार मूजब रोग पीटनेका रिवाज बंध करने लायकही है। अपने देव वीतराग है और उन्होंका हुकमभी वीतरागदशा लानेका है, तो मनुष्य मर गया उसें देखके शोचना कि ये मनुष्य छोटी उमरमें मर गया, तो मैं कब मर जाऊंगा वो खबर नहीं, अगर मैं बुढ़ा होकर मर जाऊंगा येभी किसीको मालूम नहीं—निश्चय नहीं। उससे धर्ममें तत्पर रहना सोही सर्वोत्तम है। ऐसी मेरी आत्माकी स्वभावदशा है वो प्रकट करनेका मुख्य सबब रागद्वेष है उसें मुक्त हो जाना, या तो दिनप्रतिदिन रागद्वेष कम होते जावे वैसे मार्ग ग्रहण करना। प्रभुजीने रागद्वेषकी न्यूनता हो जानेके लिये योग—वैराग्य शास्त्र फरमाये हुवे हैं उसका अभ्यास करे कि जिससे मेरी रागदशा कम हो जावे—ऐसे विचार करना चाहिये, वो न करते उलटा रोश्न बढे वैसे करना वो अयोग्य है, और मुँहसे कहता है कि मेरे मेरे भाइके साथ बहुत स्नेह था सो याद आता है उससे रोता हुं; मगर उस वास्ते कोई नहीं रोता। ऐसा कहता है सो लोगोंमें मान पानेके वास्ते; लेकिन चित्तमें तो अपना स्वार्थ जो भाइसे होताथा वो मोकूफ हो गया उसके वास्ते रोता है। परंतु उस स्वार्थके लिये रोगसे वो कार्य होनेका नहीं। कर्मका विचार करना चाहिये। आपने जो कुछ उसके पास रहना खुल्ला था वो ले चूके अब वो कहाँसे दे सकें ! मगर पुन्य बलवान होवैगा तो भाइसे विशेष काम करनेवाला आपही आप मिल जायगा। मगर ऐसे रोगपीटनेके विकल्पकरनेसे नाहक बुद्धि भ्रष्ट होजाती है और जो कामकरनेके है नै नहीं हो सकते।

फिर कितनेक रोनेका होंगभी करते है याने लोगोंके देखते रोते है और भंतीजे या भोजाइ या भाइकी बिलकत होवै वो खा जाते हैं और उन्हे लोगोंके बांस्ते बराबर खानेपीनेकाभी बंदोबस्त नहीं करते हैं. या तां सब मिलकत हजम करजाते हैं. या तो भोजाइकेसाथ बदचलन, चलानेमें भाइका स्नेहभी झांचते नहीं वैसे मनुष्यका रोनापीटना जो होंगसोंमें नहीं तो क्या है ? फिर सगे प्यारे या ज्ञातीके लोग आते हैं उन्होंका काम यही है कि इस मनुष्यका भाइ मर गया है सो हम जाकर उसें संतोष देयावें; मगर संतोषके बदलमें आपसुद रोते हैं और वै रोते बंध हुवे होवै उसें फिर रोना शुरू करवाते हैं. पुनः भाइ स्नेहोंको पीटनेके वक्त उपदेश देते है कि औसा क्या कूटते-पीटते हो ? जोरसें कूटो-पीटो-एसी मतलबका उपदेश करते हैं, उससें कोई समझदार कम कूटता होवै तो उसें जोरसें कूटना-पीटना पडता है. परंतु ये उपदेशसें क्या फल होवैगा वो अज्ञानबासें नहीं जान सकते है कि रोना पीटना ये रौद्रध्यानका आलंबन है याने इससें रौद्रध्यान होवै और रौद्रध्यानका फल ज्ञानीजीने नरक भांति बतलाया है. तो नरकके दुःख कैसे कहे हैं वो जीवभावज्ञा ग्रंथ या सुयगुडांगजी सूत्र सुननसें हृदय कांप उठै वैस नरकके दुःख इन उपदेशसें मिलते हैं. कोई सुझ मनुष्य ऐसे सुंदर बिचार करके कम रोवै पीटै या बिलकुल न रोवै पीटै, उसकी अज्ञानतासें निंदा करते हैं. ऐसी निंदाके करनेवालेको दुर्गति सिवाय क्या फायदा हांसिल हंवै ! वास्ते जो वीतरागी धर्मवंत ऐसा नाम धारण करते है वो नामका महात्म्य पालन करनेकी फिकर रखकर ज्यों बन सकै ल्यों वैसी निंदाका त्याग करना, और रोना पीटना बंध करनेवालोंको धन्यवाद देना. और अपनी शक्ति मुजब उपदेश देकरके रोनेपीटनेका कुचाल बंध पडत जाय वैसा मार्ग हाथ धरना-और वैसी शक्ति न होवै तो जो लोग अच्छे काम करनेकी इच्छा रखते होवै उन्होंको मदद देनी और उनके संपर्में कायम रहकर ये काम बंध करनेमें जैसी वो सलाह देवै वैसा करना तो उससें कल्याण है. फिर पैसेका जोर होवै तो पैसोंकी लालच देकर ये काम बंध करवा देनेके जैसा भोका होतो बंध करवानेका इलाज करना. ज्ञातीके शेरसें हो सकै वैसा हो तो ज्ञाति-के जोरसें बंध करवा देना. मतलबमें जो जो उद्यम करनेसें ये काम बंध हो सके वैसा प्रयत्न करना चाहिये. कदाचित् हठीले मनुष्य होवै तो मध्यस्थ रहकरके ये कामसें आप मुक्त रहवै. अगर अनुकूल मनुष्य होवै तो उससें समझाकरके रोने पीटनेसें छुड़-

चा देवै कि जिससे आर्तरीद्रध्यान न हो सकै और नरकादि गतिके भेदमान न होना पड़े। सब मनुष्योंका वाद करनेकी जरूरत नहीं। अपने अपने वहां सुधारा करना चाहिये और पीछे धीरे धीरेसे दूसरेभी सुधरै वैसा उद्यम करना चाहिये कि जिससे बेशक सुधारा हो सकै। “आप न जावै सासरै, औरनकों सिख देत”-ऐसा न करना चाहिये; क्यों कि स्हामनेवालेके दिलमें युं करनेसे पूरी असर नहीं होती वास्ते पहले आप कर बतलाके पीछे औरोंको वैसा करनेका बोध देवै कि फारन असर हो जाय और सच्च कहै तो युं करनेसे कितनीक जगहपर सुधारा हुवाभी है। वास्ते बुद्धिमानोंको लाजिम है कि पेस्तर अपनेही मकानसे रोजे पीटनेका कुचाल बंधकर देना चाहिये। बंध करनेसे निंदा होवै उसका डर रखना नहीं चाहिये। ऐसा भय रखनसे अपन धर्मध्यान नहीं कर सकते हैं। मैंने मेरे माजी गुजर गयेथे तब ये खानाखराबी रिवाज बंध करनेका शुरू कर किया, उस वक्त मेरे पूज्य पिताजीभी विद्यमान थे और बैभी बड़े धर्मचुस्त थे, उन्होंने मेरी बातमें सामिलगिरीकी और कहने लगे कि बेशक ऐसाही करना दुरुस्त है। इस वक्त ये खराब रिवाज बंध हो जायगा तो मेरेमरने बादभी बंध रहेगा तो मुझकोभी बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा शोचकर मेरे पिताने बीर्य स्फुरा यमान करके वो बुरा रिवाज मोक्ष कर दिया, उससे बेसमझदारोंने निंदाकी और समझदारोंने धन्यवाद दिया। पीछे मेरे पिताजी कालधर्मको प्राप्त हुवे उस वक्तभी वैसाही किया। मगर मेरी मातृश्रीके वक्त जितनी निंदा करते थे उतनी न हुई। मतलब कि शुरूमें अज्ञानीजन कुछभी वक्तते हैं उसपर निगाह न रखकर समभावसे काम कियेही करना। क्यों कि पेस्तर युंही कियेसे फतहमंदी हाथ लगती है। सब चीज उद्यमके आधीन है, और अपने घरके आप राजा है वास्ते आपके वहांसे अपनीही घुनासफीसे राना पीटना न करै तो कुछ ज्ञानीवाले ज्ञातवहार नहीं छोड़नेके ? इस लिये हिम्मत पकड़कर ऐसे कुचालोंको रोकने चाहिये। रोकनेका काम ऐसा है कि एक मनुष्य रोता होगा वो बात शांतपुरुषके सुनमें आनेसे उसके दिलमेंभी राग पैदा होनेसे आंसु आते हैं, उसका निमित्तभूत रोनेवाला है; वास्ते ज्यों बन सकै त्यों ये बुरा रिवाज सुज्ञपुरुषोंको कम करना चाहिये, उसके बदलेमें ये बड़ीबड़ हुवा है कि अफन दूसरेके वहां रोने पीटनेको न जायेंगे तो अपने वहां कौन आवेंगे ? इससे ये मुझ नीकलाके जीते हुवे मनुष्यभी रोवै पीटै उसमें शोभा शुरू कर की-ये कैसी अज्ञानताकी राजधानी है ! मनेके बाद मुझ

तो देखनेको आनेवाला नहीं, या रोवेंगे पीटेंगे कि नहीं उसकीभी उसें खबर न मिलेगी, त-
 थापि नाहक कर्म बांध लेते हैं ये अज्ञानवादी हैं। जाने जीसके लिये रोते हैं उसको तो दरकार
 नहीं और झुफत रोना उसें क्या फायदा ? वास्ते ये अज्ञानवा आत्मारथियों अवश्य दूर
 करदेनीही लाजिम है। रोने पीटनेकी इच्छा तो न रखनी; मगर आशके मरने बाद कुटुंबी न
 रोवै बोभी पेंस्तरसें समझाकरके बंध करवां देना चाहियें कि मरनेके बाद कर्मबंध न
 हो सकै। कर्म बांधनेका भय छांटा यही शुभ परिणामसें शुभ कार्य उपार्जन होवै; वां-
 स्ते ऐसा ठहरावही करना कि भेरे मरनेके बाद रोना पीटना नहीं। कार्यद कुटुंबी बो
 हुकम अमलमें न लेकर रोवेंगे पीटेंगे, बोभी मरनेवालेको कर्मबंध न होगा। इस लि-
 खानसें ऐसा न समझना कि वैयत होवै वहां जानाही नहीं। जाना तो बेसक; क्यों
 कि स्नेही बां ज्ञातिके मनुष्यों दुःख पडा तो जरूर आकरके संतोष-दिलासा देना,
 और उसका कामकाज कर देना। यदि ऐसा न करै तो निर्दयता शास्त्र होवै
 ।स्ते जुकर जाना चाहियें, और दिलासा प्राप्त होकर दिखंभीरी हर होवै बेसी बातें
 करनी चाहियें, कि जिससें ज्ञात विच हो जाय। फिर मरनेवालेके स्पूख शरीरको
 मरघटपे पहाँचानेमें मदद करनी ये जुकरी काम है। स्नेहीको मदद करनी और उवावा
 वक्त लगनेसें मुँहमें जीबकी उत्पत्ति होवैनी ये फिर रत्नकर जुकर जाना चाहिये
 और उसका कामकाज करना चाहियें। रोने पीटनेका विकल्प बंध कराना या कर्मती
 करवाना येभी जुकरी काम है। कितनेक ब्रह्ममें अभीर्षी हिंदुधर्ममें मरनेके वक्त रोते
 पीटते नहीं; मगर डोल बगैर जाने बजाते-जाते-ध्यान करते हैं, तो उन लोगोंको
 मरनेवाले अस्सपर राग नहीं होमा ? रागसें आत्ममें आसु आवै ये स्वाभाविक नियम
 है; मगर थोड़े वक्तमें शांत हो जाय; परंतु मरनेवालेके काम रूप बगैर: यादीमें स्या-
 कर रोवै उसका पार नहीं आता है और घुरा ध्यानभी ज्यादा होवै फिर स्त्रीएं पतिका
 सुख याद करके रोवै उससें कामदेवभी गिप्त हो आता है और कुलसंघ सेवम करनेकी
 कुबुद्धिभी पैदा हो आनेका संभव रहता है। ऐसे तुलसानकारक कुरिबाजोंको सुधार
 लेना ये बड़े पुरुषोंकी फर्ज है। हमेशा रोना पीटना छुड़ही रहनेसें पतिको जीसबंधी
 विकार जाग्रत होनेका साधन होता है; वास्ते इसके बदलेमें जंतना संमंथ धर्मसाधनमें
 व्यतीत करना यही झुकरर किबा जाय तो वैराग्यदंडा जाग्रत होवै, और विकल्पकी
 शांति होवै, सोटे मार्गकी बुद्धि होवे नहीं-और शेष सो नष्ट हो जाती है; वास्ते ऐसे

समयमें वैराग्यकी कथा बगैरः भ्रवण करनेमें वक्त व्यतीत करना—यही जुहुरी बात है। मगर वर्तमानसमय जैनीओंमें जैसी रीति प्रचलित हो रही है वैसी रीति पेंस्तर हो गी, ऐसा संभवही नहीं। यहाँपर कोइ प्रश्न करैगा कि जिस वक्त मरुदेवी माताजी निर्वाणपद पाये उस वक्त भरतमहाराजजीने जारसँ रोना शुरू कियाथा—ये बात शास्त्रमें है, मगर यह कुछ धर्मरीति नहीं, संसारकी रीति है, ऐसा रोनेसँ लोगोंके जाननेमें आवै जिससँ लोग इकट्ठे हो जाँय—ये तो मरनके समयकी एक क्रिया है; परंतु ऐसा बाजारके बीच बेअदबीसँ चिल्लाकँ रोना पीटना दिवानेके जैसे ढोंगसोंग करना, हमेशाःरोना शुरू रखना ये कुछ इससँ सावित नही होता। उस वक्त रागके बंधनसँ रोना आ जाय, लोगोंको भैयत हुवेकी खबर हानेके लिये पुकार वाचक शोकदंगार जाहिर करै ये कृत्य संसारनीतिका है; परंतु उसके पीछे जो विशेष कृत्य किया जाता है वो धर्माष्टकों करने योग्य नहीं। धर्माष्टकों तो रागादिक कमी होवै वोही करना यही सार है।

प्रश्नः—जैनकोमकी चढ़ती दशा किसतरह होवै ?

उत्तरः—यह प्रश्नका जवाब तो अतिशय ज्ञानी विगर दूसरा कोइ देनेकों संभवे नहीं, और वो अपने तकदीरकी न्यूनतासँ अतिशय ज्ञानीका विरह पढा है, इससँ मतीविपूर्वक जवाब देनेमें अशक्त हुं। पुनः मैं जवाब लिखता हुं उस करवैभी मेरेसँ ज्यादे बुद्धिमान ज्यादे बता सकैं; वास्ते जिसका विशेष होवै सो अंगीकार करना।

१ पेंस्तर तो अन्यायकी प्रवृत्ति जैनमें जो घनाढ्यपणेसँ शोभायमान होवै वैसे पुरुष या श्रेठीएका नाम धारण करनेवाले हो या धर्मी गिनाये जाते होवै उन्हांको बंध करनी चाहियें; भव-कि यथाराजा तथाप्रजा—याने ऐसे बड़े पुरुषोंकी ऐसी सुंदर प्रवृत्ति देखकरकँ छोटेजनभी न्यायमें प्रवर्त्तने लगै। ऐसे वर्त्तनके वास्ते मार्गानुसारीके गुण योगशास्त्रमें—धर्मविंदुमें और श्राद्धगुण वर्णनमें बतलायाहै उसपरसँ पूर्व पुस्तक प्रभोचररत्नचिंतामणिकी अंदर वै गुण दाखिल किये हैं उसँ देखोगे तो मालूम हो जायगा। ये पैतीसँ मार्गानुसारिके गुणोंमें जैनकोम प्रवर्त्तने लगै ऐसा उपदेश मुनिमहाराजोंकी शुरू रखनेकी अत्यावश्यकता है। और राणीभोजन, बगैरःके नियम करवानेमें उद्यम करते हैं वैसा उपदेशके उद्यममें प्रवर्त्तना शुरू रखवै तो विशेष लाभ होवै। ऐसा उपदेश नहीं देते है ऐसा भेरे कहनेका मतलब नहीं; मगर देनेवाले महापुरुषोंका उत्साह बढ़ानेके लिये और कोइ सामान्यपणेसँ देते होवै त्रै विस्तारसँ देवै ये हेतुसँ लिखा है। गृहस्थोंको ऐसी प्रवृत्ति रोककरकँ

अपने स्नेही अन्याय त्याग करदें बैसी प्रेमयुक्त ताकीद दियेही करनी चाहियें। कदाचित् कोई उसका अमल न करे तोभी उदास होकर बैसा उपदेश मोक्ष न करना। हमेशां शुरु रखनेसें कुछ न कुछ सुधारा होताही रहैगा। अन्यायका धन कायम नहीं रहेता है ऐसा श्राद्धविधिमें और दूसरेभी ग्रंथोंमें जगह जगह लिखा है। वास्ते न्यायकी प्रवृत्तिसें धन मिलता है वही कायम रहता है, और जैन कोमका दूसरी कोममें बहुतही विश्वास पड़े उससें व्यापार करनेकों पैसे चाहियें वोभी मिल सकते हैं। फिर नौकरी करनेकों जाय तो तुरंत नौकरी अच्छे पगारकी मिल सकती है। दलाली करनेकों जाय तो उस धंदेमें पैसा पैदा करता है, हरकोई माल बेचनेकी दुकान खोले तो बहुतसें ग्राहक उसकी दुकानपर सौदा लेनेकों आते हैं। मुरतयें कल्याणभाइ करके एक उत्तम श्रावक थे, उन्हेंकी साख ऐसी पड़ीथी कि जिससें टोपीओंके व्यापारमें दो तीन हजार रुपै हरवर्ष पैदा करते थे। उन्हेंके पिताके पास धन नहीं था तोभी स्वोपार्जात धन ९०००० दम नकद पैदा कियाया, वो तीन भाइयोंने और पिताने धन बांटलिया। उस बाद आपने व्यापार करना छोड़ दिया; मगर भाइ बैसी दुकान न चला सकै और पैदास न होनेसें दुकान बंद करनेका वक्त आया। मरुचमें एक पारसीकी दुकान है वो एकही तरहका भाव रखता है उसमें उसके वहां बहुत खरीदी होती है। बंदमें ऑफिसवाले बड़े व्यापारी एकही रीति रखते हैं तो उसमें वै सुखी भवे हुवे दिखते हैं; वास्ते व्यापारमें जो अन्याय बंध किया जाय तो बेशक अच्छी छाप पड़ जाय और पुन्यानुसारसें अच्छी पैदासभी हो सके। गतकालमें सत्यवादी श्रावक हो गये हैं वै इतनी छाप लगाकर गये हैं कि श्रावक गैरव्याजभी रीतिसें नहीं चलै। उससें इस समयमें श्रावक लुबाइ बुरा काम करते हैं। उतने अर्थमें श्रावक लुबाइ न करै ये छाप चली हुई आती है। उसके बदलेमें वर्तमानसमयमें धर्मी नाम धारण करकेभी कितनेक ठगाइ करते हुवे नजर आनेसें दूसरे धर्मीश्रावकके वहां कोई प्रतीतिवचन कहता है तो धनवाने गृहस्थों उनका विश्वास नहीं करते और धर्मठगकी उपमा देते हैं; वो मैनेभी सुनी है। ऐसा होनेमें धनवानकी भूल नहीं; परंतु धर्मी होकरके ठगाइका बंदा करै तब लोगमें सबी धर्मीकी निंदा होवै और व्यापाररोजगारमें विश्वास उठनेसें पैदास नहीं होवै और सुखी होनेका वक्तभी न मिल सकै; वास्ते ज्यों बन सकै त्यों श्रावकोंको अच्छी छाप बैडानी चाहियें। कितनेक व्यापारी व्यापार करते हैं उसमें

नुकसान लगता है तब देवेमैंसे छूटनेके लिये सरकारके पास जाते हैं और लाभ लेते हैं—नादार बनते हैं याने कायदेका फायदा मिलाकरके कर्जसे मुक्त होते हैं, उसमें पैसा छुपा रखते हैं यह खुली तरहसे अन्यायही है। शायद किसीने न रखा और पीछे पैसे पैदा किये तोभी पेस्तरके लहेनदारोंको कुछभी न देवै, तो जगतमें जैनकोमकी सुंदर छाप किस तरह पड़े ? सो विचारना चाहिये। और ऐसा पैसा रखकर शासनकी प्रभावना करै—संघकों जिमावै उसमें अन्यायके पैसे आवैं तो जीमनेवालोंकी बुद्धि कथुं करके सुधर सकै ? साधारण मनुष्यभी दृष्टांत लेवै कि दैनेवाले तो ऐसे धनवान होते हैं। शासनके स्थंभ समान कहे जाते हैं वं नहीं दैते हैं तो अपने क्यों करके देवें ? ऐसे विचार फैलानेसे लोगोंके दिलमें ऐसा आया कि पैसा हांवैगा तो इज्जत मुरतबा कायम रहेगा। दैनदारोंको सब पैसा दे देवेंगे तो प्रतिष्ठा नहीं पावेंगे—ये बुद्धि फैला गई है। इस विषयमें संघका या ज्ञातीका ऐसा अंकुश चाहिये कि दैनदार हो जाय तो लहेनदारोंके सब पैसे देने चाहिये और उस बाद बड़े ज्ञातीभोजन, स्थायीवत्सलके तर्ब करनेकी परवानगी दैनी चाहिये। ऐसीचीज करनेको कोइ तैयार हुआ कि फौरन—तुरंत ज्ञातीवाले खूब हितरूप कथन कहे कि तुनें नादारी ली है उस वक्त पैसे दैनदारोंको कम दिये हैं—बाकीका दैना रह गया है सो दे दो और उसके बाद मरजी मुजब ज्ञातीभोजन बगैर करो। ऐसा अंकुश ज्ञातवाले आगेवान रख सकै तो जैनकी बड़ी इज्जत बड़े और ऐसी छापसें आवकोंको भीरधार करनेमें कोइभी दिल न चोरै, उससें सबसें शिरोमणी कोम हो जाय। परंतु अभीके वक्तमें तो आवक प्रथम देवद्रव्यका पैसा खानेवालोंपर ऐसा अंकुश नहीं रख सकते हैं और उससें लोग दुःखी हुवे बिगर नहीं रहते हैं। कितनेक गाँवोंमें ऐसीभी रीति है कि देवद्रव्यका दैना होवै वहां तक आवक उसके घर ज्ञातीभोजन करनेको नहीं जाते हैं, उससें वैसे गाँवोंमें देवद्रव्यके लहेनका तुरंत निकाल—फैसला आ जाता है; परंतु ऐसा रिवाज तमाम नहर और गाँवोंमें हो जाय तब जैन कोमको खुशी होनेका साधन है। फिर किसीने नादारी ली नहीं, अपनी रीतिमें है मगर पैसा पदरमें नहीं, वो मनुष्य कर्ज करके ज्ञातीभोजन बगैर करै उसका ज्ञातीभोजन न स्वीकारनार। पुनः लुच्चाइ ठगाइका व्यापारही करता है तो उसको ज्ञातीकी तर्फसें सिखा होनी चाहिये। ऐसी रीति हो जायतो ज्ञाती सुखी होवै, अगर इस लोकमें व्यापार रोजगार अच्छा चले। जगनमें इज्जत मान बड़े, सुखी

होंगे और उसके पुन्यसें परलोकमें भी सुखी होंगे। विश्राम्यास कर्मके हुंशियार होकर अन्यायका चालचलन न सुधारै तो उससें कोमकी इज्जत न बढ़ेगी। इज्जत बढ़नेका सबब यही है कि अन्यायका त्याग करना, और जो पेस्तर बड़े पुरुषोंको करकें दिखलाना चाहिये, जब बड़े लोग वैसा करेंगे तब साधारण लोग वैसाही करना मंजूर रखेंगे; मगर बड़े लोगही चालचलन न सुधारै तो फिर औरोंको क्या कह सकै ? वास्ते आगेयान गृहस्थ पेस्तर करकें दिखलाना यही सर्वोत्तम है। और देवद्रव्य-साधारण द्रव्य-ज्ञानद्रव्य ऐसें द्रव्यका भावकके वहाँ विशेष व्याज पैदा होता होवै तदपि न देना चाहिये, ए विषयमें आद्विविधि और द्रव्यसितरी वगैरः शास्त्रोंमें मना की है और विस्तारसें उसमें दूषण बतलाये हैं वो अवलोकन करना चाहिये 'देवादिकद्रव्य जिसने स्वाया-इज्जत किया उसकी सातपेढी तक उसका वंश सुखी नहीं होता है वास्ते धीर-धारका रस्ताही बंध करना चाहिये और रखनेवालोंको व्याजसें तो न छैना; मगर धीकी टीपके पैसे देनेके हाँवें बोमी रखने न चाहिये। रखनेसें शास्त्रकी अंदर बहुत सा नुकसान बतलाया है; वास्ते इस बातपर खूब लक्ष रखनेसें सुखी होनेका साधन है। मंदिर संबंधीके पैसेमें आपके पैसेका कुछभी संबंध न करना, उससें यह लोक और परलोकके सुखभाजन होवैगा।

२ दूसरा, जैनकोमके श्रेष्ठियोंको जो सट्टेका व्यापार अपनी कोमवाले करते होवै उससें मना करवा देनेका अवश्य ध्यान देना चाहिये; क्यों कि सट्टेके व्यापारसें मनुष्यों बहुत तरहके नुकसान होते हैं-पेस्तर सट्टेका व्यापारी आलसु-सुस्त हो जाता है, तसाम व्यापारकी शोध करनेकी या शीखनेकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, व्यापारकी रीतिकीभी खबर उससें न पड सकती है, नाया लिखनेकी या समझनेकी रीतिभी वो नहीं शीख सकता है, दूसरे व्यापारकीभी उससें माहेती नहीं हो सकती; उससें कदाचित् सट्टेमें नुकसान गया तो फिर सुखी होनेका वक्तभी झुझकीलीसें मालूम होता है। सट्टेके धंदेसें मनुष्य बक्र बोलना-बोल पलट देना, छुड़ा करनी, मुखस्वादको बढ़ा देना इत्यादि बहुतसी बुरी आदते शीखता है। कोइ भाग्यवंत ऐसी आदत न शीखे तो उसमें ये लेख लागु नहीं है। मगर ये कारण ऐसाही हैं। सटोरियेके पास ५०० रूपये देनेकी शक्ति होवै और पांच हजारकी नुकसानी जावै ऐसा व्यापार करै तब नुकसानी कहाँसें देवैगा ये फिकर तो रहनीही नहीं; नयों कि नुकसानी होवै तो ना-

दारी लेनी पड़े. कभी फिर पैसेदार हो जाय तोभी कर्जा देनेकी दानत नहीं रहती ये अन्याय नहीं तो क्या है ? सट्टेका धंदा लंबा क्यों चला सकता है कि व्यापारमें पैसे रोकने नहा पड़ते हैं. जो रोकने पड़ते होवै तो सहजसेही लंबा व्यापार न हो सकै. फिर जुगार और सट्टेमें कुछ तफावत नहीं—फकत नाममें फेर है. जुगारमेंभी पैसेकी जरूरत नहीं—फकत एकी बेर्का—दोमेंसे एक बोलनेमें आवे वो सच्चा हो जाय तो जीतता है. आंकके धंदेमेंभी ऐमाही है. कलकत्तसे मिलता हुवा आंक आ जाय सो जीतता है और नफा लेता है—ये दोनु रीति एकही जैसी है. अभी मुरतमें बाइ-लोगनेभी सट्टेका व्यापार करना शुरू कीया है—अफसोस ! अपनी श्रावक कोम इस स्थितिपर पहुँच गई है !! अब सुखी क्यों करके हो सकै ? सट्टेमें एक पैदा करै और एक गुमाव, इससे एक श्रावक सुखी हुवा और दूसरा दुःखी हुवा. उसमें कुछ ब-हारसे पैसा आया नहीं. दूसरे व्यापारमें तो माल देआवर चढाना पड़ता है या मंग-वाना पड़ता है उसमें फायदा होता है. कोइ कहेगा कि—‘क्या श्रावक सिवाय और ज्ञातीके लोग सट्टेका धंदा नहीं करते हैं ?’ तो कहेंगे कि सधी कोम करती है; तोभी श्रावककी बस्तीके प्रमाणमें बहुतसे श्रावक सट्टेका धंदा करनेवाले निकलते हैं. बड़े शहरोंमें दलाल और सट्टेका धंदा करनेवाले विशेष मालूम होते हैं; उसमें इ-दलालीके धंदेवालोंको बुरे नहीं कहते हैं या उन्हींकी टीका नहीं करते हैं; क्यों कि दलालीका धंदा बिगर जोखमका है—जुकसानका नामही नहीं—वो पैदा करनेक ही धंदा है; मगर जो सट्टेके दलाल हैं वे दलालीपर संतोष करके रहवै तो जरूर दलालीमें अच्छे पैसे पैदा कर सकै; परंतु वे दलाल तो फिर सट्टा करनेकाभी शोख रखते हैं उसमें दलालीसे पैदा किया हुवा धन सट्टेमें गुमाते हैं, इससे करके दलालोंकोभी सुखी होनेका वक्त नहीं मिलता है. फिर जिसका बाप सट्टा करता होवै उसके बेटेभी वही धंदा पसंद करते हैं, उसके मारे पढ़ने गुननेमें वै दिल नहीं देते हैं, और मावा-पकोभी लडकोको जास्ती पढ़ानेकी फिकर नहीं रहती है; वास्ते सट्टेका व्यापार जैन-कोमको न करना ऐसा ज्ञाती या संघ तर्फसे धंदोवस्त किया जाय तो जैनकोमको दूसरे व्यापार हूंदनेकी जिज्ञासा होवै, मावाप और लडकोको ज्यादा इल्म शीखाने और शीखनेकी बुद्धि जाग्रत होवै और लडके बिद्वान होवै तो न्याय अन्याय सह-जसेही समझने लगै उससे अन्यायका त्याग होवै; इस लिये हरएक प्रकारसे सट्टेका

चंदा छूट जाय वैसे लेक्चर-भाषण अगर भुवीमहाराजजीका उपदेश शुरू करके मनुष्योंके दिलमें सहेकी नुकसानीकी बातें ठसा देकर पीछे ज्ञाती तर्फसे बंदोबस्त हो जाय तो अच्छी तरहसे सुधारा होनेका स्थान है।

२ तीसरा कि, जैनकोममें विद्याभ्यासकी बहुतही न्यूनता है; वास्ते जैनोंको विद्याभ्यासमें सामेल कर देनेकी कोशिश करनी चाहिये। लेकिन वो काम धनाधीन है, धन बिगर नहीं बन सकता है। अब धन इकट्ठा करनेमें ऐसा होना चाहिये कि जो पैसे खर्च किये जाते हैं उनमेंसे बचाकर वैसे कामके लिये रकम निकालना चाहिये, जिससे काम खर्चके कोनेमें न आवें। उसके वास्ते ऐसा होना चाहिये कि लग्न-सीमेंत-मरणके पिछाडी हजारों रुपे खर्च किये जाते हैं। कितनीक ज्ञातीमें-कितनेक घरोंमें लग्नकी अंदर एक एक लट्का पाणीग्रहण करता है तब पैसे बांटनेका रिवाज है सोभी सौ देठसो रुपे बरबाद किये जाते हैं, वो रिवाज बंद करके वै बचे हुवे पैसे विद्याभ्यासके फंडमें ले लिये जाय। जिस ज्ञातीमें लग्न और गर्भाधान संस्कारका ज्ञातीभोजन एकसे ज्यादा वक्त करनेका रिवाज है उस ज्ञातीमें वो रिवाज बंद करके दूसरी वक्तके ज्ञातीभोजनके बचे हुवे पैसे विद्याभ्यासके फंडमें लिये जावें। और उसके वास्ते ऐसा अंकुश चाहिये कि जहांतक ठहराये हुवे पैसे फंडम न देंवें वहांतक हस्तमिलाप बगेर न हो सकै। यह ठहराव पसार हो अमलमें आ जाय तो हरवर्ष कितनीही आपदनी हो आवै। फिर मरणके पिछाडी कितनीक ज्ञातीमें ज्ञातिभोजन करवानेका रिवाज है, ये रिवाज बहुतही दिलगीरीभरा हुवा है, ये रीति बहुत करके अन्धदर्शनीओकी जैनमें दखिल हुइ मालूम होती है। ये ज्ञातीभोजन कितना निर्दयतावंत है उस संबंधमें कुछ इसारा करता हुं। कितनेक मुलकोंमें जिस दिन ज्ञातीभोजन होवै उसी रोज परदेशके मनुष्य रोनेको आते हैं, वै बहुत करके जिस वक्त भोजन करनेको बैठै उस वक्त रोने पीटनेका शुरू करते हैं। अब जिस मनुष्यके वहां मरण हुवा हो उसके दिलमें कितनी दिलगीरी होगी वो सबके जाननेमेंही है। जहां ऐसी दिलगीरी फैल रही होवै वहां भोजन, बोभी भिष्टभोजन खानेका काम बज्र जैसी फटोर छातीवालोंनेही हो सकता है। दयालु मनुष्यसे ऐसा निर्दयतावाला काम कभी न हो सकैया। और हो सकै तो निर्दयता साबित होती है; क्योंकि कि एक बाजुपर रोने पीटनेसे दिलगीरी छा रही होवै और छातीमेंसे पीटनेके सबबसे खून बहन होता

नजर आता है, और दूसरी बाजुपर प्रसन्नतासे भीठे भोजन चढाते हैं ये कैसी निर्दयता ! फिर कितनेक बड़े मनुष्य मौतके पिछानेमें पड़े होवैं और उसकों देखनेके लिये आबैं बँ बोलते हैं कि अब तो लड्डु सही हो जायगे, [बुढ़ोंका मरण विवाहके जेमा है.] पीछे वो मनुष्य मरजाता है, तब खुशी होते हैं कि अब लड्डु खानेको मिलेंगे. वो लड्डु खानेके बदल खुश होते हैं उसमें गर्भित पंचेद्रिके मरणकी अनुमोदना होती है. ये पाप कितना है वो ज्ञानी फरमावें सो सही; मगर खानेकी तृष्णार्थ लिये मनुष्य नहीं विचारते हैं और ये रिवाज चलाये जाते हैं; वास्ते ये रिवाज बंध ठोवें तो पैसेभी बच जाँय और पाप मिश्रित अनुमोदनाका पापभी दूर हो जाय. इसलिये ये रिवाज बंध करके बच हुवे पैसे विद्याभ्यास फंडमें ले लेवैं. फिर मरण पिछाडी शुभ मार्गमें हजारों रुपे निकालते हैं उनमेंसे कुछ हिस्सा इस खातेमें लेनेका प्रबंध रखना चाहियें. और बड़े गृहस्थोंको लाजिम है कि खुशीसे बड़ी रकमकी मदद इस कार्यमें देनी चाहियें. ऐसा होनेसे व्यय होते हुवे पैसे इन फंडमें आवेंगे उससे-विशेष, बोज़ा, न उठाना पड़ेगा, और विद्याभ्यासके कार्यमें इन फंडमेंसे अच्छी मददभी मिल सकैगी. कदाचित् इतने पैसेसे बस न हो सकैगा तो आमदनीपर सेंकडे एक रुपया या आधा रुपया याने हजार रुपैकी पैदासवालोंके पाससे सेंकडे आधा रुपया और हजारसे-अधे पैदा करनेवालोंके पाससे एक रुपया लेना शुकरर करना चाहियें. बड़ी पैदासवालोंको कुछ भारी पड़े ऐसा नहीं, सबब कि शास्त्रमें तो हेमचंद्राचार्यजीने पैदासमेंसे चौथा हिस्सा शुभमार्गमें व्यय करनेका कहा है, तो यह तो एक रुपया है वो कुछ भारी पड़नेका नहीं. इस सिवा ज्ञातीमें कितनेक दंड लिये जाते हैं वो दंडके पैसे इस फंडमें लेना चाहियें. ऐसा होनेसे पैसेकी उत्पत्ति अच्छी होनेका संभव है और हमेशा उसमेंसे जो जो काम करने होवेंगे वो हुवेही करेंगे. अभी हरएक ज्ञातीमें ज्ञातीकी पुंजी (धन) है वो इस फंडमें जो दि जाय तो कामकी शुरुआत सहजसे हो जाय और किसीको घरमेंसे पैसाभी न निकालना पड़े तथा हमेशाकी आमदनी शुरू रहै. पैदासमेंसे लेनेका अनुकूल न आवै तो बहुतसी जातके भाल व्यापारके लिये आता है उन हरएकपर कुछ लेनेका ठहराव किया जाय तो श्राद्धवर आनेका बक्त आवै. ऐसा ठहराव फीजरापोलके लिये है तो वो खाता सुखपूर्वक चलता है; मगर वस्तुतासे पैदासका ठहराव उत्तम है. व्यापारपर ढालनेसे व्यापारमें कितनीक हरकत पड़नेका.

संभव है; वास्ते पैदाशपर किया जाय तो अच्छा, अगर ज्यों लोगोंको अच्छा लगे वैसे करना. सबकी प्रसन्नतासे ऐसे काम अच्छी तरहसे होते हैं; वास्ते किसीको अभीति पैदा न होवे त्यों करना योग्य है. ये काम करनेसे जैसे आपकी जातीके मनुष्यों भोजन करनेका मिलता है वो अपने लड़के हुशियार होवेंगे तो विशेष भोजन करनेका मिलेगा. भोजन करनेका बंध नहीं होवेगा. फंडमें पैसे देवेंगे तो लड़कोंको पढ़ानेके लिये स्कूलोंमें ज्यादा फी देनी पड़ेगी वोभी बच जायगी. वास्ते तमाम भाइ अवश्य ये बात दिलमें जोचकर विद्याभ्यासके वास्ते पैसे इकट्ठे करनेका फंड खोलनेका यत्न करै तो बहुतही फायदा हांसिल होवेगा. पैसे बिगर कुछ काम होनेकाही नहीं.

४ ये पैसे खर्च करनेमें पेस्तर गुजराती, इंग्रेजी, संस्कृत और जैनधर्मका शिक्षण दिया जाय वैसे स्कूल ओपन करनी चाहिये, और वहां अन्यायमेंसे दिल हठ जाय वैया उत्तम शिक्षण देना चाहिये. संस्कृत पढ़नेवालोंको बहुत वर्ष तक अभ्यास करना पड़ता है, वहांतक उनके कुटुंबका पोषण हो सकै वैया बंदोबस्त करनेकी जरूरत है; उसकी न्यूनतासे करके अभीके वक्तमें संस्कृतशालाओंमें लड़के अभ्यास करते हैं; अगर वै पूरा संस्कृत ज्ञान नहीं मिला सकते हैं; क्यों कि धनवानके लड़के तो बहुत करके अभ्यास नहीं करते हैं और करनेवाले बिरलेही निकलेंगे. साधारण स्थिति के लड़के २५-३० वर्षकी उमर तक अभ्यास करें. तब संस्कृतज्ञान पूर्ण प्राप्त हो सकै, और उतनी उमर तक उनके कुटुंबका निर्वाह क्यों करके हो सकै? धनकी तृष्णा धनवानोंको लखलो रुपे हाथ लगै जाय तोभी शांत नहीं होती, तो साधारण मनुष्यकी तृष्णा क्यों शांत हो सकै? वास्ते पंद्रह वर्षकी उमर होवे तबसे कुटुंबके निर्वाहकी फिकर होती है वो फिकर, पढ़ानेवालोंकी तर्फसे न होनेका बंदोबस्त हुवा होवे तो सुस्तसे करके अभ्यास पूर्ण हो सकता है; इस वास्ते व्याकरणका अभ्यास करै उसको माहवार पांच रुपे देनेका शुरू करना. पीछे ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़ता जाय त्यों त्यों परीक्षा लेकर पगार बढ़ाना चाहिये. अंतमें न्यायशास्त्र पूर्ण करने तक अभ्यास करै तो माहवार ५० रुपेका महीना देना. ऐसा आशा होवे तो संस्कृतका अभ्यास करनेवाले जेदेवार लड़के निकलेंगे; वास्ते ऐसे नियम बांधनेसे जैनमें संस्कृत पढ़े हुवे विद्वान प्राप्त होवेंगे. फिर ब्राह्मणोंके पास साधुजीओंको पढ़ना पड़ता है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसी श्रवकभाइको संव पगार दे करके रख लेगा कि श्रावकके पैसे

दूसरी कोममें हरवर्षमें कमसेकम करीब पचीस हजार पगारके दिये जाते होंगे वो जैन कोमकों प्राप्त होंगे। वास्ते ये फंड होवें तो ये प्रबंध करनेकी आवश्यकता है। कोड सुनी मनुष्य होगा वो स्वात्मार्यके बारते पढ़ेगा तो वो माहावारी पगार नहीं भी लैग। परंतु ऐसी शालाओंमें वहेमेंवही ५० रुपिये माहावारी तनख्वाहकी आशा देनेकी जरूरत है। १० का पगार एक वर्षसे ज्यादा इस फंडमेंसे देना न पड़ेगा; मगर उस पठित लड़केको ५० का पगार देनेवाले बहुतसे गृहस्थ मिल जायेंगे। फिर संस्कृतके भाषांतर बर्गर; मैं दूसरी शालाओंमें ऐसी पैदान्न हो सकैगो और जैनोंकी विद्वत्ता प्रशंसापात्र होवेगी और उसके साथ वाद करनेकोभी कोड शक्तिवान्न हो सकैगा, इससे बड़ी प्रभावना होवेगी। अभी सुरत और अहमदाबादमें धर्मके ज्ञानका अभ्यास जैसे एक एक कलाक कराया जाता है, वैसे करतेही रहेंगे तो बहुतही शोभिता होगा।

जो मनुष्य विनरोजगारी और दुःखी है उसके वास्ते हरएक बड़े शहरोंमें उद्योगशाला करनेकी जरूरत है। उस शालामें उन्हांको दाखिल किये जाय और उन्हांको लायक काम सुपरद किये जाय। याने जो काम जिस मनुष्यसे बन सकै वो काम उसकोही सुपरद करना, जिसे जैनकोमका भूखमरा बंध हो जावै। ये शालाओंमें कुछ मालभी बेचनेमें नुकसान होवै सो इस फंडमेंसे देना चाहिये। बहुतसी जातके व्यापार हाथोंसे करनेके है और जो आ सकै ऐसे काम उद्योगशालामें रखने चाहिये, जिससे वै सहजसे हो सकै; वास्ते नष्टने घुवाफिक बतलाया है। जो चीज जैनोमें हजारो मन उपयोगमें आती है, वो बनानेका काम औरतोंका है और वै सरलतासे सीख सकै। दशीएं बनानेका कामभी कर सकै वालाकुंचीयें बांधनेका काम सीख सकै वैसा है। निर्वल स्थितिकी बाइयेंको दाल विननेका काम आदि सोंप देना, और माइयोको वीडिएं बालनेका, सूतके दंडे बनानेका, डोरीएं बुनने-गुंथनेका, और कितनेक सूखे पदार्थकी गोलीएं दवाके लिये दनाके बेचनेका काम कर सकै ऐसे है। वै सोंप देना योग्य है। मीलोंमें काम कर सकै वैसे होवै वैसेको घंटेमें सामिल कर देवै। और बिलकुल अशक्त मनुष्य होवै उसे शुभ मदद दैनी योग्य है। ऐसा होनेसे जैनकोममें निराधार विशेष न रहेंगे। यह उद्योग तो एक नाम मात्र लिखे गये है। जगतमें बहुतसी तरहके व्यापार है, उनमेंसे जो बन सकै और उसमेंभी जिसमें नफा विशेष और नुकसान कम हो वैसे देखकर दाखिल करने चाहिये। बनाइ हुई वस्तु बेचनेका कामभी उसे सुपरद करना कि जिससे गाँवमें चकर लगाकर बेच लेवै।

१ जैनकोमकी लडाइयें सरकारमें जाती है, या ज्ञातीमें फटि पडते हैं और उसमें एकदूसरोंमें द्वेषबुद्धि रहती है—एकसंप नहीं रहता और उन एकदूसरेके बीच बहुत मुदततक फिसाद चलता है। और उस बदल हरएक बाबतोंमें तकरारें पैठ जाती है उसमें सरकारमें हजारों रूपै जैनकोमके नाहक बिगडते है। मन भिन्न होनेसे एकदूसरेका काम बिगाडनेकेही तदवीर चलाते हैं; वास्ते वैसा बंदोबस्त किया जाय कि जैनकी हरएक गाँवमें लवाद कोरटें कायम करनी और जो तकरारें होवें वो लवाद कोरटमेंही रुजु की जावें ऐसा ज्ञाती तर्फसे ठहरावही हो जाना चाहियें। मगर उसमें मुकरर करना कि उस गाँवकी लवादके फेंसलेसे नाराज होवें तो बडे गहरोंकी लवादमें अपील करै, अहमदाबाद और बंबई जैसेमें तीन तीन कोरटें रखलें, लंबर पहेले—दूसरे—तीसरेकी रखलें उसमें लंबरवार एकसे एक बढी रखनी चाहियें याने अब्बल दर्जेकी अब्बल लंबरकी, उसमें जो तीसरे कलासकी कोरटसे नाराज होवें वो दूसरे लंबरकी और अंतमें पहेले लंबरकी कोरटमें अपील करै कि जिससे पक्षपातका शक रहने न पावै; और हरएक टंडा फिसाद टूँकेमें बंध पड जाय। मारामारीकी तकरारें बगैरके तोफान करनेवालोंको लायक शिक्षाभी करनी चाहियें कि जिससे कोरटके सिपाई बगैरका पगारभी वसूल होता रहेवै। ऐसा ठहराव होनेसे बहुतसे टटे तकरार कम हो जावेंगे, और ज्ञातीमें कुसंप न रह सकैगा। ज्ञातिके रिवाजके कायदे ज्ञातिमें अनुकूल होवै वो बांध रखने चाहियें, उसमें एक दो वर्ष होवै कि बहुतसे मतसे सुधारा करना चाहियें; मगर हमेशा चल सक वैसे करने चाहियें। ऐसा हो जाय तो बहुत फायदा हांसिल हो सकै। वारिसनंबीकी तकरारेंभी बढी रकमकी हो उसकाभी फेंसला मिलता रहवै। लाल रूपैसे ज्यादा रकमके फेंसलेके लिये एक दस बीस मनुष्योंकी सभा करनी चाहियें, उसमें सब देशके बडे गृहस्थ लिवादमें कायम करने चाहियें, और अंतके फेंसले जन्हीको सुपरद करने चाहियें कि अपक्षपातसे इन्साफ मिल सकै। और जैनकोमकी ऐसी तकरारोंमें धनका नाश होता है वो बंध पड जाय।

६ बीसाश्रीमालीकी ज्ञाती बहुतसे गाँवोंमें है; तथापि एक दूसरेको उंच नीच गिनते हैं वो न गिनना चाहियें। वस्तुतासे तमाम श्रावकोंमें भेदही न होना चाहियें। लेकिन वो भेद भांग दैनेका अभि योग—समय मालूम नहीं होता है। शायद एकरूप हो जाय तो बहुतही अच्छा। ओर कभी, वैसा न हो सकै तो अपनी

ज्ञातिका मनुष्य कोईभी शहरमें होवै उसको कन्या दैनेमें या लैनेमें भेद न रखना चाहिये, और कन्या देकर पैसे लिये जाते है वो न लैने चाहिये, उसके बंदोबस्तकीभी वही जरूरत है, उसमें वो गँववालोंका बड़ा हिस्सा समान होवै वहाँ ज्ञातिका जोर नहीं चल सकता है, वास्ते उन्हको रोक दैनेके लिये दूसरे शहरवालोंको रस्ता निकाल देना चाहिये. बहुत करके बड़े शहरवाले पैसे देते हैं, वै दैनेवालोंके उपरभी जबरदस्त अंकुश रखना चाहिये, तो कन्याविक्रयका मार्ग बंध सहजसेही हो जाय, और अयोग्य स्थानमें कन्या जाकर दुःख न पावे; वास्ते पैसे लैने दैनेवालोंको याने दोनुको मनाकी जाय तो ये काम सुधर जाय. श्रीमाली, पोरवाड, ओझवाल, वगैर; जो जो ज्ञाती जो जो देशमें होवै उन्ह सबके साथ संपसे लैने दैनेका वहीबद करनमें रुकावट है वो निकाल दैनी चाहिये. दसा बीशेका भेद है बोभी दूर हो जाय. तो विशेष अच्छा हो जाय. इनमेंसे ज्यों बहुत मतसे बंदोबस्त हो सके बैसा है. फिर जैनधर्मके पालक कितनीक ज्ञातिके हैं वै सब अपने बर्माभाई हैं, उन्नीके साथ इकठे बैठकर भोजन करनेका रिवाज नहीं है बोभी खराब है, सबब कि अन्यधर्मी बनिये बहपनका खाते हैं, वो खानेमें हरकत है; क्यों कि वै लोक जिसको अपने अभक्ष कहते हैं वो चीजें खाते हैं; वास्ते उन्होंका बनाया हुवा भोजन न खाना चाहिये. ये खानेकी प्रवृत्ति है वो रोक देनेसे आवकके व्रतमें दूषण नहीं लगेंगे इतना फायदा है. जो जेनी है, छाना हुवा जल पीते है और अभक्षकाभी त्याग करते हैं उसके वहाँ न खाना पीना ये अच्छी बात है ? इससे प्रशुजीकी आज्ञाका लोप होता है—स्वामीभाइयोंका तो बहुत मान [सत्कार] करना ये समकितका आचार है, उसके बदलेमें उनको नीच कहे; उससे समकित मलीन क्यों न होवेगा ? यहाँपर भुक्तों कोई सवाल करेगा कि तुम खुद एसा समझनेपरभी क्यों नहीं करते हो ? उस विषयमें मेरा जवाब यही है कि बहुतसे लोग वैसी प्रवृत्ति नहीं करते हैं वो प्रवृत्ति मैं फर्त तो बहुतसे लोगोंके साथ विरोध हो जाय; वास्ते वो विरोध अपनी ज्ञातिक साथ न होवै बैसा मैं चलता हुं; मगर मेरी श्रद्धा तो दूसरे कोमके आवकोंके साथ भेद न रखना यही है. और मेरे जैसी जिनकी श्रद्धा होती है उनको तो मैं यही विचार दृढाता हुं कि एकके साथ संप करके एकके साथ विरोध करना उससे कुछ फायदा नहीं है. और वर्तमान समयमेंभी सब लोग, जैनधर्मकी क्या मर्यादा है वो नहीं जानते हैं वहाँतक ये बात मान्य नहीं करेंगे; कितनेक शहरोंमें

भिन्न ज्ञातिके जैनीओंका सीधा (भोजन सामग्री) लेकर खाते हैं और कितनेक शहरोंमें ऐसा ममत्व बंधा गया है कि वैसाभी नहीं करते हैं, और कहते हैं कि लाडवे श्रीमाली पीछेसे जैनधर्मी हुवे हैं. पीछेसे हुवे कि नहीं उसका कही प्रतीतिवत लेख नजर नहीं आता है; तथापि उनके साथ खानेपीनेका संबंध अभी नहीं रखते हैं-उससे मालूम होता है कि वै पीछेसे हुवे होंगे; सबब कि ओशवाल, पोरवाड वगैरः ज्ञातिभी आचार्य महाराजजीने प्रतिबोध करके स्थापितकी हैं और स्थापित करनेके वक्त जिस जिसने आचार्य महाराजजीकी आज्ञा पालनकी उन सबको ओशवाल बनाये, उसमें ज्ञाति-भेद रहा नहीं. और हरिभद्रस्वरिजीने पोरवाड बनाये सोभी इसी तरहसे आज्ञावत हुवे. वै सब ओशवाल-पोरवाड-श्रीमाली वगैरः इकठे बैठके जीमते हैं. विसी तरह लाडवे श्रीमालीकोभी किसी आचार्यने प्ररूपणा की होगी और जैनधर्म पानेसे एक ज्ञाति हुइ मालूम होती है. तथापि उनके पैसेसे खरीद कीये हुवे. सीधे की रसोइ बनवाकर खानेका कहवै तोभी ओशवाल श्रीमाली वगैरः जीमनेकी ना कहते हैं-ये किसी तरहका असल हठ बंधा गया हुवा मालूम होता है; मगर ये हठ छोड़ने लायक है; सबब कि किस लिये हठ बंधा गया वोभी किसीको मालूम नहीं. और वैसा हठ पकड़कर बैठ रहना वोभी भूलभरिद है. कितनेक शहरोंमें कुनबी, छीपे पैसे या सीधा देते हैं तो पोरवाड ओशवाल वगैरः खुशीसे जीमते हैं, और बहीबट चला हुवा आया सोही चला जाता है, तो विसी तरहसे लाडवे श्रीमालीके साथ ऐसा बहीबट नहीं चलता है सो चलाना चाहिये. वै लोग अपना पैस्तर खाते थे; मगर अपन उनके साथ खाना बंध किया जिससे उनको बुरा मालूम होने लगा, तब उन्होंनेभी अपने साथ खाना भोक्क कर दिया-इससे शासनमें भेद पड गया. यह जैनीभाइयोंमें भेद पडनेसे कितनेक शासनके कामोंमें बहुत हरकत आ पडी. वै लोग अपने विचार गुजब नहीं चलते हैं. यदि उनके साथ बेव्ययता होती तो वैभी अपने विचारसे भिन्न न पड सकें, और परस्पर धर्म पानेका सुलभ पडे अगर औरभी सब सुगमता पडे; वास्ते इकठे होना-खाना पीना वही उत्तम है. वो न बन सकै तो उनके पैसेसे भोजनसामग्री लेके भोजन बनाकर खानेका प्रबंध शुरु करना चाहिये-ये भेद दूर होगा तो बहुत गुण प्राप्ति होवैगी. सा-द्वितीनसो गाथेके स्तवनमें गच्छके अंदर भेद न पाडनेके वास्ते साधुजीके लिये कहा गया है, उसी वचनानुसार श्रावकोंमेंभी भेद न पाडने चाहिये. वेदिलीसे शासनको

बहुत नुकसान है। फिर ममत्ववन्त ओशवाल श्रीमाली वगैरः है वै कहते हैं कि व उच्च हैं और वै नीच हैं। ऐसा बोलकर उनकी निंदा करते हैं उससे नीचगोत्र बंध जाता है। सबब कि श्रावकका धर्म पांचवे गुणस्थानकका है, वो गुणस्थानमें मनुष्यक नीचगोत्रका उदयही नहीं; तथापि श्रावकको नीच कहना ये बड़ी भूल है; कर्मबंधक कारण है और वीतरागजीकी आज्ञा विरुद्ध कथन है। विचारसारकी टीकामें मश्रु हुन है कि हरीकेशी चंडालने दीक्षा ली है वो छठे सातवे गुणस्थानकमें वर्त्तते हैं औ छठे सातवे गुणस्थानकमें नीचगोत्रका उदय नहीं। इसके जवाबमें देवचंद्रजी महाराजः कहा है कि जिसको चक्रवर्त्ती और सौधमेंद्र महाराज नमस्कार करते हैं उसको उचगात्रकाही उदय कहा जावै। नीचगोत्रका उदय होता तो पूजनीक होताही नहीं- पूजनीकपणा उच्चगोत्रके उदयसेही होता है। बारहव्रतकी पूजामेंभी श्रावकके बहुतमान्यके इसारेमें कहा है कि, 'विरतीने परणाम करीने, इंद्रसभामां बेसे मेरे प्यारे। गुणस्थानवन्त श्रावकको इंद्रमहाराजभी नमस्कार करते हैं, वैसे व्रतवन्त, ओशवाल, श्रीमाली पोरबाह वगैरः सिवाकी ज्ञातीमें क्या नहीं होवेंगे? अलवच होवेंगे। गुं होने परभी ऐसा भेद रखनेकी पद्धती होवै तो व्रतवन्त लाडवेश्रीमाली प्रमुखकी निंदा हो। वो क्या प्रभुजीकी आज्ञाके बहार (विरुद्ध) का कथन नहीं है? वास्ते प्रभुजीकी आज्ञाके आराधक होना यही उत्तमपुरुषोंका या उत्तमपुरुष होना होवै उसका का है; क्यों कि कर्मग्रंथकी ५६ वीं गाथामें मिथ्यात्वमोहनी उपार्जन करनेमें उन्मार्ग-वेशना वगैरः बहुतसे बोल कहे हैं, उसमें संघका प्रत्यनीकपणाभी गिना गया है औ उस गाथाके अर्थमें श्रावककी निंदा वगैरः करनेसे मिथ्यात्व उपार्जन करै ऐसा कहा है; वास्ते परज्ञातीके धर्माष्टकों नीच कहनेसे उसी गाथामें फल बतलाये है वो प्र करते हैं और उन्हीके साथ भेद भग्न करके एकत्र हो जावै तो समकित निर्मल हो इस लिये अपन तयाम मित्र मनमेंसे ये भिन्नभाव निकालदेके अमेदपणा होवै वै उद्यम करै तो बहुतही अच्छा होवै। जैनधर्मका पालन करनेवालेके और प्रशंसा का बालेका ज्यों बन सके त्यों बहुतमान करना चाहियें, शक्ति मुजब मदद चाहियें; नहीं कि उनकेपर द्वेष इर्ष्याभाव ल्याना या नीचज्ञाती है ऐसा कलंक देने की रीत बिलकुल गैरलाभकारी है। अभी अपन रजपूत-सत्रीओंकी रोटी नहीं है और ओशवाल प्रमुख उसी ज्ञानीमेंसे हुवे हैं, विसी तरह लाडवेश्रीमाली वं

जैसे पालनेसे एक जाती हुर है. अपन जो असल जातीके थे उस जातीकी याद नहीं करते हैं, उसी भुजब उनकीभी क्या जाती थी वो तपोसनेकी कुछ जरूरत नहीं. महा-वीरस्वामीजी आदि तीर्थंकरमहाराजजीके गुणग्रामके करनेवाले और प्रभुमरूपित भा-का सेवन करनेवाले हैं; वास्ते वो गुणकी बहुतमान्यता अपनेसे जितनी बन सके जितनी करनी चाहियें, मगर उनकी लघुता करनी ये महान् दूषण समझता हूं; वास्ते समस्त आताओंको ये प्रयास करने योग्य है.

७ जैनमें जातीकी रीत रसमके कायदे करने चाहियें और जैनी भावकी एकही रीति नीति होनी चाहियें. रीतभातका-ल्लेखदेनेकाभी कायदा बंधाजाय तो बातभातमें रीतिमें फटि पड़ जाते हैं और लडाइए होकर ऐक्यताका भंग होता है वो न हो सके. न कायदाके आधार भुजब चलनेका होवै तो रीतिभातिका भंग हो सकैही नहीं. मेसा कायदे भंगका डर रहता है. भंग करै उसके प्रायश्चितकी व्यवहारिक मर्यादा चाहियें और एक गाँवके लडमरै तब उसका समाधान, कायदेमें देशविदेशके अध्यक्ष नाये होवै वै कर देवै इस्से उसका चुकादा हो जावै-लंबी तकारार न पहुंचने पावै-ब्रब कि थोड़े थोड़े मनुष्यमें पक्षपात हो सकता है; मगर बहुत मनुष्यमें वो नहीं हो सता. सारा जैनमंडल एकही होवै और उनके रीत रसमके कायदे मुकरर कीये जे होवै, वो कानूनका भंग करै उसके साथ देशवदेशका जैनमंडल विरुद्ध हो जाय जैनका कायदा तोड़नेमें भय रहेवै; क्यों कि सबके साथ विरुद्धता हो जाय तो हमही क्यों चल सकै? कायदे अगळमें लिये बादभी उसमें हरकत जैसा मालूम हो जे तो सारा जैनमंडल हरसाल एकत्र होवै तब कायदेमें सुधारा करता रहेवै-युं नेसेभी जैनकोमकों सुखी होनेका साधन है.

८ इस सिवा सुधारेके काम करनेके बहुत हैं; लेकिन वो काम करनेवालोंकी जता मालूम होती है. वो न्यूनता कब दूर होवै कि जैनमंडलमेंसे परोपकारी मनु-को ऐसे काम करनेकी खुशी बतलानी चाहियें और उसमेंभी दो बातकी खुशी छानेकी जरूरत है याचे आप जितना काम कर सकै उतना काम करनेकी खुशी छानी चाहिये, ओर जिनवे पैसेकी जो मद्द दैनी चाहते होवै उतने पैसेकी मद्द को वै बत्पन भय हुवे गृहस्थोंको जाहिर करना चाहिये कि फलाने काममें हम ये कर सकैके. अब वो कितनों जाहिर करना चाहिये? इस वास्ते परोपकारी

अग्नेश्वरमंडल मुकरर करनेकी आवश्यकता है याने वैसे अग्नेश्वरोंको ज़ाहिर करना चाहिये, और ऐसेकी मददमें श्रावकोंको कार्यभारी बनाने चाहिये, और उन कार्यभारीओंसे, तथा परोपकारी अग्रेसर महेजतवंत भाइयोंकी महेजतसे जितना जितना बन सके उतना काम करना चाहिये. युं करते करते किसी वक्त सब सुधारा होनेका समय प्राप्त हो जायगा. अकेली बातें करनेसे ये काम नहीं बन सकता है. चतुर्विध संघर्षसे कोईभी धनवान गृहस्थ अग्नेश्वर होवै तो. ये काम बन सके; वास्ते जिसने पूर्वमें पुण्य उपार्जन किया है वो पुन्यात्माके हित लिये. उपार्जन किया है इस लिये उस पुण्यके फल यही है कि धन्यादय गृहस्थ अच्छे. गुमास्ते-मुनीम रखते, अपने व्यापारका काम उन्हींको सुपरद करके आफ खुद परमार्थके काममें कटिबद्ध हो रहें कि जिससे शासन शोभावंत होवै. मगर मुकाम अफ़सोसका है कि वैसे धनवंत त कहते हैं कि-हमको तो ऐसे काम करनेकी फुरसद नहीं. तब साधारण मनुष्यों त फुरसद होवैही कहाँसे ? पुन्यवंत ऐसा करै उससे धन प्राप्ति. शुभ फलका स्वादानुभव नहीं कर सकते हैं. और जो शुरू जितना जितना काम करते हैं उतने उत फलका स्वादानुभव ले सकते हैं. भगवंतजीका शासन एकत्रीकृत हमार वर्षतक जयवंत कहा है; वास्ते कोईभी भाग्यशाली शासनके कार्य करनेमें कटिबद्ध रहेंगे और शार जयवंत प्रवर्त्तगा. जो जो भव्यमापी शासन जयवंत रखनेकी महेजत करते हैं वे व तसा पुण्य उपार्जन करते हैं ये निःसंदेह वार्ता है-इस लिये ये लेख पढ़कर कोई भाग्यशाली शासनोन्नतिमें तत्पर रहवै यही हमारा उद्देश है जहांतक कोई भाग्यशाली जायत न होवेगा वहांतक तो चलता है वैसाही चला जायगा; तथापि अभी भाग्यशालीजन कहीं कहीं जगृप्त हुवे बालूभ होते हैं और वे शासनकी उन्नति उद्यम करते हैं. उन्हींको मेरे लिखानमें कुछ अच्छा लगै तो वे विशेष जायतिवंत कर तन मन धनका सदुपयोग करने लगें; इस वास्ते उतना लिखा गया है. या ३ मासीक कालमेंभी जैनकोम सुधारनेके कामी होवै उनकोभी मेरी बालबुद्धिके बिना कुछ अच्छा विचार होवै और पसंद पड़े तो इस वाक्यानुसार चलन रखें. इस में ये मेरा इसारा है. कदाचित ये लिखान प्रवृत्तिका है उसमें किसीको बुरा लगै तो नहीं है; तथापि मेरी भूलसे किसीको बुरा लगने जैसा लिखान हुना होवै, उनके पाससे मैं पेस्तरमेंही क्षमा करनेकी बीनवी करता हूं, और मुझको क्षमा

तो मे माफ़ी मांग लूंगा। यदि प्रभुजीकी आज्ञा विरुद्ध लिखान हो गया होवे तो प्रभुजीके आगे निकरण झुड़िसें भिच्छामिहुकह देवा हूं।

प्रश्न:—जिस तरह जैनमें अमक्ष्य पदार्थ—भांस, गदिरा, सहव, भस्मसन, भूली जंगर, अनंतकाय, द्विदल, वेगन, रात्रीभोजन अमक्ष्य कहे हैं जिस तरह अन्यदर्शनीयोंने कहा है ?

उत्तर:—श्रीचंदकेनलीके रासमें पुराणांतर्गत श्लोक लिखे गये हैं वो श्लोक लिखता हूं, उससें प्रतीति होयनी। जो जो आत्माधीं मनुष्य है वे तो सोचेंगे, अगर जो विषयी जीव है वे तो जो धर्म मानते हैं उसके आसनपरभी विश्वास नहीं रखते हैं इससें लाइलाज हूं। अन्यदर्शनीयोंके धर्म प्रकाशनेवालेहां आपके आत्ममें अमक्ष्य कहा है वो पढ़करकैभी उसका त्याग नहीं करते हैं और ओताओंको त्याग करनेका उपदेशभी यथास्थित न दें सकते हैं, इससें अभी ऐसा हुवा है कि श्रावक रात्रिभोजन न करें किसी तरह कोई दयालु ब्राह्मण रात्रिको न खावे तो उसे दूसरे वैश्व कहने लगे कि क्यों आवश्यकर्म स्वीकार लिया है कि ऐसी दशा बन गई है ? ये सब योग्य मुक्त विषयकैही फल हैं वास्ते जैनीयाइयोंको वैसीकी दयावतबन करनी सोही उचित है। मुक्तम अफ़शोसका है कि कितनेक जहरोंमें पानीके नल हो गये हैं वहां जैनी हो करकैभी नलके छुहें एक बीजदा बांध दिया कि पानी छाना गया ऐसा मानने लगे हैं। संसारामी नहीं समाला जाता है ये बड़े अफ़शोसकी बात है। क्यों कि अन्यदर्शनी तो कहते हैं कि जैनी पानी छानकर उपयोगमें लेते हैं और खुद जैनी खुद ऐसा करके हुदेकी बात छोड़ते चले जाता है, और बिता होती है कि दीर्घ आय जानेसें अन्यदर्शनी जैसाही हो जावेगा। कितनेकको कहते हैं कि नलमेंसें पानी निकर, उमें छानकर उसका जीवाणी-संसार यदि नल तालाबमेंसें लिया गया हो तो तालाबमें, नदीमेंसें या कुदोंमेंसें नल लिया गया हो तो नदी-कुदोंमें डाल दे। अगर कोन सुनता है। वैसा करनेवाले थोड़े हैं, वास्ते जैनीयाइ बीजदया प्रतिपाल दे जाय तो वो नौब सच्चा कहेंगे कि जब जीवकी जतना कि जावे तब वास्ते जीवरक्षणके लिये पानी छान लेना और उसका संसारा तालाब, कुदोंमें जहांका पानी वहां डाल देना। बाइस अमक्ष्य है उसका त्याग करना। उन वाइसमेंसें कितनेक अन्यदर्शनीमेंभी त्याग करनेका करमान हैं। लेकिन उन अन्यदर्शनीकाभी पूर्ण-

जैसे मालूम नहीं है कि हमारेही शास्त्रोंका क्या फरमान है ! इस लिये लिखता हूं, और अन्यदर्शनी जिस चीजकों त्याग करनेका कहते हैं तो जैनीओंको वेशक विसका त्याग करनाही मुनासिब है वैसे थद्दा होनेके वास्ते दर्शाता हूं कि:—

माहाभारतमें कहा है कि:—

घातकश्चानुमन्ता च भक्षकः क्रयविक्रयी ॥

लिप्यंते प्राणिघातेन पंचैतेपि युधिष्ठिर ॥ १

यावन्तीपशुरोमाणी पशुमात्रेषु भारत ॥

तावद्वर्षसहस्राणी पच्यते पशुघातकाः ॥ २

अर्थ—है युधिष्ठिर ! जीवोंको प्राणघातसे करके मारनेवाला, उसे खानेवाला, उसे बेचनेवाला, बेचाउ लेनेवाला और सम्मती देनेवाला ये पांचो जन पापसे लिप्त होते हैं और पशुके शरीरपर जितने वाल है उतने हजार वर्षतक वै नरकमें दुःख पाते हैं. १-२

ज्ञानिपर्वमें लिखा है कि:—

यू पांछिन्वा पशुन् हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमान् ॥

यद्येवं गम्यते सर्गे नरके केन गम्यते ॥ १

अर्थ:—[महाभारतांतर्गत ज्ञानिपर्वमें कहा है कि] यह स्तंभकों और पशुओंको छेदकरके पृथिवीपर लोहका कीचड़ कर स्वर्गमें जावै तो फिर नरकमें जानेवाले कौन बाकी में रहै ! याने यज्ञकर और पशु बगैर: जीवोंको मारनेवालाही नरकमें जाता है; वास्ते पशुघात और यह होमादि करनेसे ऐसे फल होते हैं. ३

मार्कंडेयपुराणमें कहा है कि:—

जीवाना रक्षणं श्रेष्ठं जीवाः जीवितकालिणः ॥

तस्मात् समस्तदानेभ्योभयदानं प्रशस्यते, ॥ ४ ॥

अर्थ:—जीवोंका रक्षण करना यही उत्तम है. जीवभी अपने जीवितकी इच्छा करते हैं; वास्ते सब-दानोंसे जीवोंको अभयदान देना ये अधिक है. अभयदानकी कितनी महत्ता बतलाइ है ! युं फरमान होनेपरभी पशुका होम करना ये कितनी बालबेष्टा है ! वास्ते तमाम धर्ममें किसीको दुःख न होवै ऐसा चलन रखना वही सच्चा धर्म है. ४

पुनः उसी पुराणमें अष्ट पुण्य कह है—

अहिंसा परमपुण्यं पुण्यं इन्द्रिये निग्रहम् ॥
सर्व भूत दया पुण्यं सया पुण्य विशेषतः ॥ ५ ॥

ध्यान पुण्यं तपः पुण्यं ज्ञान पुण्यं तु सप्तमम् ॥
सत्ये चैवाष्टमं पुण्यं तेन पुण्यंति देवता. ॥ ६ ॥

अर्थः—उसी पुराणमें 'जीवानां रक्षणं श्रेष्ठं' ऐसा कहा है वहाँही अष्टपुण्यका कथन है कि—हिंसा न करनी ये प्रथम पुण्य है, इंद्रियोंको वश करनी ये दूसरा पुण्य है, सर्व जीवोंपर दया रखनी ये तीसरा पुण्य है, शांति रखनी ये चौथा पुण्य है, ध्यान करना ये पांचवा पुण्य है, तप करना ये छठा पुण्य है, ज्ञान मिलाना ये सातवा पुण्य है, और सत्य भाषन करना ये आठवा पुण्य है कि ये पुण्योंसे देवता प्रसन्न रहते हैं. ५-६

फिर महाभारतमें लिखा है कि—

यूकामत्कुनर्दशीमसात् जंतुष्व तुदति तनूं ॥
पुत्रवत् परिरक्षति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ७ ॥

आत्मपादौ य ये ध्रुति ते नै नरकगामिनः ॥
सर्वकार्या जीवानां—रक्षाचैवापराधिनाम् ॥ ८ ॥

अर्थः—जु, लटमल, मछर बगरः जंतु जो ज़रीरकों काटते हैं, उसकों पुत्रकी तरह रक्षण करता है वो प्राणी स्वर्गमें जाने योग्य है और जो मनुष्य जीवोंके ज़रीर या पांडकों छेदता है वो नरकमें जाता है; वास्ते अपराधी जीवोंकीभी सव प्रकारसे रक्षा करनी यही मुख्य धर्म है. ७-८

पुनः महाभारतमें कहा है कि—

विंशत्यंगुलमानंतु त्रिसदंगुलमायतम् ॥
तद्वत्सं द्विगुणिकृत्य गालयित्वापिवेत् जलम् ॥ ९ ॥

तस्मिन्मन्त्रस्थितान् जीवान् स्थापयेत् जलमध्यतः ॥
एवं कृत्वा पिवेत् तोयं स यांति परमांतिम् ॥ १० ॥

अर्थः—बीस अंगुल विन्नाल और बीस अंगुल लंबा बरत हो उसमें डुपट करके पानी छानकर पीना और उस बरतकी अंदर रहे हुवे जीवोंको ऊँचे बगैरमें डाल देना. इसतरह करके जो मनुष्य पानी पीना है वो उत्तमगतिमें पाता है. ९-१०

इस तरह महाभारतके वचन हैं; तथापि संन्यासी पुराणी होकर अनछाना जल पीते हैं या न्दाने धोनेके काममें लेते हैं उनकी क्या गति होवैगी ? वो महाभारत पढ़ने सुनेवाले लक्ष नहीं देते हैं वो कैसी बालदशा है ? आत्मारथीयोंको अवश्य दया करनीही योग्य है.

दृष्टिपूतं न्यसेन्यादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलम् ॥

सत्यपूतं वदेत् वाक्यं मनः पूतं समाचरेत् ॥ ११ ॥

अर्थ:—आंखोंसे देखकर पांव रखना, कपड़ेसे छानकर पानी पीना, सत्यसे वचन बोलना और मन पवित्रसे आचरना.

पुनः महाभारतमें कहा है कि:—

संग्रामेण यत् पापं अग्निना भस्मसात्कृतम् ॥

तत्पापं जाय ते तस्य मधुविदु म्रमल्लणात् ॥ १२ ॥

अर्थ:—महान् युद्ध करनेसे जितना पाप होता है और अग्निसें गाँव बगैरः जलानेसे जितना पाप होता है, उतना पाप सहतका विंदु खानेसे होता है. सहत खानेमें ऐसा पाप है तोभी शास्त्र पढ़ानेवाले सहतका त्याग नहीं करते हैं सुनेवाले तो सहतका त्याग करेंही कैसे ? वास्तव प्रथम क्या वांचनेवालोंको दयालुतासे सहत खानेका त्याग करना कि जिससे ओताजनयी सुधारा कर सके. १२

विष्णुपुगाणमे कहा है कि:—

ग्रामाणां समूहे दग्धे यत् पापं समुपचते ॥

तत् पापं जायते पार्थ जलस्यामलिते घटे ॥ १३ ॥

संवत्सरेण यत् पापं, कैवर्चस्यैव जायते ॥

एकाहेन तदामोति अपूतजल संग्रही. ॥ १४ ॥

अर्थ:—हे पार्थ ! सात गाँव जलदैनसे जितना पाप होता है उतना पाप यद्दमें छाने बिगरका पानी भरनेसे होता है. मच्छीपार वर्ष दिनतक जाल डालनेसे जितना पाप होवै उतना पाप एक दिन छाने बिगरका जलका उपयोग करनेवालोंको होता है. १३—१४

पुनः उसी पुराणमें कहा है कि:—

यः कुर्यात् सर्वकार्याणी वस्त्रपूतेन वारिणा ॥

स मुनिः स महासाधु स योगी स महाव्रती. १५

अर्थ:—जिस कपड़ेसे छाने हुये पानीसें करके सव काम करता है वोही मुनी वोही बड़ा साधु, वोही योगी और वोही बड़ा व्रतवाला जानना. १९

पुनः इतिहास पुराणमें कहा है कि:—

अहिंसा परमध्यानं अहिंसा परमतपं ॥

अहिंसा परमज्ञानं अहिंसा परमपदम् ॥ १६ ॥

अहिंसा परमदानं अहिंसा परमोदमः ॥

अहिंसा परमोजाप अहिंसा परमशुभम् ॥ १७ ॥

तमेवमुत्तमं धर्ममहिंसाधर्मरक्षणम् ॥

ये चरन्ति महात्मानः विष्णुलोकं व्रजन्ति ते. ॥ १८ ॥

अर्थ:—अहिंसा यही उत्तम ध्यान है, अहिंसा यही उत्तम तप है, अहिंसा यही उत्तम ज्ञान है, अहिंसा यही उत्तम पद है, अहिंसा यही उत्तम दान है, अहिंसा यही उत्तम दम है, अहिंसा यही उत्तम जाप है, अहिंसा यही उत्तम शुभ है और अहिंसा रूप धर्म करना यही उत्तम धर्म है. उस धर्मका जो महात्मा आचरण करते है वे विष्णुलोकमें जाते हैं. १६-१८

नागपटल ग्रंथमें श्रीकृष्णजीने युधिष्ठिरसे कहा है कि:—

अभक्ष्याणि न भक्ष्याणि कंदमूलानी धारत ॥

नूतनोदगमपत्राणि वर्जनीयानी सर्वतः ॥ १९ ॥

अर्थ:—हे भारत ! कंदमूल अभक्ष्य हैं वे न खाने चाहियें और नये पैदा हुये अंकुरादिके पत्र वगैर:भी त्याग करने चाहियें. इसतरह कहे हुये परभी कंदमूल, ज-भी भीकंद-सकरकंद पटाटे रतालु वगैर: एकादशीके रोज याने एकादशीव्रत करके खाते है उसका कितना पाप है वो बुद्धिमानकोही विचार कर लेना योग्य है.

मदिराके लिये कहा है कि:—

मधुपाने मतिभ्रशो नराणां जायते खलु ॥

धर्मेणतेभ्योदातृणां न ध्यान न च सत्क्रिया. ॥ २० ॥

मधेपाने कृतेक्रोधो मान लोभश्च जाय ते ॥

मोहश्च मत्सरश्चैव दुष्टभाषणमेवच ॥ २१ ॥

मद्यमांसं मधुनि च नवनीते वहिःकृते ॥

उत्पद्यते विलीयते सु सूक्ष्मजंतुराशयः ॥ २२ ॥

अर्थ:—दारु पीनेसें मनुष्योंकी बुद्धिका भ्रंश होता है उससें पापाचरण करते हैं। वास्ते वैसेको कोई वस्तु देनेसें धर्म नहीं होता है। मदिरा पीनेवालोंको ध्यान और सत्क्रिया फल रहित होती है। मदिरा पीनेसें क्रोध, मान, लोभ, मोह, मत्सर होता है और दुष्ट भाषणका उपयोग किया जाता है। औरभी कहा है कि मदिरा, मांस, सहत और छांसमेंसें बहार निकाला गया मखनमें सूक्ष्म जंतुका समूह पैदा होता है और नाशही होता है। मखनका दोष कहा है तोभी अन्यदर्शनी उसका कुछ दोष नहीं गिनते हैं और कहते हैं कि शास्त्रसें विरुद्ध नहीं हैं, इस वास्ते न्यायीको इस श्लोकसें शोचनेकी जरूरत है। २०-२२

अभक्ष्य भक्षणके दोष संबंधमें कहा है कि:—

पुत्रमांस वरमुक्तं न तु मूलकभक्षणम् ॥

भक्षणात् नरकं याति वर्जनात्सर्वगमाप्नुयात् ॥ २३ ॥

अर्थ:—पुत्रका मांस खाना सो अच्छा, परंतु मूला खाना बुरा है। मूला खानेसें प्राणी नरकमें जाता है और उसका त्याग करनेसें स्वर्गमें जाता है। २३

इतिहास पुराणमेंभी लिखा है कि:—

यस्तु हंताक कालिंग मूलकानां च भक्षकः ॥

अंतकाले स मृदात्मा न स्मरिष्यति मां प्रिये ॥ २४ ॥

अर्थ:—हे प्रिये ! वेंगन, कलिंग और मूले खानेवाला प्राणी अंतकालमेंभी श्लक्ष्णों याद न कर सकैगा याने ये चीज खानेवाला अपर्मा होता है उससें अंतसमय श्लक्ष्णों याद न करनेसें वो दुर्गतियें जाता है। २४

शिवपुराणमेंभी कहा है कि:—

यस्मिन् गृहे सदा नाथ, मूलकं पचति जनः ॥

अशान तुल्यं तद्देशं पित्रभिः परिवीजतम् ॥ २५ ॥

मूलकेन समं भोज्यं यस्तु भुंक्ते नराधमः ॥

तस्यबुद्धिर्न चैवेत चाद्रायण शरीरीण ॥ २६ ॥

भुंक्ते इलाहलं तेन कृतं चा भक्ष्य-भक्षणम् ॥

हंताक भक्षणाच्चापि नरायात्येव रौरवम् ॥ २७ ॥

अर्थ:—हे नाथ ! जिसके मकानमें हमेशा मूलेका शाल या उसके सहित भाजी तैयार की जाती है उसका मकान अशान (मरघट) के समान है, और उस मकानका पि-

ओगोने त्याग किया है मूलेके साथ जिस चीजका जो भोजन करता है वो मनुष्य धर्म गिना जाता है—और उसकी बुद्धि चांद्रायणादि व्रतोंसे करकेभी शुद्ध नहीं होती जिसने अमृत्य-मूले, वेंगन वगैरः खाया होवै उसने हलाहल झहर पीया है ऐसा समझना और वो प्राणी अंतमें रौरव नामक नरकमें जाता है. २५-२७

पद्मपुराणमें कहा है कि:—

गोरसं माषमध्ये तु शुद्धादिके तथैव च ॥

भक्षयित् भवेत् नूनं मांसतृप्यं युधिष्ठिर. ॥ २८ ॥

अर्थ:—हे युधिष्ठिर ! दूध, दही, छास ये उर्दसे मुंगमें या दाल होनेवाले दि-
छमें डालनेसे वो मांस तृप्य हो जाते हैं; वास्ते ये खाना और मांस खाना ये दोनो
सोबर है. २८

रात्रीभोजनके बारेमेंभी कहा है कि:—

अस्तंगते दिवानाथे आपोरुधिर मुच्यते ॥

अन्नमांससमंभोक्तं मार्कण्डेन महर्षिणा. ॥ २९ ॥

चत्वारो नरकद्वारः प्रथमं रात्रिभोजनम् ॥

परस्त्रीगमनं चैव संधानानन्तकायिका. ॥ ३० ॥

अर्थ:—सूर्य अस्त हुवे बाद पानी पीना सो छोड़ीके समान है, और अन्न
सके समान है. करके चार द्वार हैं उसमें प्रहेला रात्रिभोजन, दूसरा परस्त्रीगमन,
सरा आचार वगैरः खाना और चौथा मूले वगैरः अनंतकाय भक्षण करना सो है.
इस श्लोकमें रात्रीभोजन, परस्त्रीगमन, धूप बतलाये हुवे विगरका आचार कि
समें जंतु पड़ जाते हैं, और अनंतकाय याने मूले विगरमें अनंतजीव है इन चारोंका
त्यागी है; ऐसा बतलाया है वास्ते इन्हींका त्याग करना. २९-३०

